

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায় ।

পঞ্চবিবেক-পঞ্চদীপ-পঞ্চানন্দা-বয়বাক্সিকা-

পঞ্চদশী ।

শ্রীমন্তারতীতীর্থ-বিদ্যারণ্য-মুনীশ্বরকৃতা ।

শ্রীরামকৃষ্ণাধ্যাবিষ্ণুদ্বিরচিতটীকাসহিতা

বঙ্গভাষানুবাদসম্বলিতা চ ।

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবৎ সাক্জানন্দআচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে

চতুর্দশোদ্যোগত অষ্টোত্তরশত উপনিষৎ প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্রপাল-কর্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ।

(যোড়াসাঁকো ; ১৪১ নং, বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট ; কলিকাতা ।)

কলিকাতা ।

যোড়াসাঁকো, শিবকৃষ্ণদাঁর লেন, ৭ নং ভবনে জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীমোপালচন্দ্র ঘোষাল-কর্তৃক মুদ্রিত ।

শকাব্দ ১৮০৫, শ্রাবণ ।

ভূমিকা।

তত্ত্বনিরূপণের জন্য অতিপুরাকাল হইতে আমাদের আধ্যাত্মিক বেদ, বেদান্ত, গ্রন্থ, ঋতি, শাস্ত্র, পাতঞ্জল, পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি বহুবিধ শাস্ত্র প্রচলিত আছে ; কিন্তু জগতে যে প্রকার যাবতীয় পদার্থের মধ্যে একমাত্র পুরুষোত্তম পরমব্রহ্মই আমাদের পূজ্য, আরাধ্য এবং সর্বোচ্চ, সেই প্রকার অপর্যাপ্ত যতপ্রকার গ্রন্থ প্রচলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তন্মধ্যে পরমপুরুষার্থাদান ও তত্ত্বনিরূপণের কারণস্বরূপ বেদান্তশাস্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আদরণীয়। “পঞ্চদশী” একখানি বেদান্ত গ্রন্থ। ইহাতে পঞ্চবিবেক, পঞ্চদ্বীপ ও পঞ্চআনন্দ বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ পঞ্চদশপরিচ্ছেদে পরিপূর্ণ। প্রথম পরিচ্ছেদে “তত্ত্ববিবেক,” দ্বিতীয়ে “ভূতবিবেক,” তৃতীয়ে “পঞ্চকোষবিবেক” চতুর্থ “দৈবতবিবেক” পঞ্চমে “মহাবাক্যবিবেক,” ষষ্ঠে “চিদ্রদীপ” সপ্তমে “তৃপ্তিদ্বীপ” অষ্টমে “কুটস্থদ্বীপ,” নবমে “ধ্যানদ্বীপ,” দশমে “নাটকদ্বীপ,” একাদশে “যোগানন্দ,” দ্বাদশে “আত্মানন্দ,” ত্রয়োদশে “অবৈতানন্দ,” চতুর্দশে “বিদ্যানন্দ,” এবং পঞ্চদশে “বিষয়ানন্দ” বর্ণিত আছে। স্তবরাং জ্ঞানলাভের প্রথম সূত্র হইতে চরমে দাক্ষপদ লাভ ও তাহার ফলস্বরূপ অচ্যুতানন্দ প্রাপ্তি প্রভৃতি সমস্তই এই গ্রন্থে সবিশেষ নির্ণীত হইয়াছে। প্রথমতঃ তত্ত্ববিবেকাদি বিচার করিয়া জ্ঞানীভাবীরা জগতের যাবতীয় পদার্থ হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করিয়া লইতে পারা যায়। পরে যেরূপ চিত্রপটে অঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিলে অদৃশ্য রস্তুরও জ্ঞান নিয়া থাকে, সেই প্রকার চিত্রপটে ব্রহ্মের রূপ প্রতিবিম্বিত হইয়া সর্বদাই ই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। তদনন্তর এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞান রসাদানে ধিকারী, তাঁহারাই এই “পঞ্চদশী” গূঢ় মন্ত্র অবগত হইতে পারেন।

পদার্থমাত্রের স্বাধর্ম্যবৈধর্ম্যদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভই একমাত্র মনুষ্যবর্গের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থের পর্যালোচনা করিলে তদ্বিষয়েরও অভাব থাকে না। অধিক বিস্তারিত করা বাহুল্য, বাঁহারা “পঞ্চদশীর” আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিয়া, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন, তাহাদিগের ব্রহ্ম-বিজ্ঞান বিষয়ে অল্পমাত্রও সংশয় থাকে না। এই গ্রন্থে তত্ত্ববিচার, ভূতবিচার প্রভৃতি যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পর্যালোচনা করিলে বিজ্ঞান-বিদ্যা পরিমার্জিত হইয়া চিন্তেব নিশ্চলতা জন্মে। তদনন্তর বিজ্ঞানবিদ্যাদ্বারা মনঃ প্রশান্ত হইলে যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অর্হুত হইতে থাকে, তাহা যে সকল মহাত্মারা সর্ব্বদা অর্হুভব করিয়া থাকেন, তাঁহারা ই বলিতে পারেন। এই গ্রন্থে এই সকল বিষয়ই সবিস্তর বর্ণিত আছে। “পঞ্চদশী” গ্রন্থের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে যে পঞ্চদশ তত্ত্ব বিচার লিখিত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মবিদ্য আচার্যের সন্নিধানে উপদিষ্ট হইয়া মনঃসংযোগ পূর্ব্বক একবার পাঠ করিয়া ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারিলে, এক প্রকার সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ হয়। পরন্তু আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানই “পঞ্চদশী” পাঠের প্রকৃত ফল। “পঞ্চদশীর” তুল্য বিজ্ঞানোপায় শাস্ত্র নতি বিরল। এই একখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে এতদূর জ্ঞানের পন্থা আবিষ্কার ও সরল হইতে পারে, যে এমত গ্রন্থ দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। অতএব তত্ত্ব-জ্ঞানানুসন্ধিৎসু সঙ্কদয় ব্যক্তিমাত্রের প্রত্যেকেরই এই উপাদেয় গ্রন্থ “পঞ্চদশী” খানি তাঁহাদিগের নিত্যআলোচ্য-জ্ঞান করা আবশ্যক। অলমতি বাহুল্যেন।

উপনিষৎ কার্য্যালয়।
১৪১ নং, বারাগসী ঘোষের ষ্ট্রাট্ ;
ঘোড়াসাঁকো; কলিকাতা।

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল।

॥ श्रीश्रीगुरवे नमः ॥

पञ्चदशी ।

तत्त्वविवेकोनाम-

प्रथमः परिच्छेदः ।

नमः श्रीशङ्करानन्दगुरुपादाब्जजम्बने ।

सविलासमहामोहयाहपासैककर्मणे ॥ १ ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ ।

प्रत्यक् तत्त्वविवेकस्य क्रियते पददीपिका ॥

प्रारिप्सितस्य ग्रन्थस्याविघ्नं न परिसमाप्तिप्रत्ययगमनाभ्यां शिष्टाचारपरिप्राप्तमिष्टदेवता-
गुरुनमस्कारलक्षणं मङ्गलाचरणं स्वेनानुष्ठितं शिष्यशिष्यार्थं श्लोकेनोपनिबध्नाति अर्थादिभ्य
प्रयोजने सूचयति नमइत्यादिना । शं सुखं करोतीति शङ्करः सकलजगदानन्दकरः पर-
मात्मा, एष ह्येवानन्दयतीति श्रुतेः, आनन्दः निरतिशयप्रेमास्यदत्तेन परमानन्दरूपः
प्रत्ययात्मा शङ्करासावानन्दश्चेति शङ्करानन्दः प्रत्यगभिन्नपरमात्मा स एव गुरुः, परिपक्व-
मलोपितागुह्यादनृतेनुशक्तिपातेन योजयति परे तत्त्वे सदीक्षयाचार्यमूर्तिस्थ इत्यागमात्
श्रीमांसासी शङ्करानन्दगुरुर्येति गन्धर्वोप इत्यादिवत् समासः अनेन श्रीगुरोरणिमाद्यैश्वर्य-

येभ्यः विकटोक्तान् तद्वद्भक्तमकरकूष्ठीरादि हिंस्रजलजङ्गलान् स्वाधीनं प्राणि-
वर्गं एक इन्द्रोऽहं क्लेशे निपातितं करोति, सेहेरूप महामोह एवम् तत्कार्यरूपी
पञ्च अहंकारादि मनुष्यागणके श्रवणीभूतं करिष्यामि निरस्तं यज्ञगात्राणां अङ्गितं

তদ্রূপাদাম্বুহুহুদ্বন্দ্বসেবানির্মলচেতসাম্ ।

সুখবোধায় তত্বস্য বিবেকোঃ যং বিধীয়তে ॥ ২ ॥

শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্র্যাজাগরে পৃথক্ ।

সম্পন্নত্বং সূচিতম্ । যদা শ্রিয়া বিমূঢ়া শঙ্করীতীতি শ্রীশঙ্করঃ রাতৈর্দাঁতুঃ পরায়ণমিতি
শ্রুতিঃ, অনেন শ্রীগুরোর্মতেঃসম্পাদনে সামার্থ্যং সূচিতং भवति, তস্য গুরোঃ পাদাবিবাম্বুজম্
কমলং তস্মৈ নমঃপ্রদ্বীভাবীতু, কিং বিধায় সবিলাসমহামৌহুয়াহুয়াসৈককর্মণ্যে বিলাসঃ
কার্যবর্গঃ তেন সহ বর্মণ্যে ইতি সবিলাসঃ এবংবিধৌ যৌ মহামৌহুী সূলাশ্চানং সএব যাহৌ
মকরাদিবন্ সুবর্ণং প্রাপস্বাতীত্ব দুঃখহেতুত্বাৎ তস্য যাসীযসনং নিবর্তনং সএব একং মৌচং
কর্মণ্যে ব্যাপারী যস্য তত্থা তস্মৈ ইত্যর্থঃ । অথ চ শঙ্করানন্দপদদ্বয়সামাধিকরণ্যেন জীব-
ব্রহ্মণোরিকললচণৌ বিষয়ঃ সূচিতঃ, জীবস্য ভূমব্রহ্মরূপতয়াঃপরিচ্ছিন্নসুখাবির্ভাবলচণ্যং
প্রয়ोजनञ्च সূচিতম্ । সবিলাসিত্যাदिना निःशेषानर्थनिवृत्तिलक्षणं प्रयोजनं सुखत
एवाभिहितम् ॥ ১ ॥

ইদানীমবালরপ্রয়ोजनकथनपुरःसरं धन्यारम्भं प्रतिजानीते तदिति । तस्य गुरोः
पादाविबाम्बुहौ कमले तयोर्द्वन्द्वं तस्य सेवया परिचर्यया स्तुतिनमस्कारादिलक्षणा निर्मलं
रागादिरहितं चेतोऽन्तःकरणं येषां ते तथोक्ताः तेषां सुखबोधाय अनायासेन तत्त्व-
ज्ञानीतृपादनाय अयं वक्ष्यमाणप्रकारः तत्त्वस्थानारोपितस्वरूपस्य अखण्डं सच्चिदानन्दं परं
ब्रह्मैव लक्ष्यते इति वक्ष्यमाणस्य विवेकः आरोपितात् पञ्चक्रीयादिलक्षणात् जगतीविवेचनं
विधीयते क्रियते इत्यर्थः ॥ २ ॥

করিয়া রাখে । কিন্তু শ্রীগুরুর চরণচিস্তনে ঐ যন্ত্রণা দূরীভূত হয় । আমি সেই
মহামৌহবিনাশমানসে শ্রীশঙ্করানন্দ গুরুদেবকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন জ্ঞান
করিয়া তাঁহার সর্বমঙ্গলপ্রদ চরণকমলে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

সেই শ্রীগুরুর চরণকমলযুগলে দৃঢ়তর ভক্তিসহকারে সেবা ও স্তুতিবন্দনা
করিয়া যাহাদিগের চিত্ত নির্মল হইয়াছে, আমি তাহাদিগের মানসক্ষেত্রে
জ্ঞান সন্মুৎপাদনকরিবার অভিপ্রায়ে তত্ত্ববিবেক নিক্রপণ করিতেছি, অর্থাৎ
এই অনিত্য জগৎ হইতে সেই নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার
তত্ত্ব কিপ্রকারে নির্ণীত হইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে সবিস্তর প্রদর্শিত
হইবে ॥ ২ ॥

ততঃসংবিদ্যৈকরূপ্যান্ন ভিষ্যতে ॥ ৩ ॥

জীবব্রহ্মণীরেকলক্ষণবিষয়সম্ভাবনায় জীবস্য সত্যজ্ঞানাদিরূপতাং দিদর্শয়িতুদ্বারাদী
জ্ঞানসম্ভেদপ্রতিপাদনে ন্যত্বল' সাধয়তি শব্দস্যর্শাদয় ইत्याদিনা সংবিদ্যা স্বয়ম্ভবেন-
নেন । তত্র তাবত্ বিস্ময়বহুভাবতি জাগরে জ্ঞানসম্ভেদ' সাধয়তি শব্দেতি । জাগরে
ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলব্ধিজাগরিতমিত্যুক্তলক্ষণে অবস্থাবিশেষে বেদ্যাঃ সংবিদ্যৈষ্যমূতাঃ শব্দস্যর্শাদয়ঃ
আকাশাদিগুণত্বেন প্রসিদ্ধাঃ তদাধারত্বেন প্রসিদ্ধাঃ আকাশাদয়শ্চ বৈচিত্র্যাত্ পরস্পর'
গবান্নাদিবত্ বৈলক্ষণ্যোপেতত্বাত্ ব্রহ্মক্ পরস্পর' ভিষ্যন্তে । ততঃসংবিদ্যৈকরূপ্যান্ন
বিদ্যা তত্সংবিদ্যৈর্শব্দাদীনাম্ সংবিজ্ঞানম্ একরূপ্যাত্ সংবিত্ সংবিদিত্বৈকাকারিণ্য-
ভাসমানত্বাত্ গগনমিব ন ভিষ্যতি । অদ্বায়' প্রয়োগঃ বিবাদাধ্যাক্ষিতা সংবিত্ স্বাভা-
বিকম্ভেদমূত্যা উপাধিপারামর্শমন্তরেণাবিভাব্যমানভেদত্বাত্ গগনবত্ । শব্দসংবিত্ স্বয়-
সংবিদী ন ভিষ্যতি সংবিদ্যাত্ স্বয়ংসংবিদ্যেতি একত্বা এব সংবিদীগগনস্থৈব উপাধিক-
মেদীনাপি ভিন্নব্যবহারোপপত্তৌ বাস্তবভেদকল্পনায়াং গৌরব' বাধকমুদ্রয়ম্ ॥ ৩ ॥

প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানদ্বারা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সচ্চিদানন্দ
পরমব্রহ্মের সহিত জীবাশ্মার ঐক্য জ্ঞানসাধিত হইয়া থাকে । যেমন পরব্রহ্ম
নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, সেইপ্রকার জীবাশ্মাও নিত্য জ্ঞানানন্দস্বরূপ,
ইহাই প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ পরস্পর বিভিন্নপদার্থে যে
জ্ঞান হয়, তাহার অভিন্নরূপ সাধনদ্বারা জ্ঞানের অভিন্নত্ব ও নিত্যত্ব
প্রদর্শিত হইতেছে।—চরাচর সমস্ত বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব পরিজাত হইবার
উপর্যুক্তসময় যে জাগ্রদাবস্থা, (যে সময়ে ইন্দ্রিয়গণ স্বস্ববিষয় গ্রহণকরে,) অর্থাৎ চক্ষুঃ
রূপাদি দর্শনকরে, কর্ণ শব্দ শ্রবণকরে, নাসিকা গন্ধ আভ্রাণ
করে, জিহ্বা স্বাদ গ্রহণকরে এবং ত্বক্ শীত উষ্ণ স্পর্শানুভব করে, সেই
সময়ে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের আধার যে অগ্নি, শব্দ, পৃথিবী জল ও
বায়ু, তাহারা গো, অশ্বাদির স্থায় পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ, পৃথক্ পৃথক্
রূপে প্রত্যক্ষীভূত হইলেও প্রকৃত তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা সেই সকল
বিষয়ের জ্ঞান, একটি জ্ঞানভিন্ন অনেক বা বিভিন্ন জ্ঞান বলিয়া প্রতীত
হয় না।—আমি অতিআশ্চর্য্য রূপ দর্শন করিলাম, ইহাও যে জ্ঞান ; আমি
অতি স্নমধুর শব্দ শ্রবণকরিলম্, ইহাও সেই জ্ঞান । কেবল রূপ ও শব্দ

তথা স্বপ্নে স্তন বেদ্যন্তু ন স্থিরং জাগরি স্থিরম্ ।

তন্নেদোস্তস্থায়ীঃ সন্নিবেদ্যকরূপা ন ভিদ্যতে ॥ ৪ ॥

উক্তান্ত্যর্থঃ স্বপ্নে স্তন্যতিদিশতি তথা স্বপ্ন ইতি । যথা জাগরণে বৈচিত্র্যাত্ বিষয়াণাং
ভেদঃ একরূপ্যাত্ সন্নিবেদ্যভেদে তথা তেনৈব প্রকারেণ স্বপ্নে কারণীপূপসংহতিষু জাগরিতসংস্কারজঃ
প্রত্যয়ঃ সবিষয়ঃ স্বপ্ন ইত্যুক্তলক্ষণায়াং স্বপ্নাবস্থায়ামপি বিষয়া এব ভিন্না ন সন্নিবেদিত ।
ননু যদি স্বপ্নজাগরণয়োরেকাকারতা বিষয়সত্ত্বসন্নিবেদ্যভেদাভ্যাং তর্হি স্বপ্না জাগরিত
ইতি ভেদব্যবহারঃ কিমিচ্ছিক্ত ইত্যাহঙ্করাহ অত্র বেদান্ত্বিতি । অত্র স্বপ্নে বৈদ্যং পরিদৃষ্টমার্ন
বলুজাতং ন স্থিরং ন স্থায়ী প্রতীতিসামান্যরীত্বাত্ জাগরি তু পরিদৃষ্টমার্ন বলুজাতং
স্থিরং স্থায়ী কালান্तरীপি দ্রষ্টুং যোগ্যত্বাত্ স্তনঃ স্থিরাস্থিরবিষয়লক্ষণবৈলক্ষণ্যাত্
তন্নেদস্ত্যায়ীঃ স্বপ্নজাগরণয়োর্ভেদ ইত্যর্থঃ ননু স্বপ্নজাগরণয়োর্ভেদে সত্ত্বসন্নিবেদ্যভেদঃ স্তন্য
ইত্যাহঙ্করাহ তদীরিতি । সন্নিবেদ্যকরূপা ন ভিদ্যতে একরূপেতি ঐতৃগর্ম্মবিশেষণম্ ॥ ৪ ॥

মাত্র পৃথক্ । কিন্তু যে জ্ঞানদ্বারা এই সকল পৃথক্ পৃথক্ বস্তুর অহুভব করা যায়,
সেই জ্ঞান কখনই পৃথক্ নহে । সুতরাং সকল জ্ঞানই এক এবং নিত্য ইহাই
প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩ ॥

জাগ্রদবস্থাতে যখন বস্তুসকল আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয়, তখন যেমন
বস্তু সকল পরস্পর বিভিন্ন হইলেও অভিন্নজ্ঞান সাধন দ্বারা জ্ঞানের একত্ব
প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । সেইপ্রকার স্বপ্নাবস্থাতেও সেই বস্তু সকলের একরূপ
জ্ঞান হয় । অর্থাৎ যদিচ স্বপ্নাবস্থায় আমাদের প্রত্যক্ষীভূত বস্তু সকল
সাক্ষাৎ বর্তমান না থাকে, তথাপি আমাদের প্রত্যক্ষসংস্কারবশতঃ স্বপ্নাবস্থায়
সেই সকল পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের তত্ত্ববিষয়ক যে জ্ঞান তাহা বিভিন্ন জ্ঞান নহে ।
পরন্তু জাগ্রৎ এবং স্বপ্নাবস্থা একরূপ হইলেও উভয়ের মধ্যে অবস্থার বিভিন্নতা
দৃষ্ট হয়; কিন্তু জ্ঞানের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না ।—স্বপ্নাবস্থায় যেসমস্ত বস্তুর অহুভব
হয়, সেই সকল পদার্থ অস্থায়ী ও উক্ত পদার্থ সমুদয় বিদ্যমান না থাকিলেও
তাহাদিগের বিষয় সকল কেবলমাত্র অহুভব হইয়া থাকে । কিন্তু জাগ্রদবস্থাতে
যে সকল পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহা স্থায়ী ও সাক্ষাৎ বর্তমান থাকে । জাগ্রদ-
বস্থাতেই অবস্থায়মান পদার্থের জ্ঞান হয় না । এক্ষণে উক্ত উভয় অবস্থার ভেদ
বিলক্ষণ প্রতীত হইল । পরন্তু উক্ত উভয়ের অবস্থা বিভিন্ন হইলেও তাহাতে

সুসৌস্থিতস্য সৌম্যতমবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ ।

সা চাববুদ্ধবিষয়াগ্রনুভূতং তদা ততঃ ॥ ৫ ॥

একসময়স্থায়ী জ্ঞানলব্ধি'র মধ্যস্থ সুসুস্থিতাঙ্গীকৃত্যপি তস্য তৈশ্বর্যমসাধনায় তম
তাবজ্ঞানং সাধয়তি সুসৌস্থিতস্তেতি । পূর্বে স্মৃতঃ পঞ্চাত্ উক্তিতঃ স্মৃতং সুসুস্থিতাঙ্গীকৃত্যপি
ইতি বা তস্য সৌম্যতমবোধঃ সুসুস্থিতাঙ্গীকৃত্য তমসীঃসামান্যতম বোধীজ্ঞানমস্মি ন
কিঞ্চিদবেদিতমিতি সা স্মৃতির্বৈ ভবেৎ নানুভবস্বাক্ষারলব্ধিঃস্মিত্যর্থং স্মৃতিসিদ্ধির্ভাব-
ভাবাদিত্যভাবঃ । ততঃ কিং তদাঙ্গ সা চাববুদ্ধবিষয়েতি । সা চ স্মৃতির্ববুদ্ধৌবিষয়া-
ঃসুসুস্থীঃসুসুস্থীবিষয়ীভাবঃ সা তথ্যীভা যা স্মৃতিঃ সানুভবপূর্ব্বিকৈতিত্যাশিত্যর্থং ব্রূতমি-
তি । তসীঃপি কিং তদাঙ্গ অববুদ্ধং তদা ততঃ ইতি । ততসস্মাত্ ক্রান্তাত্ তত্

একরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে । জ্ঞানের কিঞ্চিৎকিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হয় না ।—যখন
আমরা জ্ঞানবস্তুর কোন পদার্থ সাক্ষাৎদর্শন করি, তখনও যেকোন জ্ঞান
হয়, পূর্ব্বদংস্মারবস্তুর জ্ঞানবস্তুর যখন কোন অবিদ্যমান পদার্থ অগ্রগণ্য করি,
তখনও সেইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে । জ্ঞানের কখন বিভিন্নত্ব হয় না ॥ ৪ ॥

যেমন জ্ঞান ও জ্ঞানবস্তুর জ্ঞানের ঐক্য প্রতিপন্ন হইল, সেইরূপ
স্বষ্টিকালেও যে জ্ঞান থাকে, সেই জ্ঞান পৃথক ও বিভিন্ন জ্ঞান নহে ;
ইহাই বিবেচ্য । এইরূপে দেখিতে হইবে যে, স্বষ্টিকালে জ্ঞান বিদ্যমান
থাকে কি না ? এই বিষয়ে বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে,
স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, স্বষ্টিকালেও জ্ঞানের অভাব থাকে না, সেই
সময়ে অবশ্যই জ্ঞান বিদ্যমান থাকে ।—কারণ যখন মনুষ্য স্বষ্টি হইতে
উৎপত্তি হইয়া জ্ঞানবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার যে স্বষ্টি অবস্থাতে জ্ঞানের
অভাব ছিল, তাহাই বোধ হয় । সেই সময়ে উক্ত ব্যক্তি মনে করে যে, আমি
এতাবৎকালে স্বষ্টির আক্রমণে অভিভূত ছিলাম, আমার বাহ্য কোন
পদার্থ বিষয়ের জ্ঞান ছিল না, এই প্রকার জ্ঞানকে স্মৃতি বলে । অতএব
স্বষ্টিকালে তাহার যে অগ্রগণ্য ছিল, ইহা বিলক্ষণ প্রতীতি হইল ।—
যেমন জ্ঞানকালে যে যে বস্তুতে চক্ষুঃসংযোগ না থাকে, সেই বস্তুও
জ্ঞান হইয়া থাকে, সেই প্রকার স্বষ্টিকালেও উক্তরূপ অগ্রগণ্যতার অভাব
হয় না । পরন্তু যে পদার্থ কখনও প্রত্যক্ষ হয় না, সেই পদার্থের

সবীধোবিষয়ান্নিনো ন বীধান্ স্বপ্রবীধবত্ ।

এবং স্যামনয়েষ্যি কা সৎসিদ্ধিমান্নরে ॥ ৬ ॥

সৌম্যং তমঃ তদা সুপুমানববুদ্ধমশ্রুতমিত্যবগম্যম্ । অনায়াং প্রযোগঃ বিমর্শনং কিঞ্চিদ-
বৈদিষমিতি জ্ঞানমশ্রুতিপূর্বকং ভবিতুমর্হতি স্মৃতিত্বাৎ সা মে মাতা ইতি স্মৃতিবদिति ॥৫॥

তস্যানুভবস্য স্ববিষয়াদজ্ঞানান্নিদং বীধান্নাদভেদ্বাদ্ বাখ্যা সবীধ ইতি । সবীধঃ
সৌম্যসাজ্ঞানানুভবঃ বিষয়াদজ্ঞানান্নিন্নঃ প্রথমভবিতুমর্হতি বীধত্বাৎ ঘটবোধবত্ ।
বীধান্নন্নান্ন মিত্যে বীধত্বাৎ স্বপ্রবীধবত্ । ফলিতং কথয়ন্তু ক্রম্যাবসম্বন্ধাৎ অতিদ্রষ্ট-
এবমিত্যাदिना । স্যামনয়েষ্যি একদিনবর্ষি জায়দাৎবস্মানয়েষ্যি সংবিদেকৈব সম্যং বাক্য-
সাবধারণমিতিম্বায়াত্ । তদ্বহিমান্নরে ইতি । যথৈকস্মিন্ দিবসেইব স্যামনয়েষ্যি জ্ঞান-
স্যামেদঃ এবমন্ত্যস্মিন্নপি দিবসে ॥ ৬ ॥

কখনও স্মরণ হয় না এবং যে যে পদার্থ পূর্বে অল্পভূত ছিল, সেই সেই
পদার্থের স্মরণ হইয়া থাকে । স্মরণঃ স্মৃষ্টিকালে স্মৃষ্টিকালিক অজ্ঞানের
বোধকে অবশ্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে হইল । কারণ জ্ঞান না
থাকিলে কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব হয় না এবং স্মৃষ্টিকালে যে
জ্ঞানের অভাব ছিল, তাহারও স্মৃতি থাকিত না । এই নির্মিত স্মৃষ্টিকালের
অজ্ঞান বোধক জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানের সত্যস্বীকার করিতে হইল । অতএব জাগ্রৎ
ও স্বপ্নাবস্থায় যেমন জ্ঞানের ঐক্য আছে, সেই প্রকার স্মৃষ্টিকালেও জ্ঞানের
একত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ৫ ॥

যেমন জাগ্রদবস্থায় ও স্বপ্নকালে বস্তু সকল পরস্পর বিভিন্নাকার হই-
লেও বস্তু সকলের প্রতি একরূপ জ্ঞান হয় এবং উভয় অবস্থাতেও জ্ঞানের
ঐক্য থাকে, সেইপ্রকার স্মৃষ্টিকালের যে জ্ঞান, তাহার বিষয়সকল বিভিন্ন
হইলেও জ্ঞান পৃথক্ নহে । পরন্তু যেমন একদিনেতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্মৃষ্টি
এই তিন প্রকার অবস্থা হয়, এবং সেই সকল অবস্থাতে যে যে জ্ঞান হয়, তাহাতে
বিষয় সকল পরস্পর পৃথক হইলেও জ্ঞান ভিন্ন হয় না, সকল জ্ঞানই একরূপ
হইয়া থাকে, সেই প্রকার একদিনে যেরূপ জ্ঞান হয়, দিনান্তরেও সেইরূপ জ্ঞান
হয় । অন্য কোন একটি বস্তু দর্শন করিলে যেরূপ জ্ঞান হয়, অল্প দিবসে
সেই বস্তুটি দেখিলেও সেইরূপ জ্ঞান হইবে । তাহার কোন বিভিন্নতা লক্ষ্য

মাসাঙ্ঘ্যুগকল্যে গতাগম্যে অনেকধা ।

নোদেতি নাস্তমেল্লিকা সংবিদেয়া স্বয়ম্ভবা ॥ ৩ ॥

ইয়মালা পরানন্দঃ পরম্ মাস্যদং যতঃ ।

অনেকধা অনেকপ্রকারেণ গতাগম্যে অতীতাগামিণি মাসিণু চৈবাতিষু অঙ্ঘ্যেণ প্রমবাদিযু যুগেণ ক্রতাতিষু কল্যেণু ব্রাহ্মাদিষু চ শ্রামস্যাভেদ এবৈতর্যঃ । সংবিদৈকত্বসমর্থনে ফলমাঙ্ঘ্য নোদেতীতি । যতঃ সংবিদেয়াঃ নোদেতি নোপযতে নাস্তমিতি ন বিনশ্যতি চ অসাধিকথো-
ক্যুপ্তিবিনাশধারণসিদ্ধিঃ স্বেত্যুপ্তিবিনাশযোগ্যবৈষ সংবিদা যদ্বীতুমশক্যত্বাৎ সংবিদন্তরা-
ভাবাশ্চ ইতি ভাবঃ । ননু সংবিদন্তরাভাবে যাদ্ধকাভাবাদস্যাশ্চাভাবো জগদাস্থ্যং প্রসজ্যেত
ইত্যত যাদ্ধ এয়া স্বয়ম্ভবমিতি । অবাযং প্রযোগঃ সংবিতু স্বপ্রকাশা ভবিতুম্ ইতি অবৈয়াল্যে
সতি অপরাশ্রিত্যত্বং ব্যতিরিক্তে ঘটবৎ । ন চাযং বিশেষণাসিদ্ধৌ হেতুঃ সংবিদঃ স্বসংবৈয়াল্যে
কর্ম্মকর্তৃত্ববিরোধাত্ পরবৈয়াল্যে ঽনবস্থানাত্ । অতঃ স্বপ্রকাশত্বেন ভাসমানায়াঃ সংবিদঃ
সর্বাংসকলসম্ভবান্ন জগদাস্থ্যপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

অবল্যবৎ সংবিদোনিয়ত্বং স্বপ্রকাশত্বেন ততঃ কিমিত্যত যাদ্ধ ইয়মিতি । অবাযং
প্রযোগঃ । ইয়ং সংবিতু আত্মা ভবিতুমর্হতি নিত্যত্বং সতি স্বপ্রকাশত্বাৎ যন্নৈব তন্নৈব যথা
ঘট ইতি । আত্মনো নিত্যসংবিদূত্বপ্রমাণেন সত্যত্বমপি সাধিতং ভবতি নিত্যত্বাতি-

হয় না ; এইরূপ মাস, বৎসর, যুগ ও কল্প ভেদেও জ্ঞানের একত্ব অনুভূত
হয় । একমাসে যেক্রপ জ্ঞান হয় অল্প মাসেও সেইরূপ জ্ঞান, এক বৎসরে যে
প্রকার জ্ঞান হয়, অল্প বৎসরে সেই জ্ঞানের বিভিন্নতা হয় না, একযুগে যেক্রপ
জ্ঞান অল্পযুগেও সেইরূপ জ্ঞান, এবং এক কল্পের জ্ঞান কল্পান্তরের জ্ঞান
হইতে পৃথক নহে । এইরূপ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই কালত্রয়ের বিভি-
ন্নতাবশতঃও জ্ঞানের অনৈক্য দেখা যায় না । এই সকল জ্ঞান অনেক
প্রকার হইলেও সেইটি একই জ্ঞান । যেহেতু সকল প্রকার জ্ঞানই এক
বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, এই নিমিত্ত জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই । ইহা
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান প্রভৃতি সকলকালে স্বপ্রকাশস্বরূপ নিত্য বর্তমান
রহিগাছে, তাহা সর্বপ্রকারে স্থিরীকৃত হইল ॥ ৬-৭ ॥

ইতিপূর্বে যে স্বয়ং প্রকাশমান একমাত্র নিত্য জ্ঞানের বিষয় বিবৃত হই-
য়াছে, সেই জ্ঞানই আত্মা এবং সেই আত্মাই পরমপ্রেমের আধার ও

মা ন ভূবং হি ভূতাসমিতি প্রেমাশ্রমীভ্যতে ॥ ৮ ॥

তন্ প্রেমাশ্রমীভ্যতে নৈবমর্থ্যমাত্মনি ।

রিতসত্যভাবাত্ । “ নিত্যত্বং সত্যত্বং তদ যস্যসি তন্নিত্যং সত্যম্ ” ইতি বাচ-
স্মিতিমিষেবক্তৃত্বাদিত্যি ভাবঃ । শ্রামনঃ শ্রামনদ্বয়ত্বং জ্ঞাপয়তি পরামন্দ ইতি ।
শ্রামিত্যনুপপত্তিঃ পরামন্দাশ্রমীভ্যতে পরামন্দঃ নিরতিশয়সুখরূপ ইত্যর্থঃ । তম হিতুমা-
য়ত ইতি । যতী যজ্ঞাত্ কারণাত্ পরস্য নিরুপাধিকার্যং ন নিরতিশয়স্য প্রমুখঃ স্ব-
স্বাস্থ্যং বিষয়কাত্মা । অন্নেহমনুমানম্ শ্রামা পরামন্দরূপঃ পরপ্রেমাস্থত্বাত্ । যঃ
পরামন্দরূপী ন ভবতি নাসী পরপ্রেমাস্থদমপি যথা ঘটঃ ইতি তথাচ অর্থং ঘটঃ পরপ্রেমাস্থত্বং
ন ভবতি তস্মাত্ পরামন্দরূপী ন ভবতি ইতি । ননু স্বাক্ষনি ধিঙ্ মাং ইতি বৈদ্যসীপ-
লম্ভমানত্বাত্ প্রেমাস্থত্বলম্বাসিদ্ধিঃ জ্ঞাতাঃ পরপ্রেমাস্থত্বলম্ ইত্যশঙ্ক্য তস্য দুঃখসম্বন্ধ-
নিমিত্তকত্বং নান্যথাশঙ্কিত্বাত্ প্রেমাস্থত্বলম্বনুভবসিদ্ধিলাভৈবমিতি পরিষ্করতি মা ন ভূবং
হীতি । হি যস্মাত্ কারণাত্ শ্রামনি বিষয়ে মা ন ভূবমহং মা ভূবমিতি ন সমাসস্ব-
কদাপি মা সূত্ । কিন্তু সূতাসমিৎ সদা সত্যমিৎ মম ভূতাদিত্যবশিষ্টং প্রেম শ্রামনি ইত্যু-
ক্তবৈবভূতং শ্রমী নাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ননু মা সূত্ স্বরূপাসিদ্ধিঃ প্রেমঃ পরত্বে প্রমাণাভাবাদ্ বিশেষশাস্তির্হিতৌরিত্যা-
ম্লানাহ তন্ প্রেমাশ্রমীভ্যতে । অন্যত্র স্থাতিরিক্তে পুরাদী যত্ প্রেম তদাক্ষার্থে তথামাত্ম-

পরমানন্দময় আত্মাতেও নিরতিশয় সুখ অনুভূত হইয়া থাকে । কদাচ আত্মাতে
জুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না । যদি কখনও কোনপ্রকার উৎকট জুঃখভোগে
কাহারও আত্মাতে দিকার উপস্থিত হয়, তথাপি আত্মাকে পরমপ্রেমের আশ্রয়
বলিতে হইবে, কারণ বিপদনাগরে পতিত ব্যক্তিরও এইরূপ কখন অভিজ্ঞা
হয় না যে, আমি অনুভবী হই কিবা এইক্ষণই আমার মৃত্যু হউক ; পরন্তু
জীবমাত্রই পরম সুখভোগ করিয়া চিরকাল জীবিত থাকিতে অভিজ্ঞা করিয়া
থাকে । কাহারও মরণে বা জুঃখভোগে ইচ্ছা হয় না । এই নিমিত্ত আত্মা
যে পরমপ্রীতির আধার নহে, ইহা বলিতে পারা যায় না । অতএব আত্মাই
পরম প্রেমের আধার ইহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ৮ ॥

লোকে যে পুত্র, কলত্র ও বহুবর্গের প্রীতি স্নেহ ও প্রেম করিয়া থাকে,
সেই স্নেহ পুত্রাদির কোন উপকার সাধনার্থ নহে, কেবল আত্মার প্রীতির

अतस्तत् परमन्तेन परमानन्दतात्मनः ॥ ८ ॥

इत्थं सञ्चित्परानन्द आत्मा युक्ता तथाविधम् ।

परं ब्रह्म तयोद्यैक्यं श्रुत्यन्तेषूपदिश्यते ॥ १० ॥

शेषलनिमित्तकमेव न स्वाभाविकमेवमात्मनि विद्यमानं प्रेमान्धं न आत्मनीऽन्येष्वल-
निमित्तकं न भवति किन्तु आत्मनिमित्तकमेव अतो निरुपाधिकलात् तत् परमं निरति-
शयम् । फलितमाह तेनेति । तेन निरतिशयप्रेमास्पदत्वेनात्मनः परमानन्दता निरति-
शयसुखस्वरूपत्वं मिदम् ॥ ८ ॥

एतैः सप्तभिः श्लोकैः प्रतिपादितमर्थं सन्धिष्य दर्शयति इत्थं सञ्चित् परानन्द आत्मा
युक्तेति । शब्दस्पर्शादय इत्यादिना ज्ञानस्य नित्यत्वं प्रसाध्य तस्यैवेयमात्मतात्मात्वप्रसा-
धनेनात्मनः सञ्चित् रूपत्वं साधितम् । परानन्द इत्यादिना च परमानन्दरूपत्वं समर्थितम् ।
अत आत्मा महावाक्ये त्वम्पदार्थः सञ्चिदानन्दरूपः सन्नः । ननु कलत्रेणस्यात्मनी यत्कौवाव-
गतावपनिषदां निर्विषयत्वेनाप्राप्त्याग्न्यप्रसङ्ग इत्याशङ्काह तथाविधं परं ब्रह्म तयोद्यैक्यं
श्रुत्यन्तेषूपदिश्यते इति । तथा तादृशी विधा प्रकारो यस्य तत् तथाविधं सञ्चिदानन्दरूपं

निमित्त ; आपनान्न अतीशेमाधनइ उक्त म्नेहरे उद्देश्य । कारण, पूजकलत्रादिव
प्रति प्रणय यदि ताहादिगेव कोन ईशेमाधनार्थ इहेत, ताहाइहेले कथनइ
ताहादिगेर सेइ प्रेमरे हेतर विशेष थाकित ना, जनमात्रेरेइ साधारणेरे
प्रति समान म्नेह इहेत । आपन श्त्रीपूजादिव प्रति येरूप ममता ओ प्रेम
देखायां, उद्दामीनेर प्रति सेइरूप ममता देखा यां ना । परस्तु जीवगणेरे
आपनार प्रति ये प्रीति इहेरा थाके, ताहाओ आपन कार्यसाधनार्थ, पूजा-
दिव निमित्त नहे । येहेतू पूजकलत्रादिव प्रति प्रेमरे कथन कथन विच्छेद
हय, किस्तु आग्रप्रेमरे कथन विच्छेद हय ना । अतएव आत्माते ये प्रीति
हय, ताहा परमप्रीति ; एहे कारणप्रयुक्त आत्माइ ये परमानन्दस्वरूप ईहा
प्रतिपन्न हहेल ॥ ९ ॥

पूर्वे ये सकल युक्ति प्रदर्शित इहेल, एे सकल युक्तिर प्रकृतमर्थ ग्रहण
करिले जीवात्मा ये नित्य ज्ञान ओ आनन्दस्वरूप, ताहा अनायासे प्रतिपन्न
इहेवे एवंपरांपर परमपिता पुरं ब्रह्म ये नित्य ज्ञान ओ नित्यानन्दमय

অভানে ন পরং প্রেম ভানে ন বিষয়শূন্য ।

অতীভানেঽপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাক্ষনঃ ॥ ১১ ॥

পরং ব্রহ্ম তস্যদার্থঃ তয়োল্লস্ক্যদার্থযীরৈকাং অলঙ্কৈকরসলস্ব যুতান্লেণু বৈদানেণ উপ-
দিশ্বনে প্রনিপাদ্যতে অতী বেদান্তানাং ন নির্লিখয়লমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

স্বাক্ষরঃ পরমানন্দরূপলস্বলস্বিতি অভানে ন পরং প্রেম ভানে ন বিষয়শূন্য ইতি ।
পরমানন্দরূপলং ন ভাসতে ভাসতে বা । অভানে অপ্রতীতী ন পরং প্রমাণ্যবি বিরতিশ্রয়ঃ
স্নেহী ন স্যাৎ বিষয়সীন্দর্যজ্ঞানজন্যলস্ব স্নেহস্য ভানে প্রতীতী তু তদ্বিশেষে সুখসাধনে
স্বাদাদী তজ্জন্মে স্তুতি বা সৃষ্টা ইচ্ছা ন স্যাৎ ফলপ্রাপ্তী সত্যং সাধনশ্চানুপপত্তিঃ নিত্য-
বিরতিশ্রয়াবন্দলস্বি সতি চক্ষিকে সাধনপারতন্ত্যাদিহীষড়্বিত্তে বৈষয়িকে সুখে সৃষ্টাযোগ্যত্ব ।
তস্মান্নানন্দরূপতা স্বাক্ষর উপপন্নতি প্রকারানুসারস্বাৎ সম্ভবান্নৈবমিতি পরিহরতি অসী

তাহা স্বতঃসিদ্ধই প্রকাশিত আছে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত
কোনপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করা অনাবশ্যক । সমুদায় বেদ যে জীব ও
ব্রহ্মকে অভিন্নরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা পরে বিবৃত হইবে ১০ ॥

পূর্বেষ্ট যুক্তিসমুদায় দ্বারা জীবাশ্মা যে পরমানন্দময়, তাহা বিশেষরূপে
প্রতিপন্ন হইয়াছে, কিন্তু জীবাশ্মাতে সেই পরমানন্দরূপ সর্বদা অনুভূত
হয় কি না ?—তাহাতে সম্পূর্ণ সন্দেহ হইতে পারে । যদি বল জীবাশ্মাতে
সর্বদা পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হয় না, কখন কখন হইয়া থাকে, তাহা হইলে
আশ্মাতে জীবাশ্মার পরমপ্রীতি হইতে পারে না, কারণ কোন বস্তুই সৌন্দর্য্যাদি
গুণের প্রত্যক্ষ না হইলে, তাহার প্রতি স্নেহ ও প্রীতি জন্মে না । আর যদি
বল, জীবাশ্মার সর্বদাই আশ্মাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হইতেছে, তথাপি
জীবাশ্মা যে পরমপ্রীতির আধার এই কথা বলা যায় না । কারণ যাহাতে সর্বদা
পরমানন্দ ভোগ হইয়া থাকে, তাহার কখনও পরমানন্দের কারণ অন্বেষণে
প্রবৃত্তি জন্মে না ; অর্থাৎ জীবাশ্মাই সর্বদা পরমানন্দ ভোগের অভিলাষ
করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত ইহাকে পরমানন্দের আধার বলা যায় না ।
অতএব আশ্মাৎ যে জীবাশ্মার সর্বদা, স্বভাবতঃ পরমানন্দের অনুভব হয়,
তাহার কোন প্রমাণ নাই ; কারণ যে সর্বদা পরমানন্দ ভোগ করে, তাহার

অখ্যেত্ববর্গমধ্যস্থ মুখ্যমধ্যমশব্দবৎ ।

ভানেঃপ্যভানং ভানস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে ॥ ১২ ॥

ভানেঃপ্যভাভাসৌ পরমানন্দতাক্ষন ইতি । যতী ভানাভানপঞ্চদ্বীর্ঘভয়োরপি দ্বীর্ঘীঃসি অতঃ
কারণাদাক্ষনৌসৌ পরমানন্দতা ভানেঃপি প্রতীতৌ সত্ৰামপি অভাভা ন প্রতীতা
भवति ॥ ১১ ॥

নন্বেকস্য যুগপদ্বানাভানে যুজ্যতে ইত্যাহাশ্চ কিমিদ্দমযুক্তত্বমদৃষ্টচরত্বম্ উপপচ্চি-
হিতত্বং বা নাথ ইত্যাহ অখ্যেত্ববর্গমধ্যস্থপুত্রাখ্যয়নশব্দবৎ ভানেঃপ্যভানমিতি । অখ্যে-
ত্বাণাং বেদপাঠকানাং বর্গঃ সমূহস্তস্য মধ্যে তিষ্ঠতীতি অখ্যেত্ববর্গমধ্যস্থঃ স চাসৌ পুত্র ইতি
তথা তস্যাখ্যয়নং তত্কর্তৃকপঠনং তস্য শব্দীধ্বনির্যথা বহিঃ স্থিতস্য পিতৃভাসমানোঃপি
সামান্যতী ন ভাসতে বিশেষতঃ অর্থমত্পুত্রধ্বনিরिति তথানন্দস্য ভানেঃপ্যভানং ভবতীত্যর্থঃ ।
দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ ভানস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে ইতি । ভানেঃপ্যভাননিত্যতদ্ব্যাপ্যনুসঙ্গনীয়ং
ভানস্য স্কূরণস্য প্রতিবন্ধেন বস্ত্যমাণলক্ষণেন ভানেঃপ্যভানং সামান্যতঃ প্রতীতাবপি
বিশেষাকারিণাপ্রতীতি যুজ্যতে উপপদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

কখনও বৈষয়িক সূত্র ভোগের অভিলাষ জন্মে না । যেহেতু জীবাত্মা সর্বদাই
বিষয় সন্তোগের অভিলাষ করিতেছে । অতএব জীবাত্মা যে স্বভাবতই
পরমানন্দ সন্তোগ করে, তাহা অসম্ভব হইল । এই প্রকার যুক্তি প্রদর্শন
দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, জীবাত্মার আনন্দরূপ প্রত্যক্ষ হইয়াও উপরি-
উক্ত বৈষয়িক সূত্রাভিলাষের কারণ বা প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত অপ্রত্যক্ষ হয়
না । এই জন্য জীবাত্মাতে স্বয়ং পরমপীড়িত উৎপত্তি হয় না ॥ ১১ ॥

যেমন বালকগণ সমবেত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বেদ পাঠ করিলে তন্মধ্যগত
স্বীয় নির্দিষ্ট বালকের শব্দ পৃথকরূপে শ্রুত হয় না, কেবল অব্যক্ত কোলাহল
স্বনিমাত্র শুনা যায়, সেই শব্দের শ্রবণ ও অশ্রবণ উভয়ই ভুল্য ; কারণ তাহাতে
কোন স্পষ্ট অর্থ বোধ হয় না । সেইরূপ স্বয়ং আত্মা পরমানন্দস্বরূপ হইয়াও
প্রতিবন্ধক সত্ত্বে তাহাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হয় কি—না হয়, তাহার কিছুই
অনুভব করা যায় না । অতএব একদা এক বিষয়ের জ্ঞান ও অজ্ঞান উভ-
য়ই হইতে পারে, কিন্তু প্রতিবন্ধক থাকিলে তাহার কিছুই বোধ হয় না এবং

প্রতিবস্ব্যোঽস্মি ভাতীতি ব্যবহারার্হবস্তুনি ।

তং নিরস্য বিরুদ্ধস্য তস্যোত্পাদনমুণ্যতে ॥ ১১ ॥

তস্য হৈতুঃ সমানাভিহারঃ পুত্রধ্বনিশ্চ্যুতী ।

কৌতসী প্রতিবস্ব ইত্যত আত্ম প্রতিবস্ব্যোঽস্মীতি । অস্মি বিদ্যতে ভাতি প্রকাশত ইত্যেবং প্রকারে ব্যবহারমর্হতীত্যস্মি ভাতীতি ব্যবহারার্হং তত্র তদস্তু চেতি তথা তস্মিন্ তং পূর্বোক্ত-ব্যবহারে নিরস্য নিরাক্রম্য বিরুদ্ধস্য নাস্তি ন ভাতীতিবাৎ রূপস্য তস্য ব্যবহারস্বীত্যাৎদনং জননং প্রতিবস্ব ইত্যুচ্যতে ॥ ১১ ॥

উক্তলক্ষণস্য প্রতিবস্বস্য কারণং দৃষ্টান্দাদ্যন্তিকযীঃ ক্রমেণ দর্শয়তি । পুত্রধ্বনি-শ্চ্যুতী পুত্রধ্বনিশ্রবণলক্ষণে দৃষ্টানি তস্য প্রতিবস্বস্য হৈতুঃ কারণং সমানাভিহারঃ বহুभिः

যদ্যপি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহাহইলে তাহার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

যে প্রতিবন্ধকদ্বারা জীবাশ্মাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হইলেও অপ্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়, সেই প্রতিবন্ধক কি?—তাহাই বিবৃত হইতেছে । কোন বস্তু সর্বদা বিদ্যমান থাকিলে যে কারণে তাহা অবিদ্যমান বলিয়া বোধ হয়, সেই কারণের নাম প্রতিবন্ধক । আশ্মাতে সর্বদাই পরমানন্দ বিদ্যমান আছে, কিন্তু তথাপি মনুষ্যাগণ বিষয় বিষয়ানে অন্ধ হইয়া আশ্মার সেই পরমানন্দকে অবিদ্যমান জ্ঞান করে, এই স্থলে উক্ত বিষয়ানুরাগই পরমানন্দ বোধের প্রতিবন্ধক । এই প্রতিবন্ধকহেতু আশ্মাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হইলেও তাহা অপ্রত্যক্ষবৎ বোধ হয় । উক্তরূপ প্রতিবন্ধক নিবারণ হইলেই আশ্মাতে সর্বদা পরমানন্দের অনুভব হইতে থাকে ॥ ১৩ ॥

যে প্রতিবন্ধক আশ্মাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ নিবারণ করে, সেই প্রতিবন্ধকের কারণ কি?—ইহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে । যেমন কোন স্থানে বহুবালক একত্রিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠ করিলে ভগ্নাধ্যাত কোন নির্দিষ্ট বালকের শব্দ পৃথকরূপে শ্রুত হয় না এবং একত্র পাঠ যেক্রমে তাহার প্রতিবন্ধকের কারণ, সেইরূপ অনাদি অনির্লচনীয় অবিদ্যাই (বিষয় বাসনা

ইহানাদিরবিদ্যৈব ব্যামৌহৈকনিবন্ধনম্ ॥ ১৪ ॥

চিदानন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্বসমন্বিতা ।

তমোরজঃসচ্চগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা ॥ ১৫ ॥

সচ্চশূদ্রাবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যৌ চ তে মতে ।

সহ পঠনম্ । ইহ দাষ্টান্তিকে ব্যামৌহৈকনিবন্ধনং ব্যামৌহানাং বিপরীতশানানাং একনিবন্ধনং
সুখ্যকারণম্ অনাদিরূপত্বিরহিতা অবিদ্যা বচ্যমাণা লক্ষণাপ্রতিবন্ধহেতুরিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

ইদানীং প্রতিবন্ধহেতুমবিদ্যাং ব্যুত্থাদয়িষ্যে তন্মূলভূতাং প্রকৃতিং ব্যুত্থাদয়তি চিदानন্দ-
ময়েতি । যদ্বিदानন্দরূপং ব্রহ্ম তস্য প্রতিবিন্দনে প্রতিচ্ছাদয়য়া যুক্তা তমোরজঃসচ্চগুণা
তমোরজঃসচ্চগুণানাং সায়াবস্থা যা সা প্রকৃতিরিত্যুচ্যতে, সা চ দ্বিবিধা দ্বিপ্রকারা ভবতি
অকারাদৃ বচ্যমাণং প্রকারান্নরং সূচয়তি ॥ ১৫ ॥

সহিতকং হৈবিত্ত্বমেব দর্শয়তি সচ্চশূদ্রাবিশুদ্ধিভ্যামিতি । সচ্চস্য প্রকাশামকস্য
গুণস্য শূদ্রির্গুণান্নরেণাকলুঘীকৃততা অবিশুদ্ধির্গুণান্নরেণ কলুঘীকৃতত্বং তাভ্যাং সচ্চশূদ্রা-
বিশুদ্ধিভ্যাং তে চ দ্বিবিধে মায়াবিদ্যেমাযিত্যবিদ্যেতি চ মতে সম্যগে বিশুদ্ধসচ্চপ্রধানা মায়া
মলিনসচ্চপ্রধানা অবিদ্যা ইত্যর্থঃ । যদর্থং মায়াবিদ্যৌর্ভেদ উক্তলদিদানীং দর্শয়তি

ও কামনা ইত্যাদি) আত্মার পরমানন্দ প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক । যতকাল
আত্মাতে অবিদ্যার অধিকার থাকে, ততকাল আত্মার পরমানন্দের প্রত্যক্ষ
হয় না ॥ ১৪ ॥

আত্মার পরমানন্দ প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধকের হেতু অবিদ্যা এবং ইহাব
কারণস্বরূপ প্রকৃতি । সেই প্রকৃতি সচ্চিदानন্দময় পরং ব্রহ্মের প্রতিবিশ্ব-
বিশিষ্ট ; বিশুদ্ধ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের স্বকৃতি অবস্থাস্বরূপ । সেই প্রকৃতি
দ্বিবিধ, মায়া ও অবিদ্যা । যখন প্রকৃতি সত্ত্বগুণের নির্মল অবস্থা প্রাপ্ত হয়,
অর্থাৎ যখন সাত্বিক ভাবাপন্ন হয়, তখন তাহাকে মায়া বলে এবং ঐ প্রকৃতি
যেসময়ে ঐ সত্ত্বগুণের মালিন্যভাব আশ্রয় করে অর্থাৎ যখন তাহাতে
সাত্বিকভাব না থাকে, তখন তাহাকে অবিদ্যা বলা যায় । অতএব একই
প্রকৃতি অবস্থাভেদে মায়া ও অবিদ্যাস্বরূপে প্রকাশিত হইয়া দ্বিধা বিভক্ত
হইয়াছে । এক প্রকৃতি যে কারণে মায়া ও অবিদ্যারূপে বিভিন্ন হইয়াছে,

মায়াবিস্ম্যবশীকৃত্য তাং স্ম্যাত্ সৰ্ব্বত্র ইন্দ্রঃ ॥ ১৫ ॥

অবিদ্যাবশগস্তন্যস্তদৈবিন্দ্রাদনেকধা ।

সা কারণশরীরং স্ম্যাত্ প্রাপ্তস্তত্রাভিমানবান্ ॥ ১৬ ॥

মায়াবিস্ম্যবশীকৃত্য তামিতি । মায়াবিস্ম্য মায়াধা প্রতিফলিতবিদ্যাক্ষী তাং মায়াং বশী-
কৃত্য স্বাধীনীকৃত্য বর্ণমানঃ সৰ্ব্বত্রাদিশুগন্ধরসঃ স্ম্যাত্ ॥ ১৫ ॥

অবিদ্যাবশগস্তন্য ইতি । অবিদ্যায়া বশযোঃবিদ্যায়াং প্রতিবিস্ম্যেণ স্থিতঃ তস্মৈ-
তস্মৈ পিতৃদাদাভ্যাং জীবঃ স্ম্যাত্ স চ তদৈবিত্যাত্ তস্মা অবিদ্যায়া উপাধিভূতায়াম-
বৈচিত্র্যাদবিদ্যাভূতত্বাৎতস্মাদনেকধা অনেকপ্রকারে দেবতীর্থগাভিসেবিত্তেণ বিবিধো ভবতী-
ত্যর্থঃ । যথা সুস্বাদিষীকৃতবনাম্বায়ুক্তাঃ সমুদ্রতঃ । শরীরনিতয়াত্তরৈঃ পরং ব্রহ্মৈব
জায়তে ইতি উক্তরং শরীরনিতয়াত্ বিবচিত্তস্য জীবস্য পরব্রহ্মত্বং বদ্যতি তত্র তানি কানি
ব্রীণি শরীরায় তদুপাধিকো বা জীবঃ কিঞ্চিধী ভবতি ইত্যাক্ষাণ্যায়াম্ তত্ সৰ্ব্বং ক্রমেণ
স্ম্যাদ্যতি সা কারণশরীরং স্ম্যাদিত্যাদিনা । সা অবিদ্যা কারণশরীরং স্ম্যাত্ স্ম্যাত্ স্ম্যাত্
রাডিকারণীভূতপ্রজাতবস্থাভিগ্নেয়ত্বাৎ কারণসুপচারাত্ শীর্ষ্যতে তস্মৈশ্রীণেণ নশ্বতীতি
শরীরং স্ম্যাত্, তত্র কারণশরীরেঃভিমানবান্ তাদাক্ষাণ্যেণাভিমিত্যভিমানবান্ জীবঃ
প্রাপ্তঃ প্রাপ্তা অবিদ্যাশিস্রুপা অনুভবরূপা যস্য স প্রাপ্তঃ প্রাপ্ত এব প্রাপ্তঃ এতন্নামকঃ স্ম্যাদি-
ত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

তাহার কারণ এই যে, মায়াতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বরূপ যে চৈতন্য, যিনি
মায়াতে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই চৈতন্য সৰ্ব্বত্র ও পরাংপর
ক্ষেত্র নামে খ্যাত আছেন ॥ ১৫-১৬ ॥

উক্ত অবিদ্যাতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সমন্বিত যে চৈতন্য, তিনি অবিদ্যার
বশতাপন্ন হইয়া জীবনামে কীর্ণিত হইলেন । সেই অবিদ্যার নির্মলতা ও
মানিভের ভারতমাপ্রযুক্ত ঐ জীব দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি নানাপ্রকার
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । পরন্তু পূৰ্ণোক্ত অবিদ্যাই কারণশরীর বলিয়া
অভিহিত হইয়া থাকে । সেই কারণ শরীরের অভিমানে জীবকলকে
প্রোক্ত বলা যায় । প্রোক্তগণ এই জীবশরীরকে যিনিব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া অবিদ্যাকে
কারণশরীরকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া স্বীকার করেন ॥ ১৭ ॥

তমঃ প্রধানপ্রকৃতেস্তদ্বীণায়ৈষ্বরায় ।

ব্রিয়ত্ পবনতল্লোঃস্বভূবীমূতানি জস্মিরে ॥ ১৮ ॥

সত্বাংশৈঃ পঞ্চমিস্তেষাং ক্রমাধীনদ্রিয়পঞ্চকম্ ।

শ্রীতল্লগবিরসনগ্নাণাস্থমুপজায়তে ॥ ১৯ ॥

ক্রমপ্রাপ্ত' সূক্ষ্মশরীর' তদুপাধিকং জীবস্ব ব্যুৎপাদয়িতুং তৎকারণাকাশাদিসৃষ্টিমাহ
তমঃপ্রধানপ্রকৃতেরिति । তদ্বীণায় তेषাং প্রাজ্ঞাদীনাং ভীণায় সুখদুঃখসাচ্চাত্কারসিদ্ধয়ে তমঃ-
প্রধানপ্রকৃতেঃ তমোগুণপ্রধানায়াঃ পূর্বাংক্তায়াউপাদানকারণভূতায়্যাঃ প্রকৃতেঃ সকাশাদীশ্বর-
ায়্যা ইশানাदिशक्तियुक्तस्य जगदधिष्ठातुरायया ईशापूर्वकसर्जनेच्छारूपया निमित्तकारण-
भूतया वियदादीनि पृथिव्यन्तानि पञ्च भूतानि जस্মिर उत्पन्नानीत्यर्थः ॥ १८ ॥

ভূতসৃষ্টিমুক্তা ভৌতিকসৃষ্টিমभिधानश्चादौ ज्ञानेन्द्रियसृष्टिमाह सत्त्वांशैः पञ्चमिस्तेषा-
मिति । तेषां वियदादीनां पञ्चभिः सत्त्वांशैः सत्त्वगुणभागैरुपादानभूतैः श्रीतल्लगविरसन-
ग्नानां धीन्द्रियपञ्चकं धीन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि तेषां पञ्चकं क्रमादुपजायते एकैकभूत-
सत्त्वांशादेकैकमिन्द्रियं जायते इत्यर्थः ॥ १९ ॥

পূর্বেোক্ত কারণশরীরে ঐশ্বর্য প্রাপ্তির নিদান এবং সূক্ষ্মশরীর কেবল জীবের
স্বাদিভোগার্থ । সেই সূক্ষ্মশরীর উৎপত্তির কারণীভূত যে আকাশ, বায়ু,
তেজঃ, অগ্নি ও ক্ষিতি, এই পঞ্চভূত তাহা প্রাজ্ঞ জীবের ভোগার্থ । ইহা
ভোগ্য প্রধান প্রকৃতি হইতে ঐশ্বরের আজ্ঞায় প্রাজ্ঞদিগের ভোগের জন্য
সমুৎপন্ন হইয়াছে । ঐ সকল আকাশাদি পঞ্চভূত এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের
নির্মিত । ইহা হইতেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

পূর্বেোক্তপ্রকারে আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, এইরূপ
সেই পঞ্চভূত হইতে কিরূপে ভৌতিক পদার্থ সমুদয় সমুৎপন্ন হয়, তাবিস্তরণার্থ
প্রথমতঃ শ্রবণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি বিবৃত হইতেছে ।—আকাশাদি পঞ্চ-
ভূতের প্রত্যেকের পঞ্চসংস্কৃৎপাংশ হইতে যথানিয়মে শ্রবণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়
উৎপন্ন হয় ।—আকাশের সঙ্কৃৎপাংশ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় ; এইরূপে
বায়ুর সংস্কৃৎপাংশ হইতে স্পর্শেন্দ্রিয়, তেজের সংস্কৃৎপাংশ হইতে চক্ষুঃ, জলের সংস্কৃৎপাংশ
হইতে রসেন্দ্রিয় (জিহ্বা) এবং পৃথিবীর সংস্কৃৎপাংশ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় সমুৎপন্ন

তৈরন্তঃকরণং সর্বৈবৃত্তিভেদেন তৎ হিধা ।

মনোবিমর্ষরূপং স্যাৎ বুद्धিঃ স্যান্নিষয়াत्मিকা ॥ ২০ ॥

রজোগ্রৈঃ পঞ্চমিস্তেষাং ক্রমাৎ কর্মেন্দ্রিয়াণি তু ।

বাক্ষ্যোপাঙ্গাদ্যুপস্থান্যভিধানানি জঞ্জিরে ॥ ২১ ॥

সত্বাংশানাং প্রত্যেকমসাধারণকাৰ্য্যাব্যবহায়ে সর্বেষাং সাধারণকাৰ্য্যমাছ তৈরন্তঃ-
করণং সর্বৈরিতি । তৈঃ সঙ্ঘ সত্বাংশৈঃ সর্বৈঃ সম্মুখ্য বর্তমানৈরন্তঃকরণং মনোবুদ্ধিপাদানভূতং
দ্রব্যসুপজায়তে ইত্যুপপন্নং । তস্যাবান্নরমৈদং সনিমিত্তকমাছ হৃতিভেদেন তদ্বিধেতি ।
তদন্তঃকরণং হৃতিভেদেন পরিণামভেদেন হিধা হিপ্রকারং ভবতি । হৃতিভেদমিব দর্শয়তি
মনোবিমর্ষরূপং স্যাৎ বুद्धিঃ স্যান্নিষয়াत्मিকা ইতি । বিমর্ষরূপং বিমর্ষঃ সংশয়াत्मিকা
হৃতিঃ সা রূপং যস্য তৎ তথা তন্ময়ঃ স্যাৎ, নিষয়াत्मিকা নিষয়ীঃ অথবাসায়াঃ স আত্মা
স্বরূপং যस्या সা নিষয়াत्मিকা হৃতিবুদ্ধিঃ স্যাदिति ॥ ২০ ॥

ক্রমপ্রাস্তানাং রজোগ্রাণাং প্রত্যেকমসাধারণকাৰ্য্যাব্যবহায়ে রজোগ্রৈঃ গৌরিত্যাदि । তेषাং বিয়-
দাদীনামিব পঞ্চমোরজোগ্রৈঃ গৌরিত্যাदि । সৌরজোগ্রভাগমৈল্লুপাদানভূতৈর্বাঙ্ক্ষ্যোপাঙ্গাদ্যুপস্থান্যভিধানানি
এতন্মাত্রাকানি কর্মেন্দ্রিয়াণি ক্রিয়াজনকানি ইন্দ্রিয়াণি জঞ্জিরে ॥ ২১ ॥

হয় । এইরূপে এক একটি ভূতের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রবণাদি এক একটি
জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

পঞ্চভূতের পৃথক পৃথক সত্ত্বাংশ হইতে এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় সন্মুৎপন্ন
হয় এবং ঐ সত্ত্বগুণের সমষ্টি হইতে অস্তঃকরণের উৎপত্তি হয় । সেই অস্তঃ-
করণ বৃত্তিতেই দ্বিবিধ, যথা—মনঃ ও বুদ্ধি । অস্তঃকরণের সংশয়াত্মক
বৃত্তিকে মনঃ এবং নিশ্চয়াত্মকবৃত্তিকে বুদ্ধি বলে । একই অস্তঃকরণ মনঃ
ও বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়া দ্বিবিধ কার্য্যকরিতা থাকে ॥ ২০ ॥

আকাশাদি পঞ্চভূতের রজোগুণ হইতে যথানিয়মে বাক্য প্রভৃতি পঞ্চ
কর্ষেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় । আকাশের রজোগুণ হইতে বাক্যের উৎপত্তি
হয়, এইরূপ বায়ুর রজোগুণ হইতে হস্ত, ভেজের রজোগুণ হইতে পাদ ;
জলের রজোগুণ হইতে পায়ু এবং পৃথিবীর রজোগুণ হইতে উপস্থেত্রিয়

তৈঃ সর্বৈঃ সঙ্ঘিতৈঃ প্রাণীহৃতিভেদাৎ স পঞ্চধা ।

প্রাণীপানঃ সমানস্বীদানব্যানী চ তে পুনঃ ॥ ২২ ॥

বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্ম্মনসা ধিয়া ।

রজীঃশ্রানানিবা সাধারণকার্য্যমাচ্ছ তৈঃ সর্বৈঃ সঙ্ঘিতৈঃ প্রাণ ইতি । সঙ্ঘিতৈঃ সম্মুখ
 কারণতা গনৈঃ প্রাণী জায়ত ইতি শ্রেয়ঃ । তস্মাৎবান্ধবভেদমাচ্ছ হৃতিভেদাৎ সপঞ্চধেতি ।
 সম্রাণী হৃতিভেদাৎ প্রাণাদিষ্মাপারভেদাৎ পঞ্চধা পঞ্চপ্রকারী ভবতি । হৃতিভেদানিব দর্শ
 যতি প্রাণীপান ইতি । তে পুনস্তু তে ভেদাঃ প্রাণাদিশব্দব্যাখ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

যদর্থমাকাশাদিপ্রাণাত্মানাং সৃষ্টিহৃতা তদিদানৌ দর্শয়তি বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়তপ্রাণাদি ।
 বুদ্ধয়ো জ্ঞানানি কর্ম্মাণি ব্যাপারাস্তজ্ঞনকানি ইন্দ্রিয়াণি বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়াণি বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি
 কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চেত্যর্থঃ বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়াণি চ প্রাণাশ্চ বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়প্রাণাঃ তেষাং পঞ্চকানি

সমুৎপন্ন হয় । এই সকল ইন্দ্রিয়কে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে, উক্ত বাত্‌পাণি প্রভৃতি
 পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা জগতের সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ॥ ২১ ॥

আকাশাদি পঞ্চভূতের রজোগুণ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বাত্‌পাণিপ্রভৃতি পঞ্চ-
 কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুৎপাদন করে, এই পাঞ্চভৌতিক রজোগুণ একত্রিত হইলে
 প্রাণ সমুৎপন্ন হয় । উক্ত প্রাণ, কার্য্যভেদে পঞ্চপ্রকারে প্রকাশ পায়, যথা—
 প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান । উল্লে গমনশীল যে বায়ু স্বাসপ্রস্থাস-
 রূপে নাসিকাপথে যাতায়াত করে, তাহার নাম প্রাণবায়ু । অধোগমনশীল
 যে বায়ু, পাণ্ডুদেশে অবস্থিতি করিয়া মলনির্গমাди কার্য্য সম্পাদন করে,
 তাহাকে অপানবায়ু বলে । যে বায়ু উদবে অবস্থিতি করিয়া পাকাদি কার্য্য
 সম্পাদন করে, তাহার নাম সমান বায়ু, উদগাররূপে উল্লে গমনশীল যে বায়ু
 জীবের কণ্ঠদেশে অবস্থিত হইয়া জীবকে আহারগ্রহণাদি কার্য্যে সমর্থ
 করে, তাহাকে উদানবায়ু বলে এবং সর্ব্বনাড়ীতে গমনশীল যে বায়ু, সর্ব্ব-
 শরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে ও স্নায়ু প্রভৃতির কার্য্য সাধন করে, তাহার নাম
 ব্যানবায়ু । এই পঞ্চ বায়ুই জীবনস্বরূপে শরীরে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ২২ ॥

আকাশাদি পঞ্চভূত, শ্রবণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, বাত্‌পাণিপ্রভৃতি পঞ্চ
 কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, মনঃ ও বুদ্ধি এই সকলের উৎপত্তি কথিত

শরীর' সমদশমিঃ সূক্ষ্ম' তল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

প্রাণস্বত্বাভিমানেন তৈজসল' প্রপদ্যতে ।

হিরণ্যগৰ্ভতামীশস্তয়ৌর্ব্য'ষ্টিসমপ্টিতা ॥ ২৪ ॥

তৈশ্মিনস্যা বিমর্শাত্মকেন থিয়া নিয়য়রূপয়া বুজ্যা চ সঙ্ঘ সমদশমিঃ সমদশসংখ্যাকৈঃ সূক্ষ্মা' শরীর' ভবতি । তস্যৈব সংজ্ঞান্নরমাঙ্ঘ তল্লিঙ্গমুচ্যত ইতি । উচ্যতে বেদান্তেঽন্বিতার্থঃ ॥ ২৩ ॥

এব' সূক্ষ্মশরীরমবিধায় তদভিমানপ্রযুক্তং প্রাণেশ্বরদীরবস্থান্নর' দর্শয়তি প্রাণস্বত্বেনি । প্রাণী মলিনস্বত্বপ্রধানাবিद्यোপাধিকী জীবন্মত তৈজঃশব্দব্যাখ্যানঃ করণৌপলব্ধিতল্লিঙ্গ- শরীরঃ। অভিমানেন তাদাত্ম্যভিমানেন তৈজসল' তৈজসনামকল' প্রপদ্যতে প্রাপ্নোতি । ইশঃ বিদ্যুৎস্বত্বপ্রধানমায়োপাধিকঃ পরমেশ্বরঃ তব তল্লিঙ্গশরীরে অভিমানেন হিরণ্যগৰ্ভতা' হিরণ্য- গৰ্ভসংস্কল' প্রপদ্যতে ইত্যনুশঙ্কঃ । তৈজসহিরণ্যগৰ্ভয়োর্লিঙ্গশরীরভিমানিত্ব' সমানে সতি তয়োয় পরস্পর' ভেদঃ কিং নিবন্মত ইত্যব' আঙ্ঘ তয়োর্ব্য'ষ্টিসমপ্টিতেতি । তয়োস্তৈজসহিরণ্য- গৰ্ভয়োর্ব্য'ষ্টিল' সমপ্টিত্বাচ্চ যতী ভবতি তত এব ভেদ ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

হইয়াছে, এইক্ষণে সেই আকাশাদি পদার্থের কার্য্য বিবৃত হইতেছে । পঞ্চ- জ্ঞানেক্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেক্রিয়, পঞ্চবায়ু বা প্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অব- যবের সমষ্টির নাম সূক্ষ্ম শরীর । উক্ত সপ্তদশ অবয়ব সমবেত হইয়া সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়, এই সূক্ষ্ম শরীরকে বেদান্তাদি গ্রন্থে লিঙ্গশরীর বলে ॥ ২৩ ॥

ইতিপূর্বে যে অবিদ্যা ও মায়া'র বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই মালিগ্রাণ- পরিপূর্ণ অবিদ্যার আশ্রয়ীভূত যে জীব বা প্রাণ, তিনি লিঙ্গশরীরের অভি- মানী । এই জ্ঞাতা'হাকে তৈজস বলিয়া থাকে । বিগুহসৎপ্রধান মায়া'র অধিষ্ঠাতা যে ঈশ্বর তিনিও লিঙ্গশরীরের অভিমানী, এই জ্ঞাতা'হা'র নাম হিরণ্যগর্ভ । পরন্তু তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ এই উভয়েই এক লিঙ্গশরীরের অভিমানী বিধায় একরূপ হইলেও এই উভয়ের বিভিন্নতা আছে । যিনি ব্যাষ্টিভূত লিঙ্গশরীরের অভিমানী, তাঁহাকে তৈজস এবং যিনি সমষ্টিভূত লিঙ্গশরীরের অভিমানী, তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ বলে । হিরণ্যগর্ভ সমষ্টিস্বরূপ এবং তৈজস জীব ব্যাষ্টিস্বরূপ ॥ ২৪ ॥

সমষ্টিরীশঃ সর্বেষাং স্বাক্ষতাদাক্ষ্যবেদনাৎ ।

তদভাবেদনতীতীয়ে তু কথ্যন্তে ব্যষ্টিসংগ্ৰহা ॥ ২৫ ॥

তদ্বীয়ায় পুনর্ভোগ্যভোগ্যতনজন্মণে ।

পশ্চীকরোতি ভগবান্ প্রত্যেকং বিয়দাদিকম্ ॥ ২৬ ॥

ইশ্বরস্য সমষ্টিরূপলী জীবানাং ব্যষ্টিরূপলী চ কারণমাহ সমষ্টিরীশঃ সর্বেষামিতি ।
ইশঃ ইশ্বরী হিরণ্যগর্ভঃ সর্বেষাং লিঙ্গশরীরোপাধিকানাং তৈজসানাং স্বাক্ষতাদাক্ষ্যবেদনাৎ
স্বাক্ষনা তাদাক্ষ্যস্বকলস্য বেদনাৎ জ্ঞানাৎ সমষ্টির্ভবতি তত ইশ্বরাদন্যে জীবাস্তু তদ-
ভাবেদনস্য তাদাক্ষ্যবেদনস্যাভাবেদনস্য ব্যষ্টিসংগ্ৰহা ব্যষ্টিশব্দে ন কথ্যন্তে ॥ ২৫ ॥

এবং লিঙ্গশরীরে' তদুপাধিকৌ তৈজসহিরণ্যগর্ভৌ চ দর্শয়িত্বা স্থূলশরীরাদ্যুৎপ-
সিদ্ধয়ে পশ্চীকরণং নিরূপয়িতুমাচ্চ তদ্বীয়ায়তি । ভগবানৈবত্বাদিগুণষট্‌কসম্পন্নঃ পর-
মেশ্বরঃ পুনরপি তদ্বীয়ায় তেষাং জীবানাং ভোগ্যবৈব ভোগ্যভোগ্যতনজন্মণে ভোগ্যস্বাক্ষপানাদি-
ভোগ্যতনস্য জরায়ুজাদিচতুর্বিধশরীরজাতস্য চ জন্মণে উৎপত্তয়ে বিয়দাদিকমাকাশাদিকং
ভূতপঞ্চকং প্রত্যেকমেকৈকং পশ্চীকরোতি অপস্রাক্ষকং পশ্চাক্ষকং সম্পদ্যমানং করোতীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

লিঙ্গশরীরোপাধিবিশিষ্টে হিরণ্যগর্ভরূপী জৈশ্বর তৈজস জীবগণের সহিত
আপনার একাত্মভাবে অবগত আছেন, এই নিমিত্ত সেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ
জৈশ্বরকে সমষ্টি বলে । কিন্তু জীবের ঐ রূপ একত্বভাষের জ্ঞান নাই, এই
নিমিত্ত সেই তৈজস জীবকে বাষ্টি বলিয়া থাকে । হিরণ্যগর্ভ পুরুষ সমস্ত
জীবকে আপনার সহিত অভেদরূপে জানেন এবং জীবগণ পরস্পরকে
পৃথকরূপে জ্ঞান করে ॥ ২৫ ॥

এইস্থলে লিঙ্গশরীর ও তদুপাধিবিশিষ্ট তৈজস জীব বা প্রাজ্ঞ এবং হিরণ্য-
গর্ভ জৈশ্বরের বিষয় কথিত হইল, এইক্ষণ স্থূল শরীরবিবরণার্থ প্রথমতঃ পঞ্চ-
মহাভূতের পঞ্চীকরণ নিরূপিত হইতেছে । জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বর পূর্বেোক্ত
তৈজস জীবের ভোগার্থ অন্নপানাদি ভোগ্যবস্তু ও সেই ভোগের আশ্রয়স্থান-
স্বরূপ জরায়ুজ, অণুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ, এই চতুর্বিধ শরীরের উৎপাদনার্থ
আকাশ, বায়ু, তৈজঃ, অপ্ ও পৃথিবী, এই পঞ্চভূতের প্রত্যেককে পঞ্চপঞ্চা-
সকল্পরূপে সংযোজিত করিলেন । এই পঞ্চ পঞ্চ অংশের বিবরণ পশ্চাৎ উক্ত

দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্হা প্রথমং পুনঃ ।

স্বস্বৈতরদ্বিতীয়াংশৈর্যজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে ॥ ২৩ ॥

তৈরুৎস্নাত্ত্ব ভুবনভোগ্যভোগাশ্রয়োদ্ধবঃ ।

অথ কথমেকৈকস্য পঞ্চপঞ্চাশতকলমিত্যত্বাচ্ছ দ্বিধা বিধায়েতি । বিয়দাদিকম্ একৈকং দ্বিধা দ্বিধা তন্মণীস্মারিতী দ্বিধাশব্দঃ বিধায় ক্রমা ভাগদ্বয়পিতং ক্রম্ব্যর্থঃ, পুনঃ পুনরপি প্রথমং ভাগং চতুর্হা ভাগচতুষ্টিপিতং বিধায়েত্যনুব্রজ্যতে, স্বস্বৈতরদ্বিতীয়াংশৈঃ স্বস্বাত্ম স্বস্বাদিতরেণাং চতুর্হা চতুর্হা ভূতানাং যৌ যৌ দ্বিতীয়ঃ স্থূলভাগসেন তেন সঙ্ঘ প্রথমভাগাংশানাং চতুর্হা চতুর্হামেকৈকস্য যোজনাৎ তে বিয়দাদয়ঃ প্রত্যংকং পঞ্চপঞ্চাশতকং ভবন্তি ॥ ২৩ ॥

এবং পঞ্চীকরণমবিধায় তৈর্ভূতৈরুৎস্নাত্ত্ব কার্য্যবগে দর্শয়তি তৈরুৎস্নাত্ত্ব ভুবনৈতি । তৈঃ পঞ্চীকৃতৈর্ভূতৈরুৎস্নাত্ত্বাদানকারণভূতৈরুৎস্নাত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ডঃ উৎপদ্যতে তত্ ব্রহ্মাণ্ডান্ভবনানি উপর্য্যুপরি-
ভাগে বর্তমানানি ভূম্যাদয়ঃ, সমলীকৃতানি ভূমিরূপাঃ স্থিতানি অতলাদীনি সপ্ত পাতালানানি তेषু
চ ভূবনেষু তৈলৈঃ প্রাণিভিন্নীকৃতং যোগ্যাত্মাদীনি তত্তদ্বীকীকৃতশরীরানি চ তৈরেব পঞ্চীকৃতৈর্ভূতৈ-

হইবে । ভগবান্ আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেককে পঞ্চ পঞ্চ অংশে বিভক্ত করিয়া জরাযুজাদি চতুর্দশ শরীর উৎপাদনেব বিধান করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

পঞ্চীকরণ যথা—প্রথমতঃ আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেককে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তদনন্তর এই দ্বিধা বিভক্ত অংশের এক এক অংশকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই প্রত্যেক চারি অংশের স্বীয় স্বীয় অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অত্র চারি ভূতের প্রথমোক্ত অর্দ্ধ অর্দ্ধ অংশেব সহিত এই চারি ভাগের এক এক অংশ বোঁগ করিলে আকাশাদি পঞ্চভূত প্রত্যেককেই পঞ্চ পঞ্চ অংশে বিভক্ত করা হইল, ইহাকেই পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ বলে ॥২৭॥

সেই পঞ্চীকৃত পঞ্চ আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল এবং সেই ব্রহ্মাণ্ডে ভূর্লোকাদি পাতালপর্য্যন্ত চতুর্দশভূবন জন্মিল । সেই সকল ভুবনে অত্র প্রভৃতি ভোগ্যপদার্থ সকল ও সেই সেই ভোগ্যবস্তু উপভোগের উপযোগী জরাযুজাদি অনেক প্রকার শরীর সমুৎপন্ন হইল । এইরূপে ভূতভাবন ভগবান্ এই অশেষ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন । এই প্রকারে স্থলশরীর সৃষ্টি বিবৃত হইল ; এক্ষণে সেই স্থলশরীরের সমষ্টির অভি-

হিরণ্যগর্ভঃ স্থূলোচ্ছিন্নং দেহে বৈশ্বানরো ভবেৎ ।

তৈজসা বিশ্বতাং জাতা দেবতীর্থ্যঙ্নরাদয়ঃ ॥ ২৮ ॥

তে পরাগ্দর্শিনঃ প্রত্যকৃত্ত্ববোধবিবর্জিতাঃ ।

রীশ্বরাজয়া জায়ন্তে । एवं स्थूलशरीरीत्यन्तिमभिधाय तेषु स्थूलशरीरेष्वभिमानवती हिरण्य-
गर्भस्य समष्टिरूपस्य वैश्वानरसंज्ञकत्वं एकैकस्थूलशरीराभिमानवतां व्यष्टिरूपणां तैजसानां
विश्वसंज्ञकलक्ष भवतीत्याह हिरण्यगर्भ इति । अस्मिन् स्थूलशरीरे वर्तमानो हिरण्य-
गर्भो वैश्वानरो भवेत् तव वर्तमानाक्षैजसा विश्वा भवन्ति । तेषामेवावान्तरभेदमाह देव-
तীर्थ्यङ्गरादय इति ॥ २८ ॥

इदानीं तेषां विश्वसंज्ञाप्राप्तनो जीवानां तत्त्वज्ञानरहितत्वेन संसारापत्तिप्रकारं
सदृष्टान्तं श্লोकद्वयेनाह ते परागद्दर्शिन इति । ते देवादयः परागद्दर्शिनः बाह्यानिव शब्दादीन
पश्यन्ती न प्रत्यगात्मानं पराञ्चि स्नानि व्यवृणुत् स्वयम्भूतत्वात् पराङ्पश्यति नान्तरात्मनिति
युतेः । ननु तार्किकादयो देहव्यतिरिक्तमात्मानं जानन्ति इत्याशङ्क्य यथप्यात्मानं ते जानन्ति

মানী যে হিরণ্যগর্ভকপী জৈশ্বর তাহার বৈশ্বানর বা বিরাটপুরুষ এই দুইটি
নাম হইয়া থাকে এবং বাষ্টিশরীরের অভিমানী যে তৈজস বা প্রাজ্ঞ
জীবকে বিশ্ব বলা হয় । এই বিরাটপুরুষ ও বিশ্বসংজ্ঞকের বিশেষ বিবরণ
কথিত হইতেছে । পূর্বেকথিত স্থূলশরীরের সমষ্টিতে বিদ্যমান যে হিরণ্যগর্ভ-
পুরুষ তাহাকে সেই স্থূলশরীর অভিমানী প্রযুক্ত বৈশ্বানর বা বিরাটপুরুষ বলা
যায় এবং ঐ স্থূলশরীরের বাষ্টিতে বিদ্যমান যে তৈজস জীবগণ তাহাদিগকে
সেই স্থূলশরীরের অভিমানী হেতু দেব, মনুষ্য গো, অশ্ব প্রভৃতি-ময় বিশ্ব
বলিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

এক্ষণে তত্ত্বজ্ঞানবর্জিত বিশ্বশব্দপ্রতিপাদ্য জীবসমূহের সংসারানুভব
প্রদর্শিত হইতেছে । তত্ত্বজ্ঞান-রহিত ও আত্ম-দর্শনবিমুখ উক্ত দেব মনুষ্য
প্রভৃতি জীবগণ সর্বদা সংসারের সুখ-দুঃখভোগের নিমিত্ত সদসৎ কর্মে
প্রবৃত্ত হইয়া নানাপ্রকার কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে । পুনর্বার ঐ সকল
অনুষ্ঠিত কর্মের সুখদুঃখাদি ফলভোগ করিতে করিতে অজ্ঞাত সদসৎ নানা-
বিধ কর্মে প্রবৃত্ত হয় । এইরূপে মূঢ় অনায়াসদর্শী জীবগণ পুনঃ পুনঃ জন্ম-

130709

কুর্বতে কৰ্ম ভোগায় কৰ্ম কৰ্ম্মুচ মুক্ততে ॥ ২৫ ॥

নদ্যাং কীটা ইবাবর্ত্তাদাবর্ত্তান্तरमाश्च ते ।

ব্রজন্তো জন্মনো জন্ম লভন্তে নৈব নির্বৃতিম্ ॥ ৩০ ॥

সত্কৰ্ম্মপরিপাকাৎ তে কৰুণানিধিনোহৃতা: ।

তথাপি শ্রুতিসিদ্ধং তচ্চ ন জানন্তীত্যাশয়েনোক্তং প্রত্যকৃত্ত্ববোধবিবৰ্জিতা ইत्याদি লভন্তে নৈব নির্বৃতিমিত্যনুম্ । অত এব ভোগায় সুখাদ্যনুভবায় মনুয্যাদিশরীরাত্ম্যধিষ্টায় কৰ্ম্ম তচ্ছরীরোচিতানি কৰ্ম্মাণি কুর্বতে জাতাবেকবচনং পুনঃ কৰ্ম কৰ্ম্মু দেবাদিশরীরৈশ্চ তত্ফলং মুক্ততে চ ফলানুভবামাবে তত্ফলসম্প্রাপ্তিৰ্যচ্ছানুপপত্ত্যা তত্ফলসাধনানুষ্ঠানানুপপত্তে: ॥ ২৫ ॥

এবং বৰ্ত্তমানান্তে জীবা: নদীপ্রবাহপতিতা: কীটা: আবর্ত্তাদাবর্ত্তান্तरमाश्চ ব্রজন্তো যথা নির্বৃতিং সুখং ন লভন্তে এবমায় জন্মনো জন্ম ব্রজন্ত: সুখং ন লভন্ত ইত্যর্থ: ॥ ৩০ ॥

এবং সংসারাপত্তিমভিধায় তন্নিবৃত্ত্যুপায়ং দর্শয়িতুং দৃষ্টান্তমাঙ্ক তত্কৰ্ম্মপরিপাকাদিতি । তে কীটা: সত্কৰ্ম্মপরিপাকাৎ পূৰ্ব্বপার্জিতপুণ্যকৰ্ম্মপরিপাকাৎ ক্রপালুনা কোনচিত্ পুরুষেণ

মরণরূপ সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া স্বীয় অসুষ্ঠিত স্বখদুঃখাদি কৰ্ম্মের ফল ভোগ করিতে থাকে, তাহারা কদাচ কৰ্ম্মফলভোগের আশা পরিত্যাগপূৰ্ব্বক কোনপ্রকারে সংসার অতিক্রম করিয়া নিরতিশয় স্বখ লাভ করিতে পারে না । যেমন কীটাদি ক্ষুদ্র জীব নদী প্রভৃতির আবর্ত্তে পতিত হইলে সেই আবর্ত্তেই পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে থাকে এবং কদাপি এক আবর্ত্ত হইতে অত্র আবর্ত্তে পতিত হয় । কিন্তু কোনরূপেও স্বয়ং সেই আবর্ত্তভূমি অতিক্রম করিয়া উঠিতে কিম্বা নিবৃত্তিরূপ স্বখ লাভ করিতে পারে না । সেইরূপ অনাস্বদর্শী তত্ত্বজ্ঞানবর্জিত জীবগণ কৰ্ম্মানুষ্ঠান অতিক্রম করিয়া সংসার হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না । তাহারা যে সকল কৰ্ম্ম করে, সেই সকল কৰ্ম্মফল-ভোগের নিমিত্ত পুনর্বার জন্ম গ্রহণ করে । আবার এই জন্মে পূৰ্ব্বজন্মার্জিত ফলভোগার্থ যে সকল কৰ্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই সকল ফলভোগার্থ পুনর্বার জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় । এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানবিহীন জীবগণ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া এই সংসারেই বিলিপ্ত থাকে, কখনও সংসার হইতে অব্যাহতি পায় না ॥ ২৬-৩০ ॥

প্রায় তীরতরুচ্ছায়াং বিশ্বাস্যন্তি যথাসুখম্ ॥ ২১ ॥

উপদেশমবাপ্যৈবমাচার্য্যাৎ তত্ত্বদর্শিনঃ ।

পঞ্চকৌষবিশ্লেষণে লভন্তে নির্বৃতিং পরাম্ ॥ ২২ ॥

উভূতা নদীপ্রবাহাত্ বহ্নিনিঃসারিতাঃ সন্তঃ তীরতরুচ্ছায়াং প্রায়ঃ সুখং যথা ভবতি তথা বিশ্বাস্যন্তি ॥ ২১ ॥

ইদানীং দৃষ্টান্তসিদ্ধমর্থং দার্শনিকে যোজয়তি উপদেশমবাস্যতি । এবমুক্তো প্রকারেণ পূর্বোপার্জিতপুণ্যকর্মপরিপাকবশাদেব তত্ত্বদর্শিনঃ প্রত্যগভিন্নব্রহ্মসাচাত্মকারবৎ আচার্য্যাৎ গুরোঃ সকাশাদুপদেশং তত্ত্বমত্যাদিবাক্যার্থজ্ঞানসাধনং শ্রবণং বক্ষ্যমানমবাস্য সম্ভ্রাম্য পঞ্চ-কৌষবিশ্লেষণেনাশ্রমযাদীনাং পঞ্চানাং কৌষাণাং বিশ্লেষণে বক্ষ্যমাণবিশ্লেষণেন পরাং নির্বৃতিং সৌচসুখং লভন্তে প্রাপুবন্তি ॥ ২২ ॥

পূর্বে জীবের সংসারাপত্তি বিরূত হইয়াছে, এইক্ষণে কিরূপে জীবের সংসার নিরুক্তি হইয়া থাকে, তাহা নিরূপিত হইতেছে । কোন কীট নদীর আবর্তে পতিত হইয়া জলপানে ভ্রমিত হইতেছে, এমন সময় যদি সেই কীটের পূর্বপুণ্যবলে কোন দয়াবান ব্যক্তি তাহা দর্শনকরিয়া ঐ কীটকে উদ্ধার করিয়া দেয়, তাহাহইলে যেমন সেই কীট নদীর তীরস্থ তরুর ছায়া প্রাপ্তান্তে বিশ্রাম-সুখ লাভ করে । সেইপ্রকার অনাশ্রয়দর্শী সংসার আবর্তে পতিতব্যক্তি যদি কোন রূপানিধান পুণ্যাত্মা মহাশয় সদ্গুরুর সন্দর্শন পায় এবং সেই জীবের পূর্বজন্মার্জিত স্মৃতিপ্রভাবে সেই করুণাময় গুরুদেব রূপা করিয়া তাহাকে আশ্রিত্য প্রদানপূর্বক অন্তর্যাসি পঞ্চ কোষের বিচারদ্বারা সঙ্গপদেশ প্রদান করেন, তাহাহইলে সেই অনাশ্রয়দর্শী জীব সেই ব্রহ্মতত্ত্ব-বিদ্যা আচার্য্যের সঙ্গপদেশপ্রভাবে ঐ পঞ্চকৌষ হইতে আশ্রয়কে পৃথকরূপে জানিয়া সেই পরমাশ্রয়তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া মোক্ষপদ লাভ পূর্বক সর্বদা পরম সুখভোগ করিতে থাকে । তাহাকে আর সংসারে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না । কেবল সেই সচ্চিদানন্দ পরাংপর পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া নিয়ত নিত্যানন্দ অমৃতভবকরিতে থাকে, কখনও তাহার সেই অনির্বচনীয় সুখের বিরাম হয় না ॥ ৩১-৩২ ॥

“ অন্নং প্রাণী মনো বুধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে ।

কোষাস্তৈরাহতঃ স্বাভাৱা বিস্মৃত্যা সংসৃতিং ব্রজেত ॥ ২২ ॥

স্যাৎ পঞ্চীকৃতভূতীযো দেহঃ স্থূলোন্নসংস্ককঃ ।

কে তে অন্নাদয়ঃ পঞ্চ কোষা ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তানুপদিশতি অন্নমিতি । অন্নং প্রাণী মনো
বুধিরানন্দশ্চেতি এতে পঞ্চকোষাঃ, বুধিঃ জ্ঞানম্ । তেষামন্নাদীনাং কোষশব্দাভিধেয়লৈ
কারণমাহ তৈরাহতঃ ইতি । তৈঃ কোষৈরাহতঃ স্বাভাৱাৎ বিস্মৃত্য স্বরূপমূর্ত্তা স্বাভাৱা
স্বরূপবিষয়সংসৃতিং জননাদিপ্রাণিভূতং সংসারং ব্রজেত কোষী যথা কোষকারকমিব-
বকলেন ক্লেশহেতুবিষয়াদ্যোপ্যভয়ানন্দলাভাবকলেনাভয়ঃ ক্লেশহেতুত্বাৎ কোষা ইত্য-
র্থশ্চেন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তৈষাং কোষাণাং স্বরূপাণি ক্রমেণ ব্যুৎপাদয়তি স্যাৎ পঞ্চীকৃতভূতাদিভাৱা ভীদাদিহিত্তি-
বিত্তান্নে সাংসারীকৃত্যেন । পঞ্চীকৃতভূতী মূর্ত্তৈঃ উৎপন্নঃ স্থূলী দেহীঃ সন্ন্যাসীঃ সন্ন্যাসময়শ্চিহ্নঃ

পূর্ব্বলোকে কেবল পঞ্চ কোষের নাম মাত্রের উল্লেখ হইয়াছে, এইক্ষণে
সেই পঞ্চ কোষ সবিস্তর বর্ণিত হইতেছে।—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়,
বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই পঞ্চ প্রকার কোষ আছে । এই পঞ্চ প্রকার
কোষ আত্মার আবরণ স্বরূপ । যেমন কীটগণ (গুটিপোকা) কোষ নির্মাণ
করিয়া সেই কোষমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগকরে, সেই
প্রকার আত্মা পঞ্চ কোষে আবৃত হইয়া স্বরূপের তত্ত্ব পরমতত্ত্ব বিশ্ব-
পূর্ব্বক সংসারে অশেষ ক্লেশ ভোগকরিয়া থাকে । যাবৎ সেই কীট কোষ
ভেদকরিয়া বহির্গত হইতে না পারে, তাবৎ যেমন তাহার ইতস্ততঃ পরি-
ভ্রমণের ক্ষমতা থাকে না, দিবারাত্র সেই কোষ মধ্যেই আবদ্ধ থাকে । সেই
প্রকার আত্মা যাবৎ পঞ্চ কোষ হইতে অতীত হইতে না পারে, তাবৎ পীড়-
তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারে না । পুনঃ পুনঃ এই সংসারে জন্ম মরণাদি জনিত
বিবিধ যন্ত্রণাভাল জড়িত হইয়া আবদ্ধ হইতে থাকে, কোন রূপেও সংসার
হইতে পরিভ্রাণ পাইতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

এইক্ষণে সেই পঞ্চ কোষের স্বরূপ ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে । পঞ্চীকৃত
আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে যে পাঞ্চভৌতিক সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাকে

লিঙ্কে তু রাজসৈঃ প্রাণৈঃ প্রাণ্যঃ কৰ্মোন্দ্ৰিয়ৈঃ সহ ॥ ২৪ ॥

সাত্ত্বিকৈর্ধোন্দ্ৰিয়ৈঃ সাকং বিমর্শাত্মা মনোময়ঃ ।

তৈরেব সাকং বিজ্ঞানমযোধীর্নিষ্যযামিকা ॥ ২৫ ॥

কারণে সত্ত্বমানন্দমযোমোদাদিহৃতিभिः ।

কৌষঃ স্যাৎ প্রাণস্তু প্রাণময়কৌষস্তু লিঙ্কে লিঙ্কশরীরে বর্তমানৈরাজসৈরজীগুণকার্যমূর্তৈঃ
প্রাণৈঃ প্রাণাপানাদিभिর্বাযুभिः পঞ্চभिর্বাণাদিभिः কৰ্মোন্দ্ৰিয়ৈঃ সহ দশभिঃ স্যাৎ ॥ ২৪ ॥

বিমর্শাত্মা সংশয়াত্মকং পঞ্চমূর্তসত্ত্বকার্যং যন্মানঃ উক্তং তৎসাত্ত্বিকৈঃ প্রত্যেকমূর্তসত্ত্ব-
কার্যমূর্তৈর্ধোন্দ্ৰিয়ৈঃ শ্রীত্বাদিभिঃ পঞ্চভির্জ্ঞানেন্দ্ৰিয়ৈঃ সাকং সহিতং মনোময়ঃ কৌষঃ স্যাৎ ইতি
পূর্বেণ সন্বন্দঃ । নিষ্যযামিকা ধীশেণামিব সত্ত্বকার্যরূপা বুদ্ধিসৈরেব পূর্বোক্তৈর্জ্ঞানেন্দ্ৰিয়ৈ-
রেব সাকং সহিতা সত্যী বিজ্ঞানমযাখ্যঃ কৌষঃ স্যাৎ ॥ ২৫ ॥

কারণে কারণশরীরমূর্তায়ামবিদ্যায়া যন্মালিনসত্ত্বমসি তন্মোদাদিহৃতিभिः প্রিয়-
মোদপ্রমোদাখ্যৈরিষ্টদর্শনলানভোগজন্যৈঃ সুখবিশিষ্টৈঃ সহিতমানন্দময়ঃ আনন্দমযাখ্যঃ
কৌষঃ স্যাদিতি । ননু স্থূলশরীরাদীনামন্নমযাদিশব্দবাচ্যল্ স বা एष पुरुषोऽन्नरसमयः

অন্নময় কোষ বলে, এই কোষ অন্নদ্বারা বহিত হয় । লিঙ্কশরীরের মধ্যগত
পঞ্চভূতের রঞ্জোগুণ হইতে সমুৎপন্ন বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপশ্ব এই
পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্ৰিয়সমবিত যে পঞ্চ প্রাণ আছে, তাহাকে প্রাণময় কোষ বলে,
যে শক্তি দ্বারা এই সকল কৰ্ম্মেন্দ্ৰিয়ের ক্রিয়াক্রান্তি প্রকাশ পায় ॥ ৩৪ ॥

আকাশাদি পঞ্চভূতের সত্ত্ব গুণের কার্যস্বরূপ চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা,
জিহ্বা ও অঙ্ক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্ৰিয়সমবিত যে সংশয়াত্মক মনঃ, তাহাকে
মনোময় কোষ বলিয়া থাকে । যাহা দ্বারা ইচ্ছাশক্তি প্রকাশিত হয় এবং উক্ত
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্ৰিয়ের সহিত বর্তমান যে নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি, তাহার নাম বিজ্ঞান-
ময় কোষ, যিনি কর্তা স্বরূপে জ্ঞানের শক্তি প্রকাশ করেন ॥ ৩৫ ॥

পূর্বোক্ত কারণশরীরে যে অবিদ্যা বিদ্যমান আছে, সেই অবিদ্যার
কার্য স্বরূপ প্রীতি, আমোদ প্রভৃতি যে কতিপয় বৃত্তি আছে, তাহাদিগের
সহিত বর্তমান যে মলিন সত্ত্বগুণ, তাহাকে আনন্দময় কোষ বলে । আত্মা

তস্মাকৌষেযু তাদাত্মাদাত্মা তস্মাকৌষেযু ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং পঞ্চকৌষবিরূপকতঃ ।

ইতাপ্রকৃত্য তজ্জ্ঞানাদাত্মাদাত্মনোঃসমমতাদিত্যাদিত্যে আত্মা প্রাণময়ঃ অন্তঃসত্ত্ব আত্মা মনোময়
ইত্যাদিশ্রুতত্বাদাত্মনোঃসমমতাদিত্যাদিত্যে কথমুচ্যতে ইত্যাদি দীর্ঘাদীনাংসমাদিকার-
ত্বেনান্নমতাদিত্যাদিত্যেত্বাৎসমমতেন তেন কৌষেযু সচ্চ তাদাত্মাভিমানাত্ ইত্যাহ তচ্চ-
কৌষেযুসিদ্ধিঃ । আত্মা প্রাণময়ঃ তচ্চকৌষেযুসিদ্ধিঃ তেন কৌষেযু সচ্চ তাদাত্মাভিমানাত্
তচ্চনাময়ত্বকৌষময়ঃ স্যাৎ ব্যবহারকালে অন্নমতাদিকৌষপ্রাধান্যাদন্নমতাদিত্যাদিত্যে
ইত্যর্থঃ । তুশ্চ আত্মনঃ কৌষেযু বৈলক্ষণ্যদ্বিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

কথং তস্মৈববিধস্যাত্মনো ব্রহ্মত্বং ভবতীত্যাদি কৌষেযু বিবেকান্ববিতীত্যাহ অন্বয়-
ব্যতিরেকাভ্যামিতি । অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বচ্যমাণাভ্যাং পঞ্চকৌষবিরূপকতঃ পঞ্চানাং কৌষা-
ন্নমতাদিত্যাদীনাং বিরূপকতঃ প্রাণময়ত্বো বিবেচনেন পৃথক্ বিধেন, যদা পঞ্চকৌষেযুসমমতাদিত্যে
এই পঞ্চকৌষের প্রত্যেকের অভিমান করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত আত্মাও
সেই সেই কৌষেযুসিদ্ধিঃ অভিহিত হইয়া থাকে । আত্মা অন্নময় কৌষের অভি-
মানী, এই নিমিত্ত আত্মাকে অন্নময় বলিয়া থাকে । ঐ আত্মা প্রাণময়
কৌষের অভিমানী এই হেতু তাহাকে প্রাণময় বলে । সেই আত্মা মনোময়
কৌষের অভিমানী, অতএব তাহাকে মনোময় বলা যায় । উক্ত আত্মা
বিজ্ঞানময় কৌষের অভিমানী, সুতরাং সেই আত্মা বিজ্ঞানময় শব্দের প্রতি-
পাদ্য হয় এবং ঐ আত্মা আনন্দময় কৌষের অভিমানী, এই নিমিত্ত আত্মাকে
আনন্দময় বলা যায় । এইরূপে এক আত্মাকে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়,
বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় বলা যায় ॥ ৩৬ ॥

যেভাবে পঞ্চকৌষাভিমানী উপাধিবিশিষ্ট আত্মার সহিত নিরূপাধি নির্ভূত
পরঃপ্রসঙ্গের ঐক্যভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা বিবৃত হইতেছে।—অন্বয়মুখী (১)
ও ব্যতিরেকমুখী (২) অনুমানদ্বারা অন্নময়াদি পঞ্চকৌষের বিচার করিয়া

(১) কোন একটি পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার বলে যে অস্ত্র অপ্রত্যক্ষীভূতপদার্থের
সহিত সঙ্গ অশুভ বা নিরূপণ হয়, তাহাকে অন্বয়মুখী অনুমান বলে ।

(২) কোন একটি পদার্থের অভাবপ্রযুক্ত যে অস্ত্র কোন পদার্থের অভাবের অনুমান
হয়, তাহাকে ব্যতিরেকমুখী অনুমান বলা যায় ।

স্বাভাৱং তত উচ্যত্ব পরং ব্রহ্ম প্রপদ্যতে ॥ ১৩ ॥

অভানে স্থূলদেহস্য স্বপ্নে যজ্ঞানভাষনঃ ।

সৌন্দর্য্যো ব্যতিরেকস্তজ্ঞানেন্দ্রিয়ানবভাসনম্ ॥ ১৮ ॥

আত্মনঃ পৃথক্করণেন স্বাভাৱং প্রত্যগাত্মনং ততস্তেভ্যঃ কৌণ্ডিন্যঃ উচ্যত্ব বুদ্ধ্যা নিষ্কৃত্য চিদা-
নন্দস্বরূপং নিখিত্য পরং ব্রহ্ম পূৰ্ব্বোক্তলক্ষণং প্রপদ্যতে প্রাপ্নোতি ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ইদানীং বিবচिताবন্যব্যতিরেকী দর্শয়তি অভানে স্থূলদেহস্যেতি । স্বপ্নে স্বপ্নাবস্থায়াং
স্থূলদেহস্যানন্দময়কৌণ্ডিন্যভাষনেন্দ্রিয়ানবভাসনং সত্যাম্ আত্মনঃ প্রতীয়মানং যজ্ঞানং স্বপ্নসাক্ষিত্বেন
যত্স্কুরণমসি স আত্মনঃ অন্বয়ঃ তস্মাইব স্বপ্নাবস্থায়াং তজ্ঞানেন্দ্রিয়ানবভাসনঃ স্কুরণে সতি
অন্যানবভাসনম্ অন্যস্য স্থূলদেহস্যানবভাসনং অপ্রতীতিব্যতিরেকঃ স্থূলদেহস্যেতি শিষ্যঃ ।
অস্মিন্ প্রকারে অন্বয়ব্যতিরেকশব্দাভ্যাম্ অনুরক্তিব্যাৱচী ভবতি ॥ ১৮ ॥

যথার্থ বিবেচনাপূৰ্ব্বক পঞ্চকোষাভিমানী আত্মাকে পঞ্চকোষ হইতে পৃথক
করিয়া তাহাব সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব নির্ণয় করিলেই অর্থাৎ আত্মা নিত্যজ্ঞান ও
নিত্যআনন্দস্বরূপ ইহা নিশ্চিত হইলে, আত্মা ও ব্রহ্মের স্বরূপের কোন বৈল-
ক্ষণ্য থাকে না, সর্বপ্রকারে আত্মা ও পরব্রহ্ম এক বলিয়া বোধ হয়; সুতরাং
আত্মার সহিত ব্রহ্মের ঐক্যভাব প্রতিপন্ন হইতে আর কোন বাধা থাকে
না। যাহাদিগের উক্ত অবয়ব ও ব্যতিরেকানুমানদ্বারা যথার্থ বিচার করিবার
ক্ষমতা জন্মিয়াছে, তাঁহারা অনায়াসে আত্মার সহিত ব্রহ্মের ঐক্যভাব অনুভব
করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন ॥ ৩৭ ॥

এক্ষণে কি প্রকারে অবয়ব ও ব্যতিরেক নামক অনুমানদ্বারা পঞ্চকোষের
বিচার করিয়া সেই পঞ্চকোষ হইতে আত্মাকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে
জানা যায়, তাহাই প্রকাশিত হইতেছে।—স্বপ্নাবস্থাতে অগ্নয়াদি পঞ্চকোষের
সমষ্টিরূপ স্থূলশরীরবিষয়ক জ্ঞান থাকে না, কিন্তু তৎকালে স্বপ্নের সাক্ষিস্বরূপ
স্বপ্রকাশমান আত্মা অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। এস্থলে স্বপ্নাবস্থায় যে জ্ঞান
প্রত্যক্ষ হয় এবং সেই স্বপ্রকাশী জ্ঞানদ্বারা যে আত্মার বিদ্যমানতার অনু-
মান হয়, এস্থলে তাহাকেই অবয়বগুণী অনুমান বলে এবং সেই স্বপ্নাবস্থায়

লিঙ্গাভানি সুষুপ্তী স্যাদাত্মনো ভানমন্বয়ঃ ।

ব্যতিরেকসু তদ্বানি লিঙ্গস্যাভানমুচ্যতে ॥ ৩৫ ॥

তদ্বিবেকাৎ বিবিক্তাঃ স্যুঃ কীঘাঃ প্রাণমনোধিয়ঃ ।

এবং স্থূলদেহস্যাত্মলাববোধকাবন্বয়ব্যতিরিকৌ দর্শয়িত্বা লিঙ্গদেহস্য তথালাব-
গমকৌ তৌ দর্শয়তি লিঙ্গাভান ইত্যাদি । সুষুপ্তী সুষুপ্তাবস্থায়াং লিঙ্গাভানি লিঙ্গস্য সূক্ষ্ম-
দেহস্যাভানঃপ্রতীতৌ আত্মনো ভানং তদবস্থাসাংলিঙ্গিন স্কুরণম্ আত্মনোঃন্বয়ঃ স্যাৎ তদ্বানি
আত্মভানি লিঙ্গস্যাভানং লিঙ্গদেহস্য অক্ষুরণং ব্যতিরেক ইত্যুচ্যতে ॥ ৩৫ ॥

ননু পঞ্চকোষবিবেচনমুপক্রম্য লিঙ্গদেহবিবেচনং প্রকৃতাঙ্গতমিত্যাশঙ্ক্য প্রাণমযাদি-
কোষবিত্তয়স্য তবৈবান্ধবান্ন প্রকৃতাঙ্গতমিত্যিহ তদ্বিবেকাদিতি । তস্য লিঙ্গশরীরস্য

আত্মা বিদ্যমান থাকিলেও স্থূলশরীর বিষয়ক জ্ঞানের অভাবপ্রযুক্ত আত্মার
সহিত স্থূলদেহের একতার অভাবের অনুমানকে এই স্থলে ব্যতিরেকমুণী
অনুমান বলে । এইক্ষণ উক্তপ্রকাব উভয় অনুমানদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান
হইতেছে যে, অন্নময়াদি পঞ্চকোষাত্মক স্থূলশরীর হইতে আত্মা পৃথক্ ।
আত্মার সহিত স্থূলশরীরের কোনরূপ ঐক্যভাব নাই ॥ ৩৬ ॥

অথবা ব্যতিরেকগর্ভ অনুমানদ্বারা স্থূলদেহের অনাস্বগতত্ব প্রদর্শিত
হইয়াছে, এইক্ষণ উক্তপ্রকারে লিঙ্গশরীরের অনাস্বগতত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।—
সুসুপ্তি অবস্থাতে লিঙ্গশরীর বিষয় জ্ঞান থাকে না, কিন্তু সুসুপ্তির সাক্ষিস্বরূপ
অপ্রকাশমান আত্মার বিদ্যমানতা থাকে, এই প্রকার আত্মার বিদ্যমানতার
জ্ঞানকে সুসুপ্তিকালিক অদ্বয় বলে । এই অদ্বয়ানুমানদ্বারা লিঙ্গশরীরের
অনাস্বগতত্ব অনুমিত হইল এবং সুসুপ্তি অবস্থাতে আত্মার বিদ্যমানতা সত্ত্বেও
লিঙ্গশরীরের অভাবজ্ঞান হইয়া থাকে, এই অভাবকে ব্যতিরেক বলা যায় ।
এই ব্যতিরিকী অনুমানদ্বারা লিঙ্গশরীরের অনাস্বগতত্ব প্রতিপন্ন হইল । অত-
এব এই উভয় প্রকার অনুমানদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যেমন
পূর্বে স্থূলশরীর হইতে আত্মার পার্থক্য প্রতীত হইয়াছে, সেইপ্রকার সূক্ষ্ম-
শরীর হইতেও আত্মা পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইল ॥ ৩৭ ॥

পঞ্চকোষ বিচার আরম্ভ করিয়া তন্মধ্যে লিঙ্গশরীর বিচারে যে প্রকরণ

তে হি তত্র গুণাবস্থাভেদমাভ্যাত্ পৃথক্ ক্রতাঃ ॥৪০॥

সুপুণ্ড্রভানি ভানন্তু সমাধাবাক্তনোন্ময়ঃ ।

অতিরেকস্বাক্তভানি সুপুণ্ড্রনবভাসনম্ ॥ ৪১ ॥

বিবেকাত্ বিবেচনাৎ প্রাণমনীধিয়ঃ এতন্মাত্রাক্তাঃ কীধা বিবিক্তাঃ আত্মনঃ পৃথক্ ক্রতাঃ স্যুঃ । ক্রত ইত্যত আহ তে হীতি । হি যস্মাত্ কারণাত্ তে প্রাণময়াদয়ঃ তত্র তস্মিন্ লিঙ্গশরীরে গুণাবস্থাভেদমাভ্যাত্ গুণযোঃ সত্বরজসৌরবস্থাভেদমাভ্যাত্ গুণপ্রধানভাবিনাব-
স্থানবিশেষাদেব পৃথক্ক্রতাভেদেন নিষ্টিষ্টা ইত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

ইদানীমানন্দময়কোষলৈব ন বিবক্তিতস্য কারণশরীরস্য বিবেচনোপায়মাহ সুপুণ্ড্রভানি ভানমিতি । সমাধৌ বৃত্ত্যমাণলক্ষণায়াং সমাখ্যবস্থয়াং সুপুণ্ড্রভানি সুপুণ্ড্রশব্দোপলব্ধিতস্য কারণদেহরূপস্যান্ধানসাপ্রতীতৌ আত্মনস্তু তুশব্দোপলব্ধিধারণে আত্মন এব ভানং স্কুরণং যদস্মি স আত্মনোন্ময়ঃ, আত্মভানি আত্মনঃ স্কুরণী সতরাং সুপুণ্ড্রনবভাসনং সুপুণ্ড্রোপলব্ধিতস্য-
জ্ঞানসাপ্রতীতিরেক অতিরেকস্তস্মৈতি । অর্থাৎ প্রয়োগঃ প্রত্যগাত্মা অন্নময়াদিভ্যো ভিষ্যতে তেভু পরস্পর' ব্যাবর্ত্ত্যমানৈশ্চপি স্বয়মব্যাবর্ত্ত্যত্বাত্ যত্ সেধু ব্যাবর্ত্ত্যমানৈশ্চপি ন ব্যাবর্ত্ততে তত্ তেভ্যো ভিষ্যতে যথা ক্রসুমেভ্যঃ স্ত্বং যথা বা ঘণ্টাদিব্যক্তিভ্যো গৌলমিতি ॥ ৪১ ॥

ভঙ্গদোষ হইল, এইক্ষণে সেই প্রকরণভঙ্গদোষের পরিহার কথিত হই-
তেছে ।—লিঙ্গশরীর বিচারেও পঞ্চকোষ বিচারের প্রসঙ্গ আছে, এই লিঙ্গ-
শরীরবিচারে লিঙ্গশরীরের অবয়বস্বরূপ প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই
কোষত্রয়েরও বিচার সিদ্ধ হয়, যেহেতু লিঙ্গশরীর উক্ত ত্রিবিধ কোষ হইতে
পৃথক্ নহে । কেবল নামমাত্রের বিভিন্নতা আছে, অতএব প্রকরণভঙ্গদোষ
হইয়াছে বলিয়া যে সংশয় হইয়াছিল, সেই সংশয় এক্ষণে নিবারিত
হইল ॥ ৪০ ॥

কি উপায়ে আনন্দময় কোষরূপ কারণ শরীরের বিচার করিতে হয়, এই
শ্লোকে তাহাই বিবৃত হইতেছে ।—যে সময়ে সমাধি হয়, সেই সময়ে আনন্দ
ময় কোষস্বরূপ কারণ শরীরের জ্ঞান থাকে না, তথাপি সেই সমাধি অবস্থার
সাক্ষিস্বরূপ স্বপ্রকাশমান আত্মা বিদ্যমান থাকে । এই অবস্থার সমকালীন
আত্মার বিদ্যমানতাকেই অময় বলা যায় । এই সমাধি অবস্থার আত্মার বিদ্যা-
মানতা সত্ত্বে অময়াভ্যুমানবলে কারণ শরীরের অভ্যুমান হয়, আত্মার বিদ্যা-

যথাসুশ্রাদিধীকৈবমাভা যুক্তা সমুদৃতঃ ।

শরীরত্বিতাধীরৈঃ পরং ব্রহ্মৈব জায়তে ॥ ৪২ ॥

পরাপরাক্ষনীরেব যুক্তা সম্ভাবিতৈকতা ।

এবম্ অন্বয়্যতিরেকাভ্যাং কৌষপস্কাদে বিমক্তস্য আক্ষনী ব্রহ্মলমাসির্ভবতীতুগতম্ ।
তত্‌প্রতিপাদিকাং অশুভমাবঃ পুরুষোঃস্মারাক্ষিতাদিকাং তং বিদ্যাচ্চুক্‌মমম্বতমিত্যুগ্‌তা কঠ-
শ্রুতিমর্থতঃ পঠতি যথা সুশ্রাদিধীকৈবমিতি । যথা যেন প্রকারেণ সুশ্রাদিতপ্রামকাৎ
ত্‌ণবিশেষাৎ ইধীক্‌তা গর্ভস্য' কৌমলং ত্‌ণং যুক্তা বহিরাবরকল্‌বে ন স্থিতানাং স্থূলপদাণা
বিমজ্জনললণেনোপায়েন সমুদ্ভিযতে এবমাভ্যাপি যুক্তা অন্বয়্যতিরেকললণীপায়েন শরীর-
ত্বিতযাত্‌ পূর্বীকাত্‌ শরীরত্বযাত্‌ ধীরৈঃ ব্রহ্মচর্যাদিসাধনসম্পন্নৈরাধিকারিभिঃ সমুদৃতঃ
পৃথক্‌ কৃতত্‌ত্‌ সপরং ব্রহ্মৈব জায়তে চিদানন্দরূপস্য ললণস্বীভয়ীরবিশিষ্টত্বাদিত্যমি-
প্রায়ঃ ॥ ৪২ ॥ । 30709

এতাবতা যস্যসন্দর্ভেণ সফলস্য তত্‌লজ্ঞানস্য নিরূপিতত্বাৎ উত্তরযম্‌ভাগস্যানার-
প্রমদ ইত্যাদিশব্দা তদারম্‌ভসিদ্ধয়ে ইত্যনুকীর্ননপূর্বকসুত্তরযস্যস্য তাৎপর্যমাহ পরাপরাক্ষনী-

মানতাবহ্যায় কারণ শরীরবিষয়ক জ্ঞানের অভাবকে এই স্থলে ব্যতিরেকী
অনুমান বলা যায় । উক্তরূপ ব্যতিরেকানুমানদ্বারা কারণশরীরের অভাব-
জ্ঞানানুমান প্রতিপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

অন্য ও ব্যতিরেকানুমানদ্বারা অন্তঃপ্রাপ্তি পঞ্চকৌষ হইতে পৃথক্‌ কৃত
আত্মার ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় । এই বিষয়ে কঠশ্রুতির মত ব্যক্ত হইতেছে ।—
যেমন সুজ্ঞানামক (পর) ভূণের মধ্যগত কৌমল পত্র গ্রহণ করিতে
হইলে, তাহার আবরণ পত্র হইতে পৃথক্‌ করিয়া সেই গর্ভস্থ পত্র লইতে হয়,
সেইরূপ অন্তঃ ও ব্যতিরেকগর্ভ অনুমানদ্বারা বিচারপূর্বক আত্মার আব-
রকস্বরূপ পঞ্চ কৌষময় দেহ হইতে সেই আত্মাকে পৃথক্‌ করিয়া উদ্ধৃত
করিলে আত্মা এবং ব্রহ্মের অভিন্নরূপে সেই সত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ
পরব্রহ্মকে লাভকরিতে পারে । তখন আর শরীরের সহিত আত্মার
কোন সম্বন্ধ থাকে না, সুতরাং আত্মার আর ব্রহ্মপ্রাপ্তির কোন বাধা থাকে
না ॥ ৪২ ॥

তত্ত্বমস্যাদিবাকৈঃ সা ভাগত্যাগিন লক্ষ্যতৈ ॥ ৪১ ॥

জগতো যদুপাদানং মায়ামাদায় তামসীম্ ।

নিমিত্তং শূদ্রসত্ত্বাং তামুশ্যতে ব্রহ্ম তদ্বিরা ॥ ৪২ ॥

ইতিমিতি । এবমুক্তেন প্রকারেণ পরাপরাত্মনৌস্বত্বস্বদার্থযোঃ পরমাत्मজীবাत्मনীरेकता अभि-
क्षता युक्ता लक्षणसाम्यप्रदर्शनाद्युपायेन सम्भावितोऽङ्गीकारिता सा एकता तत्त्वमस्यादि-
वাক्यैः स्पष्टं भागत्यागिन विरुद्धांशपरित्यागिन लक्ष्यते लक्षणाद्वश्या बोध्यते ॥ ४१ ॥

तत्त्वमसीति वाक्यार्थज्ञानस्य तत्पदादिपदार्थज्ञानपूर्वकत्वात् तत्पदस्य वाच्यमर्थ-
तावदाह जगतो यदुपাদानमिति । यत् सच्चिदानन्दलक्षणं ब्रह्म तामसौ तমोगुणप्राधानां
मायामादाय उपधिर्लेन स्वीकृत्य जगत्पराचरात्मकस्य कार्यवर्गस्योपादानम् अध्यासाधि-
हानं भवति शूद्रसत्त्वां विद्युद्भूतसत्त्वप्राधानां तामुपाधिर्लेन स्वीकृत्य निमित्तम् उपাদानाद्यभिज्ञं
कर्तुं भवति तद् ब्रह्म निमित्तोपादानोभयरूपं ब्रह्म तद्वিরা तत्त्वमस्यादिवाक्यस्थेन तत्पद-
नीच्यते इत्यर्थः ॥ ४२ ॥

পূর্কোক্ত যুক্তিধারাঈ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞান নিরূপিত
হইল, সুতরাং উত্তর গ্রন্থের আরম্ভ নিম্নয়োজন হয়, এইক্ষণ সেই উত্তর
গ্রন্থ ভাগের আরম্ভ বিষয়ে তাৎপর্য্য কথিত হইতেছে।—যে যুক্তিধারা
জীবাশ্রা ও পরমাত্মার ঐক্য নিরূপিত হইয়াছে, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে “তত্ত্বমসি”
ইত্যাদি মহাবাক্যে সেই যুক্তি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। তৎশব্দবাচ্য
মায়াবিষ্ট পরব্রহ্ম এবং তৎশব্দপ্রতিপাদ্য অবিদ্যা উপাধিবিশিষ্ট জীব ;—এই
উভয়ের মায়া ও অবিদ্যা এই উপাধিহীন পরিত্যক্ত হইলে, কেবল জীব ও
ব্রহ্মের চৈতন্য মাত্র অবশিষ্ট অংশ লক্ষিত হয়, তখন আর উভয়ের কোন
পার্থক্য দৃষ্ট হয় না ॥ ৪৩ ॥

কোন একটি বাক্য প্রয়োগ করিলে, সেই বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক
পদের অর্থ জ্ঞান না হইলে, ঐ সকল পদসমষ্টিস্বরূপ বাক্যের অর্থবোধ হয়
না। অতএব “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যের অন্তর্গত “তৎ ও ত্বং” ইত্যাদি পদ
সমূহের প্রত্যেকের অর্থ উক্ত হইতেছে।—যে সকল কারণ জগৎ সৃষ্ট হই-
য়াছে, সেই সকলের উপাদান কারণ তমোগুণ প্রধান এবং ঐ জগৎসৃষ্টির

যদা মলিনসত্ত্বাং তাং কামকর্মাদিদূষিতাম্ ।

পাদতে তত্ পরং ব্রহ্ম ত্বং পদেন তদোষ্যতে ॥ ৪৫ ॥

বিতথীমপি তাং মুক্তা পরস্পরবিরোধিনীম্ ।

অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে ॥ ৪৬ ॥

ত্বং পদবাক্যার্থমাঙ্ঘ্র্য যদা মলিনসত্ত্বামিতি । তদেব ব্রহ্ম যদা যস্যামবস্থায়াং মলিন-
সত্ত্বামীষদ্রজসমীমিশ্রণেন মলিনসত্ত্বপ্রধানাম্ অতএব কামকর্মাদিদূষিতাং তামবিদ্যাশব্দ-
বাক্যাং মায়াবাদতে উপাধিলে ন স্ত্রীকরীতি তদা ত্বং পদেনোষ্যতে ॥ ৪৫ ॥

এবং তত্বপদার্থাবমিধায় বাক্যার্থমাঙ্ঘ্র্য বিতথীমপি তাং মুক্তি । বিতথীমপি
ত্রিপ্রকারামপি তমঃপ্রধানবিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানমলিনসত্ত্বপ্রধানত্বভেদেণ ভক্তামতএব পরস্পর-
বিরোধিনীং তাং মায়াং মুক্তা পরিত্যজ্য অখণ্ডং ভেদরহিতং সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম মহাবাক্যেন
লক্ষ্যতে ইত্যুক্তম্ ॥ ৪৬ ॥

নিমিত্তকারণ যে মায়া তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধান । সুতরাং মায়া রূপ
উপাধিবিষ্ট যে পরংব্রহ্ম তিনিই তৎশব্দের প্রতিপাদ্য । “তত্ত্বমসি” এই
মহাবাক্যের অবয়বীভূত যে তৎ পদ তাহা দ্বারা এই পরংব্রহ্মের অর্থ বোধ
হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

যখন যে অবস্থাতে সেই পরংব্রহ্ম রজঃ ও তমোগুণ মিশ্রণে মলিন সত্ত্বগুণ
প্রধান কামকর্মাদিদ্বারা দূষিত মায়া রূপ উপাধিকে আশ্রয় করেন, তখন
পরংব্রহ্মকে “তৎ” পদের বাচ্য বলা যায় । মায়াবচ্ছিন্ন আত্মা যখন কামনার
বশীভূত হইয়া নিয়ত কৰ্ম্মে আবদ্ধ থাকেন, তখনই সেই আত্মার প্রতি “ত্বং”
এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

পূর্ষোক্ত শ্লোকদ্বয়ে “তৎ ও ত্বং” শব্দের অর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে । এই
শ্লোকে “তৎ, ত্বং ও অসি” এই পদত্রয় সমবেত হইয়া “তত্ত্বমসি” এই
মহাবাক্য হইয়াছে, এক্ষণে এই মহাবাক্যের তত্ত্ব বিবৃত হইতেছে।—তমো-
গুণপ্রধান, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধান ও মলিনসত্ত্বগুণপ্রধান, এই তিন প্রকার
বিভক্ত ও পরস্পর বিরোধী মায়াকে পরিত্যাগপূর্ব্বক জীব পরংব্রহ্মের সহিত
ঐক্যরূপে নিত্যজ্ঞান ও নিত্যআনন্দস্বরূপ অখণ্ড চৈতন্ত্য প্রাপ্ত হয় । অতএব,

সৌম্যমিত্যাদিবাক্যেষু বিরোধাত্ তদিদন্ত্বযোঃ ।

ত্যাগেন ভাগযৌরেক আশ্রয়ো লক্ষ্যতে যথা ॥ ৪৩ ॥

মায়াবিদ্যে বিদ্বায়ৈবমুপাধৌ পরজীবযোঃ ।

নন্বং লক্ষণাভ্যুত্যা বাধ্যার্থবোধনং কুব্ধং দৃষ্টমিত্যাশ্রয়াদ্ধ সৌম্যমিত্যাদিক্ষণ্যমিতি ।
সৌম্যং দেবদত্ত ইত্যাদিবাক্যেষু তদিদন্ত্বযোঃ তদেতদ্বাক্যলব্ধিশ্রুতলক্ষণার্থমর্থযৌবিরোধ-
দৈক্যানুপপত্তিভাগযৌবিরুদ্ধাংশখ্যায়িনৈকাশ্রয়ৌ দেবদত্তস্বরূপমেকমিব যথা লক্ষ্যতে ॥ ৪৩ ॥

এবং দৃষ্টান্তমভিধায় দার্শনিকমাহ মায়াবিদ্যে বিদ্বায়ৈবমিতি । এবং সৌম্যং দেবদত্তঃ
ইতি বাক্যং যদা তদ্ব্যবহারজীব্যোপাধৌ উপাধিমূলে মায়াবিদ্যে পূর্ব্বোক্তি বিদ্বায়াস্বপ্নম্ভেদ-
বহিতং সম্বাদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে ॥ ৪৮ ॥

“তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্য সেই সন্নিধানন্দ অবস্থিত পরাংপর পর-
ব্রহ্মের প্রতিপাদক হয় । উপাধিভাগভাগলক্ষণাদ্বারা “তত্ত্বমসি” এই
মহাবাক্যের উক্ত রূপ অর্থ সঙ্গত হইল ॥ ৪৬ ॥

এইরূপ ভাগভাগলক্ষণা দ্বারা যে অস্তিত্ব স্থলে বাক্যার্থ প্রতিপন্ন হই-
য়াছে, সেই সকল বাক্যকে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত “তত্ত্বমসি”
এই মহাবাক্যের অর্থ সঙ্গতি প্রকটীকৃত হইতেছে ।—যেমন “সেই এই
দেবদত্ত” এই বাক্যের অন্তর্গত “সেই” শব্দে পূর্ব্বকালে দৃষ্ট যে দেবদত্ত
তাঁহাকে বুঝাইতেছে, “এই” শব্দে সাক্ষাৎ যাঁহাকে (দেবদত্তকে) দেখি-
তেছি তাঁহার প্রতিপাদক । এইস্থলে যেমন পূর্ব্বকাল বহিঃপ্রবোধক “সেই” ও
এতৎকালবহিঃপ্রবোধক “এই” অংশ পরিত্যাগ করিলে কেবল দেবদত্ত
মাত্র পূর্ব্বোক্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য বা অর্থ বোধহয়, সেইরূপ “তত্ত্বমসি”
এই মহাবাক্যের অন্তর্গত “তৎ” শব্দের প্রতিপাদ্য মায়া উপাধি বিশিষ্ট
দৈশ্বর্য এবং “ত্বং” পদের বাচ্য অবিদ্যা উপাধি বিশিষ্ট জীব, এই উভয়ের
পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম মায়া ও অবিদ্যা, এই বিশিষ্ট অংশ পরিত্যাগ করিলে
অপরিস্কিন্ন নিত্যজ্ঞান ও নিত্য আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মই “তত্ত্বমসি” এই মহা-
বাক্যের প্রতিপাদ্য হয় । মায়া ও অবিদ্যা, এই উভয়ই ব্রহ্ম ও জীবকে পৃথক্
করিয়া রাখিয়াছে, ঐ মায়া এবং অবিদ্যার অবসান হইলেই জীবব্রহ্মের ঐক্য-
ভাব সিদ্ধ হয় । ইহাই “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যের মর্ম্ম । জীব ও ব্রহ্মের

অখলং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে ॥ ৪৮ ॥

সবিকল্পস্য লক্ষ্যত্বে লক্ষ্যস্য স্যাৎবসুতা ।

নির্বিকল্পস্য লক্ষ্যত্বং ন দৃষ্টং ন চ সম্ভবি ॥ ৪৯ ॥

নতু মহাবাক্যে ন কিং লক্ষ্যং সবিকল্পকমূত নির্বিকল্পকমিতি বিকল্পা প্রথমে পরে দোষ-
মাহ পূর্ব্ববাদী সবিকল্পস্যেতি । সবিকল্পস্য বিকল্পেন বিপরীতত্বং ন কল্প্যতে নাম
জায়াদিনা রূপেণ সহ বসন্তে ইতি সবিকল্পং তস্য লক্ষ্যত্বে বাক্যে ন বীজ্যতে লক্ষ্যস্য বাক্যার্থ-
তয়া লক্ষ্যস্যাবসুতা স্যাৎ মিথ্যাৎ স্যাৎ । দ্বিতীয়ে দোষমাহ নির্বিকল্পস্যেতি । নির্বি-
কল্পস্য নামজায়াদিরহিতস্য লক্ষ্যত্বং ন দৃষ্টং ত্বীকি ন ক্রাপি দৃষ্টং ন চ সম্ভবি উপপদ্য
মানমপি ন ভবতি লক্ষ্যলব্ধম্ভবতী নির্বিকল্পকলব্যাঘাতাদিতি যাবৎ ॥ ৪৯ ॥

মায়া ও অবিদ্যা এই উপাধিব্যবহীন একীভাববিশিষ্টে অথও সচ্চিদানন্দ
পরংব্রহ্মই “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যের লক্ষ্য ॥ ৪৭-৪৮ ॥

পূর্ব্বপক্ষ ॥ পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইল যে, নিতা-জ্ঞান ও নিতা-আনন্দ
স্বরূপ পরংব্রহ্মই “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যের লক্ষ্য । এ স্থলে মহান্ সংশয়
উপস্থিত হইল,—এইক্ষণ ইহাই জিজ্ঞাস্য যে, সেই “তত্ত্বমসি” মহাবাক্যের
লক্ষ্য যে অথগুণানন্দ ব্রহ্ম, তিনি কি সবিকল্প অর্থাৎ উপাধিবিশিষ্টে ; অথবা
নির্বিকল্প (নিরূপাধিবিশিষ্টে) ? যদি বল, সবিকল্পক অর্থাৎ নাম রূপাদি উপাধি
বিশিষ্টে ব্রহ্মই “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যের লক্ষ্য, তাহা হইলে, অসদ্বস্ত “তত্ত্ব-
মসি” এই বাক্যের লক্ষিত হইল, যেহেতু নামরূপাদি উপাধিবিশিষ্টে যাবতীয়
বস্ত অসৎ এবং নিরূপাধি পরংব্রহ্মই কেবল সৎ । আর যদি বল, নির্বিকল্পক
নিরূপাধিবিশিষ্টে ব্রহ্মই “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যের লক্ষ্য, তাহাও সম্ভব হয়
না । কারণ যাহা নামরূপাদিরহিত, তাহা কখনও লোকের লক্ষিত হয় না,
পরন্তু যাহাকে লক্ষিত করা যায়, তাহাকে নিরূপাধিক বলা যায় না । অতএব
উভয়পক্ষই আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল । নিরূপাধি ব্রহ্মই “তত্ত্ব-
মসি ” বাক্যের লক্ষ্য, কি সোপাধিক ব্রহ্মই উক্ত মহাবাক্যের লক্ষ্য, ইহার
কোন একতর পক্ষ স্থিরীকৃত হইল না ॥ ৪৯ ॥

বিকল্যো নির্বিকল্যস্য সবিবিকল্যস্য বা ভবেৎ ।

আদৌ ব্যাহতিরন্যত্নানবস্থাভ্যশ্রয়াদয়ঃ ॥ ৫০ ॥

ইদং গুণক্রিয়াজাতিদ্রব্যসম্বন্ধবস্তুষু ।

মিহান্নী জাল্যুত্তরত্বাদিৎ চীযমিতি বিকল্যপূর্জ্জকং দীপমাহ বিকল্যী নির্বিকল্য
সংতি । সবিবিকল্যস্য বা নির্বিকল্যস্য বা লত্য়লমিতি যৌ বিকল্যস্তয়া ক্ততঃ স কিং
নির্বিকল্যস্য উত সবিবিকল্যস্য বা ভবেৎ আদৌ প্রথমী পচে ব্যাহতিস্বয়ীকৌ ব্যাঘাত এব
অন্যত্ব দ্বিতীয়ে পচে অনবস্থাাদয়ঃ । তথাহি সবিবিকল্যস্য বিকল্য ইত্যত্ব বিকল্যেন সহ
বর্ততে যঃ ইত্যত্ব ততীয়ান্নবিকল্যপদেন প্রথমান্নবিকল্যপদেন চ এক এব বিকল্যৌঃমিধীয়তে
হৌ বা এক এব চেত্ স্যদমেক এব বিকল্যশ্রয়বিশেষণতয়া আশ্রয়সদাশ্রিতৌ বিকল্য
শ্রয়ভাষ্যায়তয়া, হৌ চেত্ তদা ততীয়াশব্দনির্দিষ্টতয়াপি বিকল্যস্য বিকল্যরূপতাত্ তদাশ্রয়-
তয়াপি সবিবিকল্যকলাত্ তদ্বিশেষণীভূতৌ বিকল্যঃ কিং প্রথমান্নশব্দনির্দিষ্ট এব বিকল্যঃ ?
উত তাভ্যামন্যঃ ? আদৌ অন্যৌঃশ্রয়ায়তয়া, দ্বিতীয়েঃপি ষষ্ঠ্যবিশেষণীভূতৌ বিকল্যঃ কিং
প্রথমান্নশব্দনির্দিষ্ট উত তেভ্যৌঃ ? আদৌ চক্রাকাপচিঃ, দ্বিতীয়ে তস্যায়ন্যস্তস্যায়ন্য
ইত্যনবস্থাপাত ইতি ॥ ৫০ ॥

ন কেবলমদেবেদং দূষণম্ অপি তু সর্বত্রৈব বিধিবিকল্যপূর্জ্জকং দূষণং প্রসরতীত্যাহ ইদং
গুণক্রিয়তি । ইদং বিকল্যদূষণজাতং গুণক্রিয়াজাতিদ্রব্যসম্বন্ধবস্তুষু যेष বস্তুষু গুণাদি-

পূর্জ্জোক্ত সংশয়ের সিদ্ধান্ত নিরূপিত হইতেছে । “তত্ত্বমসি” এই মহা-
বাক্য পূর্জ্জোক্ত সোপাধি, কি নিরূপাধিক পদার্থে কল্পিত হয় ? যদি বল,
নিরূপাধিক পদার্থে পূর্জ্জোক্ত উপাধি কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে পাবে
না ; যেহেতু নিরূপাধিক পদার্থে (পরমব্রহ্মে) উপাধি কল্পনা করিলে
তাহার নিরূপাধিক থাকে না । আর যদি বল, সোপাধিক পদার্থে (জীবে)
উপাধি কল্পনা হইয়াছে, তাহাও অসম্ভব । কারণ, যে বস্তু স্বভাবতঃই
সোপাধিক তাহার আর সোপাধিক কল্পনা কি ? সুতরাং পূর্জ্জপক্ষবাদী ও
সিদ্ধান্তবাদী উভয়েরই তুল্য দোষ স্বীকার করিতে হইল ॥ ৫০ ॥

পূর্জ্জে যে দোষের উল্লেখ হইল, এইরূপ দোষ সর্বত্রই লক্ষিত হইয়া
থাকে । গুণ, ক্রিয়া, জাতি ও নশ্বকবিশিষ্ট পদার্থেও উক্ত দোষ দৃষ্ট হইয়া

সমনেন স্বরূপস্য সর্বমেতদিতীথ্যতাম্ ॥ ৫১ ॥

বিকল্যতদভাবাভ্যামসংসৃষ্টাভবসুনি ।

বিকল্যিতললত্বসম্বন্ধায়াসু কল্যিতাঃ ॥ ৫২ ॥

সম্বন্ধান্ধানিষু পঞ্চসু বস্তুপ সমস্ । তথাহি গুণঃ কিং নির্গুণে বর্ততে অথবা গুণবতি
ক্রিয়াপি ক্রিয়ারহিতে বর্ততে ক্রিয়াবতি বা ? আধে ব্যাঘাতঃ অন্যতাস্মাৎসাদ্য ইতি
সম্ব্যত চেবমুচ্যম্ । নন্বিদমসদুত্তরং 'চেতু কিং সদুত্তরমিত্যাশঙ্ক্যাহ তেনেতি । তেন এবং
বিধবিকল্যস্মাদুত্তরতলে ন এতদুপাধিকং সর্বং স্বরূপসংযোযতাং গুণাদয়ঃ সর্বং বস্তুস্বরূপে
বর্তন্তে ইত্যभिপ্রায়ঃ ॥ ৫১ ॥

ভবত্বে বসন্ত্যত প্রকৃতি ক্রিয়ায়াতমিত্যত্রাহ বিকল্যতদভাবাভ্যামিতি । বিকল্যতদ-
ভাবাভ্যাম্ বিকল্যেন বিকল্যভাবেন চাসংসৃষ্টাভবসুনি সংস্পর্শরহিতে পরমাভবসুনি বিকল্যিত-
ললত্বলসম্বন্ধায়াঃ কল্যিতাঃ তত্ব বিকল্যিতত্বং নাম সচিকল্যমথ বা নিবিকল্যমথ বা ইতি
পূর্বোক্তেন বিধযৌক্তত্বং 'ললত্বং' লবণাত্তপ্পা জাপ্যত্বং সম্বন্ধঃ সংযোগাদিঃ, আদিশব্দে
দ্রব্যাদযৌ সৃষ্টান্তে, তুশব্দোঃস্বধারণে, তত্ব দ্রব্যং নাম গুণাশ্রয়ী দ্রব্য সমবায়িকারণং দ্রব্য-
মিতি বা তাকিকৌল্লিখিতং কল্মষ্যতিরিক্তত্বং সতি জাতিমাভাবাশ্রয়ী গুণঃ, নিত্যমেকমনেক-
ত্বনিসামান্যমিতি ললিতা জাতিঃ সংযোগবিভাগযৌরসমবায়িকারণজাতীযং কর্মেতি ললিতা
ক্রিয়া এতৎ সর্বং স্বরূপে কল্যিতা এবৈত্ব্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

থাকৈ । অর্থাৎ গুণ জগুণ পদার্থে থাকে কি, নির্গুণ পদার্থে থাকে ?—
যদি বল, নির্গুণ পদার্থে গুণ থাকে,—এই কথা অগ্রাহ্য । কারণ নির্গুণের
নে গুণবত্তা, ইহা অসম্ভব এবং জগুণ পদার্থে গুণের আবেশ করিলে পূর্ব-
বৎ অনবশ্যাদেই হইয়া থাকে । এইরূপ ক্রিয়া, জাতি ও মঙ্গলশিষ্টে বস্তুতে
উভয়গো দোষ সংঘটন হয় । অতএব পূর্বোক্ত দোষের পরিহার চূড়ত হইয়া
উঠিল । এইক্ষণ ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, বস্তুর স্বরূপবশতঃ গুণ,
ক্রিয়া, জাতি, প্রভৃতি বর্তমান থাকে, কিন্তু তাহাতে জগুণ, নির্গুণ, উপাদি ও
নিরূপাদি প্রভৃতি বিবেচনা করিতে হয় না ॥ ৫১ ॥

এইরূপ প্রকৃত যোগাঙ্গা কথিত হইতেছে ।—নির্গুণ ও উপাদি মঙ্গল
বিশ্ত পরমাঙ্গার যে গোপাদিকর প্রভৃতি বর্ণন করা যায়, তাহা কেবল

ইত্য' বাক্যৈস্তদর্থানুসন্ধানং শ্রবণং ভবেত্ ।

যুক্তা সম্ভাবিতত্বানুসন্ধানং মননন্যু তত্ ॥ ৫২ ॥

তাভ্যাং নির্বিচিকিৎসে ঽর্থং চেতসঃ স্থাপিতস্য যত্ ।

একতানত্বমেতচ্চি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে ॥ ৫৪ ॥

এতাবতা যস্যসন্দর্ভেণ কিসুত্ ভবতীত্যাকাঙ্ক্ষায়াং ফলিতমাহ ইত্য' বাক্যৈরिति । ইত্য' জগতী যদুপাদানং ইত্যাদ্যন্যজাতীকৃতপ্রকারেণ বাক্যৈস্তত্ত্বমস্যাদিবাক্যৈস্তদর্থানুসন্ধানং তেপাং বাক্যানামর্থস্য জীবব্রহ্মণীরিকত্বলক্ষণস্যানুসন্ধানং শ্রবণং ভবেত্ । যুক্তা শব্দস্যশ্রাদ্ধী বেদা ইত্যাदिना परापरात्मनोरेवं युक्ता सम्भावितैकता इत्यनेन यस्यसंदर्भेणীकृतप्रकारया युक्ता सम्भावितत্বानुसन्धानं श्रुतस्यार्थस्य उपपद्यमानत्वज्ञानं यदस्ति तत् तु मननमुच्यते ॥ ५२ ॥

इदानीं निदिध्यासनमाह ताभ्यामिति । ताभ्यां श्रवणमननाभ्यां निर्विचिकित्से निर्गतौ विचिकित्सा संशयो यस्मादसौ निर्विचिकित्सस्तस्मिन्नर्थे विषये स्थापितस्य धारणावतथेतसः देशसम्बन्धश्चित्तस्य धारणेति पतञ्जलिनीकृतात् यदेकतानत्वं एकाकारवृत्तिप्रवाहवत्त्वम् एतन्निदिध्यासनमुच्यते हि प्रसिद्धं योगशास्त्रे तत्प्रत्ययेकतानता ध्यानमिति ॥ ५४ ॥

অবিদ্যার আশ্রয়ীভূত অলৌক কল্পনাগাত্র । বস্তুতঃ নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দ-ময় পরমাদ্বার উপাধি নিরূপাধি কিছুই নাই, অবিদ্যার বশীভূত ব্যক্তিরাই আত্মাকে সত্ত্বগ, নিগুণ, সোপাধি ও নিরূপাধি প্রভৃতি নানাপ্রকার বিশেষণ দিয়া বর্ণন করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

পূর্বোক্তপ্রকারে বেদান্তশাস্ত্রের সযুক্তিক বিচারদ্বারা “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি মহাবাক্যের অনুসন্ধানকে পরংব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ বলে এবং উক্তরূপ বেদা-স্ত্রের সযুক্তিক বিচারদ্বারা পরাংপর পরমব্রহ্মের সচ্চিদানন্দস্বরূপ নির্ণীত হইলে, পূর্বোক্ত যুক্তিদ্বারা সর্বদা সেই পরম পিতা পরমব্রহ্মের তত্ত্বানুসন্ধানে চিত্তের নিয়োগকে পরম ব্রহ্মবিষয়ক মনন বলা যায়। এইরূপ শ্রবণ ও মননদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণপূর্বক জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের পথ প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ॥ ৫৩ ॥

পূর্বকথিত শ্রবণ ও মননদ্বারা নিশ্চয়রূপে পরমপুরুষ পরংব্রহ্মকে জানিয়া সেই নিত্যানন্দ ও নিত্যজ্ঞানময় পরমব্রহ্মে অন্তঃকরণ স্থাপিত করিলে, অন্তঃ-

ধ্যাতুধ্যানৈ পরিত্যজ্য ক্রমাচ্চৈকমীচরম্ ।

নির্বাণদীপবস্তুতং সমাধিরभिधीयते ॥ ৫৫ ॥

ব্রহ্মতত্ত্ব তদানী-মম্মাতা অধ্যাত্মগীচরাঃ ।

তস্মৈব নিদিধ্যাসনস্য পরিপাকদশারূপং সমাধিসাহ ধ্যাৎধ্যানৈ ইতি । নিদিধ্যাসনং তাবদধ্যাতা ধ্যানং ধ্যেয়ম্ ইতি ত্রিতয়ং ভাসতে তব যদা চিত্তমভ্যাসবশেন ধ্যাৎধ্যানৈ ধ্যাতার' ধ্যানম্ ক্রমান্ পরিত্যজ্য 'ধ্যৈকগীচর' ধ্যৈকমীচরং গীচরী বিষয়ী यस্য তন্ তথা বিধং ভবতি তদা সমাধিরিতি তব দৃষ্টান্তঃ নির্বাণদীপবদিতি বায়ুরহিতৈ প্রদর্শ্য বর্ণমানী দীপী যথা নিশ্চলী ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

ননু সমাধৌ ব্রহ্মীনাশনুপলব্ধৌ ধ্যৈকগীচরত্বমপি নিশ্চিতং ন শাস্তে ইত্যাহ শঙ্করঃ ব্রহ্মসঙ্গাবস্থানুমানমগম্যলান্নৈবমিত্যাহ ব্রহ্মতত্ত্বমিতি । আত্মগীচরাঃ আত্মা গীচরী বিষয়ী যাসা

করণের বৃত্তিসকল কেবল সেই ব্রহ্মবিষয়ে একান্ত অন্তরুক্ত হইয়া থাকে, অত্ৰ কোন বিষয়ে মনের প্রবেশ হয় না । এইরূপ চিত্তবৃত্তির একাগ্রতাকে নিদিধ্যাসন কহে ॥ ৫৪ ॥

ইতিপূর্বে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সবিস্তররূপে বর্ণিত হইয়াছে, এইরূপ সমাধিকালীন চিত্তবৃত্তির সবিশেষ লক্ষণ নির্ণয়দ্বারা সমাধি বিবৃত হইতেছে ।—নিদিধ্যাসনকালে এইরূপ জ্ঞান থাকে যে, আমি ধ্যান করিতেছি এবং পরমব্রহ্ম আমাব পোয় ; কিন্তু যে সময়ে ধ্যানকর্ত্তা ও ধ্যেয়বস্তু এত উভয়ের পৃথক পৃথক জ্ঞান থাকে না, কেবল সেই পরমচিন্তনীয় পরমব্রহ্মেতে মনোবৃত্তি সকল একাগ্র হইয়া নির্বাক প্রদীপের স্থিতিশিখার ন্যায় স্থিরভাবে অবলম্বন করে, অত্ৰ কোন বিষয়ে ভাবনা কিম্বা চিত্তবৃত্তির আসক্তি থাকে না, কেবল সর্বদা সেই অবিভীষ জ্ঞানানন্দময় পরমপুরুষ পরমব্রহ্মে নিযুক্ত থাকে । এইরূপ অবস্থাকে নির্বিকল্পক সমাধি বলে । এইপ্রকার সমাধিকালে 'অন্তঃকরণেব কিঞ্চিন্নাত্রাণ্ড চাক্ষুশ্য' থাকে না ॥ ৫৫ ॥

যে সময়ে সমাধি উপস্থিত হয়, সেই সময়ে চিত্তবৃত্তিবিষয়ক জ্ঞান থাকে না ; কিন্তু চিত্তবৃত্তির অভাবও হয় না এবং মনোবৃত্তি সকলও বিদ্যমান থাকে । যে কালে পূর্ণোক্তপ্রকার সমাধি হয়, সেই কালে চিত্তবৃত্তিসকল পরমব্রহ্মেতে

स्मरणादनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थितात् ॥ ५६ ॥

वृत्तीनामनुवृत्तिस्तु प्रथमात् प्रथमादपि ।

अदृष्टासकृदभ्याससंस्कारः स चिराद्भवेत् ॥ ५७ ॥

ता वृत्तयस्तु तदानीं समाधिकाले अज्ञाताः अपि व्युत्थितस्य समाधेरुत्थितस्य समुत्थितादनु-
ब्रान्त् स्मरणादेतावन्तं कालं समाहितोऽभूवमित्येवं रूपादनुमीयन्ते यद् यत् कार्यते तत्तदनु-
भूतमिति व्याप्तेर्लौकिकप्रसिद्धत्वादित्यर्थः ॥ ५६ ॥

ननु तदानीं वृत्त्याद्यादकप्रयत्नाभावात् कथं वृत्त्यनुवृत्तिरित्याशङ्क्य तात्कालिकप्रयत्नाभावेऽपि
प्राथमिकादेव प्रयत्नात् अदृष्टादिसहकारिसहितात् भवतीत्याह वृत्तीनामनुवृत्तिरिति ।
अधैकशीघ्राणां वृत्तीनाम् अनुवृत्तिस्तु प्रवाहरूपेणानुगतिसु प्रथमादपि प्रथमात् समाधि-
पूर्वकालीनादपि अदृष्टम् अग्रज्जातकर्मस्थो यः पुण्यविशेषः कर्माश्रयकृत् योगिनस्त्रि-
विधमितरेषामिति पतञ्जलिना सूचितत्वात् यथासकृदभ्याससंस्कारः पुनः पुनः समाध्यभ्यासेन
जनिती भावनाढ्यः संस्कारविशेषः ताभ्यां सहकारिकारणाभ्यां सह वर्त्तमानात् भवति ॥ ५७ ॥

निमग्न থাকে, কিন্তু পরমাশ্রয়বিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তির অনুভব হয় না। পবস্ত
বখন কোন ব্যক্তি সমাধি ভঙ্গকবিতা গাঢ়োত্থান করেন, তখন তাঁরই সেই
সমাধিসময়ের মনোবৃত্তির স্মরণ হইয়া থাকে। ইহাতে অনুমান করা যায় যে,
সমাধিকালে অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল পরমাশ্রয়চিন্তার তৎপর থাকিয়া গূঢ়ভাবে
(অজ্ঞাতসারে) অবস্থিতি করে, একেবারে ঐ সকল বৃত্তির অভাব হয় না।
কারণ যদি সমাধিকালে মনোবৃত্তিসকল না থাকিত, তাহাইহলে সমাধি
ভঙ্গকালে সেই সকল বৃত্তির স্মরণ হইতে পারে না ॥ ৫৬ ॥

সবিশেষ প্রযত্নই অন্তঃকরণগত বৃত্তি সকলের উৎপত্তির কারণ। নির্জি-
কল্প সমাধিকালে সেই প্রযত্ন বিদ্যমান থাকে না, তবে কিরূপে সেই সকল
বৃত্তির সম্বন্ধ বা কারণ নিরূপিত হইতে পারে?—এই বিষয়ে অদৃষ্টই কারণ
অদৃষ্টবশতঃ সংস্কারদ্বারা পূর্বকালীন প্রযত্নবলে নির্জিকল্পক সমাধিকালেও
অন্তঃকরণ বৃত্তিসমূহের সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়া থাকে। সমাধির প্রারম্ভকালে
যে প্রযত্ন থাকে, সেই প্রযত্নই মনোবৃত্তিচিন্তাকে ব্রহ্মাশ্রয়িত্বের নিম্নোক্ত
করে, অনন্তর যখন সমাধি উপস্থিত হয়, তখনও সেই পূর্বপ্রযত্নই মনোবৃত্তি-

যথা দীপো নিবাতস্য দ্বিত্বাদিভিরনেকধা ।

ভগবানিমমেবার্থমর্জুনায ন্যরুপয়ত ॥ ৫৮ ॥

অনাদাবিহ সংসারে সজ্জিতাঃ কৰ্মকোটয়ঃ ।

নত্বয়ং সমাধিঃ পূর্বাচার্য্যেন নিরুপিতৌষষ্ট ইত্যশঙ্ক্য সৰ্ব্বগুরুণা ত্রীপুরুষোত্তমেন নিরুপিতত্বাৎ নৈবমিত্যাহ যথা দীপো নিবাতস্য ইতি । যথা দীপো নিবাতস্যো নৈব তে দ্বিত্বাদিশৌকীরনেকধা নানাপ্রকারিণ ভগবান্ জ্ঞানৈর্থ্যাদিসম্পন্নং ভগবৎ নিবিকল্পক-সমাধিরূপমর্থমর্জুনায শিষ্যায় ন্যরুপয়ত নিরুপিতবান্ ॥ ৫৮ ॥

অস্ব সমাধিরবান্ভরফলসাহ অনাদাবিহ সংসার ইতি । অনাদৌ স্পষ্টম্, ইহ অস্মিন সংসারে সজ্জিতাঃ সম্পাদিতাঃ কৰ্মকোটয়ঃ কৰ্ম্মণাং পুণ্যাপুণ্যলব্ধিলাভাং কোটয়ঃ ইত্যপ-লব্ধণম্ অপরিমিতানি কৰ্ম্মাণীত্যর্থঃ অনেন সমাধিনা বিলয়ং যান্নি বিনশ্যন্তি জীযন্তে

গণকে তদবস্থায় নিযুক্ত রাখে । কিন্তু সেই সময়ে প্রযত্ন না থাকিলেও মনো-বৃত্তির ব্যাপ্ত হয় না ॥ ৫৭ ॥

ভগবদ্বীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের উনবিংশতি শ্লোকে ধ্যানযোগের উপদেশ প্রসঙ্গে ভগবান্ ত্রীকৃষ্ণ পরমভক্ত অর্জুনকে নির্বিকল্পক সমাধির লক্ষণের উপদেশ প্রদানকালে বলিয়াছেন যে,—যেমন একটি প্রদীপ কোন নির্বৃত্ত স্থানে স্থাপিত করিলে সেই প্রদীপের শিখা স্থিরভাবে থাকে, তাহার কক্ষি-মাত্র চাক্ষুণ্যভাব লক্ষিত হয় না, সেইপ্রকার যখন কোন ব্যক্তির নির্বিকল্পক-সমাধি উপস্থিত হয়, তখন তাহার অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল একাগ্রভাবে নিশ্চল হইয়া থাকে । তখন আর তাহার মনোবৃত্তি সেই ব্রহ্মচিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিষয়াস্তরে প্রবেশ করিতে পারে না । ভগবান্ বাসুদেব উক্তপ্রকার বিবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া পরমভক্ত অর্জুনকে সমাধিলক্ষণের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

ইতিপূর্বে সমাধিলক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, এতক্ষণ সেই সমাধির ফল বর্ণিত হইতেছে । যে ব্যক্তি শ্রবণ, মনন ও নিদিয়াসনদ্বারা নির্বিকল্পক সমাধি আশ্রয় করিতে পারে, অগাদি অনির্দোষ জন্মস্রগপ্রবাহরূপ এই সংসারে তাহার পূর্ব পূর্বজন্মান্বজিত পাপ ও পুণ্যরাশি বিনষ্ট হইয়া যায় । তাহার

অনেন বিলয়ং যান্তি শুদ্ধো ধৰ্ম্মী বিবৰ্ধতে ॥ ৫৮ ॥

ধৰ্ম্মমেঘমিমং প্ৰাহুঃ সমাধিং যোগবিত্তমাঃ ।

বৰ্ষল্যেয যতী ধৰ্ম্মাস্তধাৰাঃ সহস্ৰশঃ ॥ ৫৯ ॥

অসুনা বাসনাজালে নিঃশেষং প্ৰবিত্তাপিতে ।

চাস্য কৰ্ম্মাণি, জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণীত্যাদি যুতে স্মৃতেষু শব্দী ধৰ্ম্মঃ সবিলাসাবিদ্যা-
নিবৰ্ত্তকত্বসাচাত্কাৰসাধনভূতী ধৰ্ম্মী বিবৰ্ধতে স্পষ্টম্ ॥ ৫৮ ॥

তত্র কিং প্ৰমাণমিত্যত আহ ধৰ্ম্মমেঘমিমমিতি । যোগবিত্তমাঃ অতিশয়েন যোগজ্ঞাঃ
ব্ৰহ্মসাচাত্কাৰবল ইত্যর্থঃ ইদং নিৰ্বিকল্যকসমাধিঁ ধৰ্ম্মমেঘং প্ৰাহুঃ স্পষ্টম্ । তদুপপাদ-
য়তি বৰ্ষল্যেয ইতি । যতঃ কাৰণাত্ এয নিৰ্বিকল্যকসমাধিধৰ্ম্মাস্তধাৰাঃ ধৰ্ম্মলক্ষণাঃ
অস্তধাৰাঃ সহস্ৰশী বৰ্ষতি লক্ষমেকং ক্লতুশ্চতস্যাপীতি যুতে অতী ধৰ্ম্মমেঘং প্ৰাহুরিতি
পূৰ্বেণান্বয়ঃ ॥ ৫৯ ॥

ইদানীং সমাধিঃ পৰমপ্ৰযোজনমাহ অসুনেতি । অসুনা সমাধিনাবাসনাজালে অহ-
ঙ্কারমমকারকৰ্তৃত্বাভিমানহেতুভূতৈ জ্ঞানবিন্দুৈ সংস্কারসমূহৈ নিঃশেষং যথা ভবতি তথা

আর পাগকৰ্ম্মের পরিণাম ফলস্বরূপ নরকভোগাদি নানাশ্রকাব যন্ত্রণাভোগ
করিতে হয় না এবং পুণ্যকৰ্ম্মজনিত স্বৰ্গাদি ভোগও হয় না । সেই নিষ্কি-
কল্লক সমাধিদ্বারা ব্ৰহ্মবিজ্ঞানজনিত বিশুদ্ধ ধৰ্ম্ম বৃদ্ধি হইতে থাকে, সেই ধৰ্ম্ম
বলে তাহার ব্ৰহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া সচ্চিদানন্দ পৰমব্ৰহ্মের সহিত
ঐক্যভাবে সৰ্ব্বদা প্ৰমানন্দ ভোগ হয় ॥ ৫৯ ॥

যাহারা নিয়ত যোগসমাধি আশ্রয় করিয়া ব্ৰহ্মসাক্ষাৎকাব লাভ করিয়া-
ছেন । সেই সকল যোগিবর পূৰ্ব্বোক্ত নিৰ্বিকল্লক সমাধিকে ধৰ্ম্মমেঘ বলিয়া
থাকেন । কারণ ঐ সমাধিরূপ ধৰ্ম্মমেঘ সহস্ৰ সহস্ৰ ধৰ্ম্মস্বরূপ অমৃতধারা
বৰ্ষণ করে । পরন্তু যোগাবলম্বনদ্বারা নিৰ্বিকল্লক সমাধি হইলে পৰম
ব্ৰহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া অনন্তকাল পৰমসুখ ভোগ হইতে থাকে ॥ ৬০ ॥

পূৰ্ব্বোক্ত নিৰ্বিকল্লক সমাধি হইলে শুভাশুভ বাসনা বিনষ্ট হইয়া যায় ।
তখন আর তাহার সংকৰ্ম্মও ইচ্ছা হয় না এবং অসংকৰ্ম্মও প্ৰবৃত্তি জন্মে

সমূলোন্মূলিতৈ পুণ্যপাপাখ্যে কর্মসম্বয়ে ।

বাক্যমপ্রতিবদ্ধং সত্ প্রাক্ পরীচাবভাসিতৈ ।

করামলকবদ্ বোধমপরীচং প্রসূয়তে ॥ ৬১ ॥

পরীচং ব্রহ্মবিজ্ঞানং শাস্ত্রং দৈশিকপূর্বকম্ ।

প্রবিশাপিতে বিনাশিতৈ পুণ্যপাপাখ্যে কর্মসম্বয়ে সমূলোন্মূলিতৈ মূলসহিতং যথা ভবতি তথোন্মূলিতৈ উদ্ধৃতৈ বিনাশিত ইতি যাবত্ । ফলিতমাহ বাক্যমপ্রতিবদ্ধমিতি । বাক্যং তল্লমস্যাদিবাক্যম্ ‘অপ্রতিবদ্ধং’ সত্ কর্মবাসনাভ্যাং প্রতিবন্ধরহিতং সত্ প্রাক্ পরীচাব-
ভাসিতৈ পূর্ব পরীচতয়া প্রকাশিতৈ তল্লৈ করামলকবদ্ করস্থিতামলকগোচরমিব ‘অপরীচম্’
‘অপরীচতয়া তল্লাবভাসনসমর্থং’ বোধং জ্ঞানং প্রসূয়তে জনয়তি ॥ ৬১ ॥

ইদানীং পরীচজ্ঞানস্য ফলমাহ পরীচং ব্রহ্মবিজ্ঞানমিতি । দৈশিকপূর্বকং গুরুসুখান্নম্

না । সমাধিবলে পূর্ব পূর্ব জন্মসঞ্চিত পাপ পুণ্য দ্বকল সমূলে ধ্বংস
হইয়া যায়, সুতরাং পূর্বসঞ্চিত সৃষ্টি বলে স্বর্গাদি সুখভোগ ও মুক্তির
ফলে নরকাদি ক্লেশ ভোগও হয় না । পরন্তু অপরমতঃ অপ্রত্যক্ষরূপে পরম-
তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, অনন্তর সেই পরমতত্ত্ববিষয়ে “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি মহা-
বাক্য প্রতিবন্ধক শূন্য হইয়া করত্ব বস্তুর আশ্রয় প্রত্যক্ষরূপে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ
করে ॥ ৬১ ॥

পূর্ব পূর্ব স্ফোটক ক্রুরূপে সমাধিবারা পরমতত্ত্ব প্রকাশ পায় তাহা
বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই পরমতত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইলে কি ফল হয়,
তাহাই বিবৃত হইতেছে ।—যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে তৃণ কাষ্ঠাদি নিখিল
বস্তু ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানী
গুরুর উপদেশবারা প্রাপ্ত এবং “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি মহাবাক্যবারা অপ্রত্যক্ষ
পরমতত্ত্বজ্ঞান জ্ঞানরূপে পাপরাশি তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করে । যৎকালে মানবে
বদনাকাশে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত হইতে থাকে, তখন আর তাহার কোন

বুদ্ধিপূৰ্বকতং পাপং কৃত্বং দহতি বজ্জিবত্ ॥ ৬২ ॥

অপৰোচাত্মবিজ্ঞানং শাস্ত্ৰং দৈশিকপূৰ্বকম্ ।

সংসারকারণাজ্ঞানতমসখণ্ডভাস্করঃ ॥ ৬৩ ॥

ইত্ৰ তত্ত্ববিলেকং বিধায় বিধিবল্লনঃ সমাধায় ।

শাস্ত্ৰং তত্ত্বমস্যায়ামজন্যং পরীচ ব্রহ্মবিজ্ঞানং বুদ্ধিপূৰ্বকং জ্ঞানপূৰ্বকং যথা ভবতি তথা কৃতং কৃত্বং সমনং পাপং বজ্জিবদ দহতি ॥ ৬২ ॥

অপৰীচজ্ঞানস্য ফলমাহ অপৰীচাত্মবিজ্ঞানমিতি । শাস্ত্ৰং দৈশিকপূৰ্বকং ব্যাখ্যাতম্ অপৰীচাত্মবিজ্ঞানম্ অপৰীচস্যাत्मনী বিজ্ঞানং সশয়বিপর্যয়রহিতং যজ্ঞজ্ঞানং তত্ সংসার-কারণজ্ঞানতমসঃ সংসারকারণং যদজ্ঞানমস্মি তদেব তমস্যস্য চণ্ডভাস্করী মধ্যাক্কালীনঃ সূত্ৰ্যঃ বাহ্যতমসখণ্ডভাস্কর ইবাজ্ঞানতমসী নিবৰ্ত্তকমিত্যৰ্থঃ ॥ ৬৩ ॥

যস্যায়াসফলমাহ ইত্ৰ তত্ত্ববিলেকমিতি । নরঃ ইত্যসুক্লেণ প্রকারেণ তত্ত্ববিলেকং তত্ত্বস্য ব্রহ্মাত্মকললচণস্য বিলেকং কৌশলপশ্চাদ বিলেকং বিধায় ক্রত্বা তল্লিসল্বে বিধিবত্

প্রকার পাপকারণ্যে, আশক্তি ও ভয়, কিশা পূৰ্বস্কৃতি পাপ পর্যন্তও থাকে না । তখন তাহার সৰ্বদা পরমানন্দ ভোগ হইতে থাকে ॥ ৬২ ॥

পূৰ্বশ্লোকে অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের ফল কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, এই শ্লোকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানের ফল বিবৃত হইতেছে ।—যেমন জগৎপ্রকাশক সূৰ্য্যাদেব উদিত হইয়া অখিলব্রহ্মাণ্ডের অন্ধকার রাশি বিনাশ করিয়া এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আলোকিত করেন, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান আচার্য্যের উপদেশদ্বারা লব্ধ ও “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি মহাবাক্যজনিত পরম তত্ত্বজ্ঞান অনাদি অপরি-সীম ভূতের আকরস্বরূপ সংসারের কারবীভূত অবিদ্যাকে নিবারিত করে । তখন আর সেই মানবের দেহে অবিদ্যার অধিকার থাকে না, সৰ্বদা সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া পরমজ্যোতিঃপুঞ্জময় আশ্বস্বরূপ প্রদর্শন পূৰ্বক পরমানন্দ প্রদান করিতে থাকেন ; তখন আর কদাচ সেই পরমানন্দ ভোগের হ্রাস হয় না ॥ ৬৩ ॥

সংসারানন্ত মানবগণ পূৰ্বোক্ত নিয়মানুসারে তত্ত্ববিচার করিয়া অর্থাৎ

বিগলিতসংস্খতিবন্ধ্যঃ প্রাপ্নোতি পরং পদং নরো ন চিরাৎ ॥৬৪॥

ইতি তত্ববিবেকঃ সমাপ্তঃ ।

শাস্ত্রোক্তপ্রকারেণ মনঃ সমাধায় স্থিরীকৃত্য বিগলিতসংস্খতিবন্ধ্যঃ অপরোচক্ষ্মানেন বিশি-
ভ্রমসংসারবন্ধ্যঃ সন্ পরং পদং নিরতিশয়ানন্দরূপং ভোগ্যং ন চিরাৎ বিলম্বেন প্রাপ্নোতি সত্য-
জ্ঞানানন্দলব্ধং ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

ইতি তত্ববিবেকব্যাখ্যা সমাপ্তা ।

জীবব্রহ্মের ঐক্য নির্ণয় পূর্বক পঞ্চকোষময় শরীর হইতে আত্মাকে পৃথক্
করিয়া তত্ত্বনির্ণয়দ্বারা স্রীয মনকে নিশ্চল করিতে পারিলেই সংসারবন্ধন
হইতে মুক্ত হইয়া অচিরে নিত্যানন্দময় সেই পরমপদ লাভ করিতে পারে ।
পরম্ব তাহাদিগকে আর সংসারমায়া আবদ্ধ করিয়া ছঃখাকর অপার সংসারে
নিপাতিত করিতে পারে না ॥ ৬৪ ॥

ইতি তত্ববিবেক সমাপ্ত ।

ভূতবৈক্যগাম-

দ্বিতীয়: পরিচ্ছেদ: ।

সদ্বৈতং যুতং যত্ তত্ পঞ্চভূতবৈক্যত: ।

বৌদ্ধং শক্যং ততো ভূতপঞ্চকং প্রবৈক্যত ॥ ১ ॥

শব্দস্মর্যৈ রূপরসৌ গন্যৌ ভূতগুণা ইমে ।

একদ্বিত্বচতু: পঞ্চ গুণা ব্যোমাदिषु ক্রমাत् ॥ ২ ॥

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারম্ভসুনীশ্বরী ।

পঞ্চভূতবৈক্যস্য ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে মথা ॥

সদেব সৌম্যদময় শ্রাসীদকনৈবাহিতীয়মিতি শ্রুত্বা জগদুৎপত্তি: পুরা যজ্ঞগতক্রারণং
সদ্রূপমদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম যুতং তস্মাৎবাডমনসগৌচরত্বেন স্বতীঃস্বগন্যমশক্যত্বাৎ তত্কাৰ্য্যত্বেন
নদপাধিভূতস্য ভূতপঞ্চকস্য বৈক্যদ্বারা তদববোধনায উপাধাতত্বেন ভূতপঞ্চকবৈক্যং
প্রতিজানীতি সদ্বৈতমিতি ॥ ১ ॥

তব তাবদাকাশাদীনাং পঞ্চানাং ভূতানাং গুণতৌ ভেদজ্ঞানায় তদ্ব্যুৎপাদনশব্দস্মর্যৈ
রূপরসাবিতি । নত্বেনৈ গুণা: কিং সর্বধামুত একৈক্যস্য একৈকৌ গুণ ইতি বিমর্শয়মীভয়-
যাপি কিন্তু প্রকারান্তরমসৌল্যমিপ্রায়েণাহ একদ্বিত্বচতুরিতি ॥ ২ ॥

বেদে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, এই চরাচর জগৎ সৃষ্টিব পূর্বে কেবল সচ্চি-
দানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় পরমাত্মা পরং ব্রহ্মমাত্র বিদ্যমান ছিলেন ; কিন্তু সেই
পুরুষোত্তমের স্বরূপ পরিজ্ঞানের অজ্ঞ কোন উপায় নাই, কেবল আকাশাদি
পঞ্চভূতের সাধর্ম্য বৈধর্ম্যাদি বিচারদ্বারা তাঁহার বস্তুার্থ তত্ত্ব অপরূপ হইতে
পারা যায়, এই নিমিত্ত এক্ষণে সেই পঞ্চভূতের স্বরূপ নির্ণীত হইতেছে ॥১॥

বস্তুমাত্রই তাহাদিগেব প্রত্যেকের স্ব স্ব গুণ পৃথক্ থাকায় অজ্ঞাত বস্তু
হইতে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হয়, এই নিমিত্ত আকাশাদি পঞ্চভূতের
প্রত্যেকের স্ব স্ব গুণবিচারদ্বারা অজ্ঞাত ভূত পদার্থ হইতে পৃথক্রূপে পরি-
জ্ঞানার্থ সেই আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকের গুণ বিবৃত হইতেছে।—শব্দ,
স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটা আকাশাদি পঞ্চভূতের স্বভাববিস্তৃত গুণ ।
পরন্তু আকাশের একটি, বায়ুর দুইটি, অগ্নির তিনটি, জলের চারটি এবং

প্রতিধ্বনিবিষয়ত্বে বায়ী বীসীতি শব্দনম্ ।

অনুশ্রাব্যতাসংসর্গ্য বজ্রী ভূগুণধ্বনিঃ ।

অণস্যর্গঃ প্রভা রূপং জলে চুলুচুলুধ্বনিঃ ।

শীতস্যর্গঃ শুল্করূপং রসো মাধুর্যমীরিতম্ ।

ভূমৌ কড়কড়াশব্দঃ কাঠিন্যং সর্গ ইধরতি ।

নীলাদিকং চিত্ররূপং মধুরাস্তাদিকো রসঃ ।

সুরভীতরগম্ভী দ্বৌ গুণাঃ সম্যগ্ বিবেচিতাঃ ॥ ৩ ॥

তদেব প্রকারানর' দর্শয়তি প্রতিধ্বনিরिति । আকাশে তাবৎ শব্দ এক এব গুণঃ স
অ প্রতিধ্বনিরূপঃ, বায়ী শব্দস্যর্গঃ । তব বায়ী শব্দমনুসরণেন দর্শয়তি বীসীতি
শব্দনমिति । এবমুত্তরতাপ্যনুসরণশব্দনং দ্রষ্টব্যম্ । তস্য সর্গশমাৎ অনুশ্রাব্যতাসংসর্গ্য
ইতি । বজ্রী শব্দস্যর্গরূপাণীতি তদৌ গুণাঃ তে কমেণাভিধীয়ন্তে বজ্রী ভূগুণধ্বনিঃ
অণস্যর্গঃ প্রভারূপমिति । জলে শব্দাদয়ো রসান্নাত্যলারী গুণাশ্চানান্ন জলে চুলুচুলু-
ধ্বনিরिति । ভূমৌ শব্দাদিগম্ভীনাঃ পঞ্চ গম্ভীনাশ্চানান্ন ভূমৌ কড়কড়াশব্দ ইত্য-
দিদ্বা সুরভীতরগম্ভী দ্বাবিত্যনেন । উক্তমর্থমুপসংহরতি গুণাঃ সম্যগ্ বিবেচিতা ইতি ॥ ৩ ॥

পৃথিবীর পাঁচটি গুণ আছে, এইরূপে প্রত্যেকের পৃথক পৃথক গুণ অবগারিত
হইয়াছে, এই সকল গুণের বিশেষ বিবরণ পরে বিবৃত হইবে ॥ ২ ॥

পূর্নোক্ত আকাশাদি পার্শ্বভৌতিক গুণের বিশেষ বিবরণ কথিত
হইতেছে।—আকাশে কেবল শব্দ (প্রতিধ্বনিমাত্র) একটি গুণ আছে ;
আকাশে প্রতিবাত হইলেই শব্দের (প্রতিধ্বনির) উৎপত্তি হয় । বায়ুর
দুইটি গুণ—শব্দ ও স্পর্শ ; আকাশ ও বায়ুর প্রতিবাত্তে বীস এইরূপ অব্যক্ত
শব্দ উৎপন্ন হয় । কিন্তু ইহার স্পর্শগুণ শীতল বা উষ্ণ নহে । অগ্নির
তিনটি গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ; অগ্নির শব্দগুণ—ভূগুণ এইরূপ অব্যক্তের
অনুসরণস্বরূপ ইহার স্পর্শগুণ—উষ্ণ এবং রূপ প্রকাশক । জলের—শব্দ,
স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটি গুণ বিদ্যমান আছে । জলের শব্দ চুলুচুলু এই
অব্যক্তধ্বনির অনুসরণস্বরূপ, ইহার স্পর্শগুণ শীতল, রূপ শুক্ল এবং রস-মধু ।
পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণ বিদ্যমান আছে ।

শ্রীত্ব ত্বক্শব্দগুণী জিহ্বা ঘ্রাণশ্চেন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ।

কর্ণাদিগোলকস্বা তচ্ছব্দাদিপাছকং ক্রমাৎ ।

সৌত্মায়া কাৰ্য্যানুমেয়ং তত্ প্রায়ো ধাবেদৃ বহির্মুখম্ ॥৪॥

কদাচিত্ পিহিতৈ কণে শ্রুয়তে শব্দ আন্তর: ।

এবং গুণতী ভেদমভিধায় কার্য্যতী ভেদজ্ঞানায় তত্কার্য্যায় জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি তাবদাহ শ্রীতমিতি । তेषাং স্থানানি ব্যাপারায় দর্শয়তি কর্ণাদিগোলকম্ভিতি । ইন্দ্রিয়সম্মানে কিং প্রমাণমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং কার্য্যলিঙ্গকানুমানমিত্যাহ সৌত্মায়া কাৰ্য্যানুমেয়ং তত্ ইতি । তত্র রূপোপলব্ধি: কারণজন্যা ক্রিয়াত্বাৎ ছিদ্দিক্রিয়াবদिति দ্রষ্টব্যং, সৌত্মায়াতপশ্চীকৃতভূত- কার্য্যত্বেন দুর্লভ্যত্বাদিত্যর্থ: । তेषাং স্বभावमाह प्रायो धावेदृ बहिर्मुखमिति । पराश्रित- स्थानि व्यहणत् स्वयम्भुरिति श्रुतेरित्यर्थ: ॥ ৪ ॥

প্রায়:শব্দেন সূচিতং ক্বচিৎ কারণানামান্তরবিষয়পাছকল' দর্শয়তি কদাচিদिति

পৃথৌর শব্দগুণ কড়কড় এই অব্যক্তধ্বনিব অনুকরণস্বরূপ ; হেহার স্পর্শ গুণ কঠিন ; রূপবিচিহ্ন ; রস মধুর, অন্ন, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই ষড়বিধ । হেহার গন্ধ দ্বিবিধ, 'সদগন্ধ ও ভুগন্ধ । এই সকল গুণ বিচারদ্বারা পঞ্চভূতের পার্থক্য নির্ণীত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে গুণ বিচারদ্বারা পঞ্চভূতের প্রভেদ নির্ণীত হইয়াছে, এই শ্লোকে কার্য্যদ্বারা আকাশাদি ভূতপঞ্চকের বিভিন্নতা বর্ণিত হইতেছে ।— আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ও পৃথিবী এই পঞ্চভূত—কর্ণ, ত্রু, চক্ষু:, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপে স্ব স্ব বিষয়গ্রহণরূপ কার্য্য করিয়া থাকে । আকাশ কর্ণরূপে শব্দ গ্রহণ করে, বায়ু ত্রুরূপে স্পর্শ অনুভব করে, অগ্নি চক্ষুরূপে শুকাদিরূপ গ্রহণ করে, জল রসনাস্বরূপে মধুরাদি রসের আশ্বাদ গ্রহণ করে এবং পৃথিবী নাসিকাস্বরূপে সৌরভ ও অসৌরভ গন্ধ অনুভব করিয়া থাকে । সেই সকল ইন্দ্রিয় (কর্ণ, ত্রু, চক্ষু:বাতির কার্য্যাকারক শক্তি) অতি সূক্ষ্ম, এইনিমিত্ত তাহাদিগের প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল শব্দগ্রহণাদি কার্য্যদ্বারা তাহাদিগের সম্ভার অনুভব হইয়া থাকে । পরন্তু ঐ সকলশ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকল আশ্রয় বাহ্য বিষয় গ্রহণে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৪ ॥

প্ৰাণবায়ী জাঠরান্নী জলপানীঃস্নমভক্ষণী ।

ব্যজ্যন্তে ছ্যান্তরস্মর্শামীলনে চান্তরং তমঃ ।

উদ্বারৈ রসগম্বী চেত্যচাণামান্তরগ্রহঃ ॥ ৫ ॥

পশ্চোক্ত্যাদানগমনবিসর্গানন্দকাঃ ক্রিয়াঃ ।

ব্রাহ্ম্যাম্ । কদাচিত্ কণ্ঠস্য বিধানি ক্তে সতি প্ৰাণবায়ী জাঠরাগ্নী চ বিদ্যমান আন্তরঃ
শব্দঃ শূন্যে জলপানীঃস্নমভক্ষণে চ আন্তরস্মর্শা অভিব্যজ্যন্তে অভিব্যক্তা भवन्ति, নেত্রনিমী
লনে ক্তে আন্তরন্তর উপলভ্যতে, উদ্বারৈ জাতৈ রসগম্বী হী গৃহ্যতে ইত্যনেন প্রকারেণাচা-
ণামান্তরগ্রহঃ, অচাণামিতি কর্ত্তরি ষষ্ঠী আন্তরস্য বিধয়স্য গ্রহী যদ্ব্যং ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃক-
মান্তরবিধয়গ্রহণং भवतीত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারানभिधाय कर्मेन्द्रियासत्त्ववादिनं प्रति तत्सद्भावसमर्थनाय तत्त-
ल्लिङ्गभূतासत्तद्व्यापारानाह पञ्चीकृतादानेति । उक्तिश्चादानञ्च गमनञ्च विसर्गञ्च आनन्द-

পূর্বোক্ত শ্রবণাদি ইঞ্জিয় সকল কেবল বাহ্যপদার্থেই গ্রহণ করিতে সমর্থ
হয় একপ নহে, কদাপি আন্তরিক বিষয়ও গ্রহণ এবং অনুভব করিতে পারে ।
কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেও প্রাণবায়ু এবং জঠবাগ্নি হইতে যে সকল শব্দ
উৎপিত হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ করা যায় । জলপান ও অন্ন ভক্ষণকালে
অগ্নিজিয়েতে আন্তরিক স্পর্শ অনুভব হইয়া থাকে । চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া
রাখিলেও আন্তরিক অন্ধকারবৎ একপ্রকার রূপ দর্শন হইয়া থাকে । উদ্গার
হইলে যখন আভ্যাস্তরিক রস উদ্গীর্ণ হয়, তখন রসনাতে সেই আন্তরিক
রসের স্বাদ এবং নাসিকাতে সেই উদ্গারজনিত গন্ধের সৌরভাদির অনুভব
হইয়া থাকে । এই সকল কার্য্যদ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিতেছে যে,
ইঞ্জিয়গণ যেমন বাহ্যবিষয়গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইপ্রকার আন্তরিক বিষয়ও
গ্রহণ করিতে পারে ॥ ৫ ॥

পূর্বলোকে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য সকল নির্ণীত হইয়াছে । এক্ষণে বাক্-
পাণি প্রভৃতি কর্মেঞ্জিয়ের কার্য্য বিবৃত হইতেছে । কখন, গ্রহণ, গমন,
পরিত্যাগ ও আনন্দানুভব এই পঞ্চবিধ কৰ্ম্ম বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং

কপিবাণিল্পসেবায়াঃ পঞ্চস্বস্তভবন্তি হি ॥ ৬ ॥

বাৰ্ণ্যপাণিপাদপায়ূপস্বৈরুত্ৰৈস্তত্ক্রিয়াজনিঃ ।

মুখাদিগোলকেশ্বাস্তে তত্ কর্মেন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ॥ ৭ ॥

মনো দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষং হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্ ।

তচ্ছান্তঃকরণং বাহ্যৈশ্চাতন্ত্র্যাৎ বিনেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৮ ॥

যেতি বন্দঃ উক্তাদানগমনবিসর্গানন্দাখ্যাঃ পঞ্চ ক্রিয়াঃ প্রসিদ্ধা ইতি শ্রেষঃ । ননু কথ্যা-
দীনাং ক্রিয়ান্নরাণামপি সচ্চাত্ কথং পঞ্চ তুর্যকমিত্যাশঙ্ক্যাহ কপিবাণিল্পসেবায়া ইতি ॥৬॥

কানি তানি ক্রিয়াজনকানি ইন্দ্রিয়াণীতরত আহ বাৰ্ণ্যপাণীতি । বাগাদিভি-
রুত্ৰৈস্তত্ক্রিয়াজনিতাসাং ক্রিয়াণামুৎপত্তির্ভবতীতি শ্রেষঃ অতাপ্যুক্তিঃ করণপূর্বিকা ক্রিয়ালাত্
হৃৎপাদিকার্যলিঙ্গকমনুমানং দ্রষ্টব্যম্ । তস্য কর্মেন্দ্রিয়পঞ্চকস্য স্থানান্যাহ মুখাদীতি ।
আদিশব্দেন করচরণৌ গুদশিগ্রহিদ্ৰে চ স্ফুটতে ॥ ৭ ॥

ইদানীমুক্তদশেন্দ্রিয়প্রেরকলেন প্রসূতস্য মনসঃ ক্রতং স্থানঞ্চ দর্শয়তি মনো দশেন্দ্রিয়া-
ধ্যক্ষম্ ইতি । তস্থানরিন্দ্রিয়ল' সনিমিত্তকমাহ তচ্ছান্তঃকরণমিতি ॥ ৮ ॥

উপস্থ এই পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ও নিকপিত আছে ।
কৃষিকর্ম, বাণিজ্যপ্রভৃতি অশ্রাণ কার্য্য সকল উক্ত কর্মেন্দ্রিয়গণের বিষয়
হইলেও এই সকল বাণিজ্যাদি কার্য্য কখন, গ্রহণাদি পঞ্চবিধ কর্ম
বা ক্রিয়ার অন্তর্গত । কারণ বাক্যকথন এবং দ্রব্যগ্রহণাদি কার্য্যদ্বাবাই কৃষি-
কর্ম ও বাণিজ্যাদি ক্রিয়াসম্পন্ন হইয়া থাকে । বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং
উপস্থ এই পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যেকের স্বীয় স্বীয় একএকটি ক্রিয়ানসম্পন্ন
হয় । উক্ত পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় মুখাদি পঞ্চ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে । বাণি-
জ্যের অবস্থিতি স্থান মুখ, পাণীজ্যের অবস্থিতি স্থান হস্ত, গমনেন্দ্রিয়ের
অবস্থিতি স্থান পদ, পায়ুজ্যের স্থান গুহদেশ এবং উপস্থেন্দ্রিয়ের অবস্থিতি
শিরাপ্রদেশে ॥ ৬-৭ ॥

পূর্ব পূর্বশ্লোকে শ্রবণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্যপাণি প্রভৃতি পঞ্চকর্ম-
েন্দ্রিয়ের গুণ ও কার্য্য বিবৃত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই দশবিধ ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা
মনের কার্য্য নিকপিত হইতেছে ।—চক্ষুসাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্যপ্রভৃতি

অস্বৈষ্যার্থীপিতৈষ্মি তদৃ গুণদীপবিচারকম্ ।

সত্বং রজস্তমছাষ্য গুণা বিক্রিয়তি হি তৈঃ ॥ ৫ ॥

বৈরাগ্য চান্ধিরীদ্যর্থমিত্যাद्याঃ সত্বসম্ভবাঃ ।

কামক্রোধী লোভয়ক্তাবিত্যাद्या রজসীস্থিতাঃ ।

আলস্যভ্রান্তিতন্দ্ৰাद्या বিকারাস্তমসীস্থিতাঃ ॥ ১০ ॥

দশেন্দ্রিয়াধ্যত্বলমেব বিশদয়তি অশেষার্থীপিতৈষ্মি। অশেষ ইন্দ্রিয়েषু অর্থাপিতৈষু বিষয়েषু স্থাপিতৈষু সত্সু এতন্মনী গুণদীপবিচারকং সমীচীনামিদমসমীচীনামিদ-
মিত্যাদিবিচারকারীতার্থঃ। অর্থং ভাবঃ আত্মনঃ প্রমাণত্বেন সর্বজ্ঞানসাধারণ্যাত্
চতুরাদীনাম্ রূপাদিগ্ঞানজননমাবিণ চরিতার্থত্বাত্ গুণদীপবিচারস্য উপলব্ধমানস্যা-
ন্যথানুপপত্ত্যা তৎকারণত্বেন মনীষ্ম্যুপগন্তব্যমिति। মনসী বৈরাগ্যকামাद्यনেকবিধ-
বৃত্তিসত্বদর্শনায় সত্বাদিগুণবলং দর্শয়তি সত্বং রজসময়েতি। তेषাং তদৃগুণলৈ কারণ-
মাহ বিক্রিয়ত ইতি। হি যতসৌগুণ্যৈর্বিক্রিয়তে বিকারং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

পঞ্চ কর্মজিয় সকলই মনের অধীন ; মনেব বশীভূত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। মনের সাহায্যবাতীত উক্ত ইঞ্জিয়গণ কোন কার্য্য করিতে পারে না। সেই মনঃ হুংপদ্যমধ্যে অবস্থিতি করে। উক্ত মনঃকে অন্তঃ-
করণ বলিয়া থাকে। যেহেতু মনঃ ইঞ্জিয়ের আশ্রয় ব্যতিবেকেও স্বয়ং
স্বাধীনভাবে আন্তরিক কার্য্য করিতে সক্ষম হয়, আন্তরিক কার্য্যে তাহার
অন্তেব সাহায্য অপেক্ষা কবে না। কিন্তু বাহ্যবিষয়ে ইঞ্জিয়গণ পরাধীন।
ইঞ্জিয়গণ যে সকল বাহ্যিক কার্য্যসাধন করিয়া থাকে, তাহাও মনের সাহায্য
ভিন্ন হয় না ॥ ৮ ॥

ইঞ্জিয়গণ স্ববিষয়ে আশ্রিত হইলে সর্বেঞ্জিয়ের নিয়ন্তা মনঃ সেই সকল
বিষয়ের গুণ ও দোষের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন মনঃ স্বীয় সর্ব,
রজঃ ও তমোগুণদ্বারা বিরত হইয়া থাকে। মনঃ ঐ সকল গুণদ্বারা নানা-
প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যখন যেকোন গুণশালী বস্তুকে গ্রহণ করে, তখন
মনঃ সেই গুণের কার্য্য করিতে থাকে ॥ ৯ ॥

সাত্ত্বিকৈঃ পুণ্যনিষ্পত্তিঃ ঘাপীত্বত্তিঃ রাজসৈঃ ।

তামসৈর্নান্নভয়ং কিন্তু বুদ্ধায়ুঃক্ষয়ং ভবেৎ ।

অত্রাহম্মত্যধী কৰ্ত্তেতদ্রং লোকস্থবস্থিতিঃ ॥ ১১ ॥

গুণৈকস্য বিক্রিয়মাণত্বমিব প্রপঞ্চয়তি বৈরাগ্যমিত্যাदि तमसोऽत्यक्ता इत्यनैरिति ।
स्पष्टत्वात् न व्याख्यायते ॥ १० ॥

বৈরাগ্যাदीনাং কার্যাণি বিমজ্য দর্শয়তি সাত্ত্বিকৈরिति । তামসৈর্নান্নভয়মिति ।
এতেষাং বুদ্ধিস্থলান্ন অন্নাঃ কৰণাদীনাং সৰ্বেষাং স্বামিনমাহ অত্রাহমিতি । অহমিতি
প্রত্যয়वान् कर्त्ता प्रभुरित्यर्थः लोकेऽपि कार्यकारी प्रभुरित्येवमुपदिश्यते ॥ ११ ॥

এই শ্লোকে পূৰ্ণকথিত মনোবিকার বিবৃত হইতেছে । মনঃ সৰ্ব্বদা
একরূপ থাকে না । সময় সময় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণদ্বারা মনের নানাবিধ
ভাব উপস্থিত হয় । বৈরাগ্য, ক্রমা, ঔদার্য্য এই সকল মানসিক সত্ত্বগুণের
বিকার । যখন মনে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হয়, তখন বৈরাগ্যাदिভাব উপ-
স্থিত হইয়া সেই সকল সত্ত্বগুণের কার্য্য প্রকাশ করে । কাম, ক্রোধ, লোভ
এবং বিষয়াভ্যুগ প্রভৃতি মনের রজোগুণের বিকার ।—মনে রজোগুণের
আবির্ভাব হইলেই কামক্রোধাদি মানসিক বিকার উপস্থিত হইয়া মনকে
সেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত করে । তন্দ্ৰা, আলস্ত ও ভ্রান্তি প্রভৃতি মনের
তমোগুণের বিকার ।—মনঃ তমোগুণের আক্রমণে আক্রান্ত হইলেই আল-
স্তাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে ॥ ১০ ॥

পূৰ্ণ পূৰ্ণ শ্লোকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকারস্বরূপ বৈরাগ্যাदि
উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে এই শ্লোকে সেই সকল বৈরাগ্যপ্রভৃতি মানসিক
বিকারের কার্য্য বিবৃত হইতেছে ।—মনে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হইলে বৈরা-
গ্যাदि বিকার উপস্থিত হয় এবং সেই বৈরাগ্য হইতে নানাপ্রকার পুণ্যসঞ্চয়
হয় । যখন মনে রজোগুণের প্রকাশ হয়, তখন কামক্রোধাদি মনোবিকার
উপস্থিত হয় এবং সেই সকল কানাদি হইতে অনাংখ্য পাপ উৎপন্ন হয় ।
মনে তমোগুণেব বিকার আলস্তাদির আবির্ভাব হইলে পাপ অথবা
পুণ্য কিছুই হয় না ; কিন্তু মনঃ আলস্তাদি দ্বারা অভিভূত হইলে মনুষ্য কোন

স্পষ্টশব্দাদিযুক্তিষু ভৌতিকত্বমতিস্কুটম্ ।

অচাদাবপি তচ্ছাস্ত্রযুক্তিভ্যামবধার্যতাম্ ॥ ১২ ॥

একাদশেন্দ্রিয়ৈর্যুক্তা শাস্ত্রিণ্যপ্যবগম্যতে ।

এবং জগতঃ স্থিতিমভিধায় ইদানীং তস্য ভৌতিকত্বজ্ঞানোপায়মাচ্চ স্পষ্টশব্দাদীতি । স্পষ্টশব্দাদিযুক্তিষু স্পষ্টৈঃ শব্দস্বর্গাদিগুণৈঃ সজ্জিতৈশ্চ ঘটাদিষু বস্তুষু ভূতকার্যত্বং স্পষ্টমেবাবগম্যতে । নতু ইন্দ্রিয়াদিষু কথং ভূতকার্যত্বনিশ্চয় ইত্যশঙ্ক্যগম্যমানাম্যামিত্যাচ্চ অচাদাবপি ইতি । অন্তর্যমং হি সৌম্য মনঃ আপোময়ঃ প্রাণস্বেজীময়ী বায়িত্যাदि শাস্ত্রম্ । অনুমানস্ব বিমতানি শ্রীবাচীন ভূতকার্য্যিণি ভবিতুমর্হন্তি ভূতান্বয়ব্যতিরিক্তানুবিধাযিত্বাৎ যদ যদন্বয়ব্যতিরিক্তানুবিধাযি তন্ তন্ কার্য্যং দৃষ্টং যথা সূদন্বয়ব্যতিরিক্তানুবিধাযী ঘটী সূত্কার্য্যী দৃষ্টা; তথা চ ইমানি তস্মাৎ তথ্যিতি তদন্বয়ব্যতিরিক্তানুবিধাযীত্বচ্চ ধৌড়শকলঃ সৌম্য পুরুষ ইত্যাদিনা ক্হান্দোগ্যযুক্তৌ মনসঃ শ্রুতং তদন্বয়াপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১২ ॥

এবং ভূতানি ভৌতিকানি চ বিবিচ্য দর্শয়িত্বা প্রকৃতাং সর্বেষু সৌম্যেদময় চাসীদিত্যাদি তৃতীয়ব্রহ্মপ্রতিপাদিকাং য় তিৎ ব্যাচক্ষাণস্তদাক্ষস্বৈদম্পদস্যর্থমাচ্চ একাদশেন্দ্রিয়ৈরিতি ।

কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয় না, কেবল তুথ্য কালক্ষেপমাত্র হইয়া থাকে । জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা যে সকল কার্য্য হইয়া থাকে, ঐ সকল কার্য্যেন্দ্রিয়ের কর্ত্তা অহং শব্দবাচ্য জীব ; ইহাই সর্ব্বলোকে অনিচ্ছ আছে ॥ ১১ ॥

ইতিপূর্বে মানসিক বিকার উৎপত্তিতে জগতের কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে, এইক্ষণে সেই জগতের ভৌতিকত্ব নিরূপিত হইতেছে ।—ঘটাদি পদার্থে শব্দ ও স্পর্শাদি গুণের সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষদ্বারা তাহাদিগকে ভৌতিক কার্য্য বলিয়া প্রতীত হয় । সূত্রের ইন্দ্রিয়গণও যে ভৌতিক কার্য্য, তাহা সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয় তাহা তাহার আর সংশয় নাই । নানাবিধ শব্দ ও যুক্তিদ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব অস্বীকৃত হয় । আকাশাদি পঞ্চভূতের শব্দাদিগুণ শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়, অতএব উক্ত শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ও ভৌতিক পদার্থ ॥ ১২ ॥

পূর্বেকৃতপ্রকারে জগৎকে আকাশাদি পঞ্চভূতের কার্য্যরূপে নির্ণয় করিয়া এইক্ষণে জগৎ সৃষ্টির পূর্বে যে একমাত্র সংস্করণ ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন,

যাবৎ কিञ্চিদ্ ভবেদেতদিদং শব্দোদিতং জগৎ ॥ ১৩ ॥

ইদং সৰ্বং পুরা সৃষ্টে রেকমেবাদ্বিতীয়কম্ ।

সদেবাসীন্মামরূপে নাস্তামিত্যারুণেৰ্বচ: ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মস্য স্বগতী ভেদ: পতপুষ্পফলাদিভি: ।

ব্রহ্মান্তরাৎ সজাতীযো বিজাতীয: শিলাদিত: ॥ ১৫ ॥

পতঙ্গাদিভি: সৰ্বৈ: প্রমাণৈরপি শব্দাদিপ্রমাণজানৈশ্চ যাবৎ কিञ্চিৎসংসদবগম্যতে তৎ সৰ্বং
সদেব ইত্যাদিবাচ্যস্য ন ইদম্পদেনাভিহিতমিত্যর্থ: ॥ ১৩ ॥

এবং ইদং শব্দস্যার্থমभिধায় ইদানীং তাং যুতিং স্বয়মর্থত: পঠতি ইদং সৰ্বমিতি ।
অরুণস্যাপত্যমারুণিরূঢ়ালকসস্য বচনমিত্যর্থ: ॥ ১৪ ॥

একমেবাদ্বিতীয়মিতি পদতথ্যেণ সদস্তুনি স্বগতাদিভেদবৎ প্রসক্তং নিবারয়িতুং লৌকি-
স্বগতাদিভেদবৎ তাবদ্ দর্শয়তি ব্রহ্মস্য স্বগতী ভেদ ইতি ॥ ১৫ ॥

এই বিষয়ে ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতির মৰ্ম্ম বিবৃত করিতেছেন।—চক্ষুঃ, কর্ণ,
নাসিকা, জিহ্বা ও শুক্ এই পঞ্চ ঞ্জানেন্দ্রিয় এবং বাত, পানি, পাদ, পায়ু ও
উপহৃ এই পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ, এই একাদশ ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা কিছু
প্রত্যক্ষ করা যায় এবং বেদান্তাদিশাস্ত্র ও মদ্যুক্তিদ্বারা যাহা অনুমিত হয়,
সেই সমুদয় পদার্থই এই জগৎ শব্দের বাচ্য অর্থাৎ আমবা যাহা প্রত্যক্ষ
করিয়া থাকি ও অনুমান করিতে পারি, সেই সমুদায় পদার্থকে জগৎ বলিয়া
থাকে ॥ ১৩ ॥

মহাত্মা আকৌশিক স্বয়ং উপনিষৎমধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে,—এই
পরিদৃষ্টমান জগৎ সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র, সংস্করণ পরাংপর পরম পিতা
প্রকৃষোত্তম অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন; তখন নামরূপধারী কোন
পদার্থই বর্তমান ছিল না। স্তূতরাং জগতের আদিতে কেবল ব্রহ্মেরই বিদ্যা-
মানতা জানা যায় ॥ ১৪ ॥

পূর্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, জগৎসৃষ্টির পূর্বে কেবল স্বগত, স্বজা-
তীয় এবং বিজাতীয় ভেদশূন্য পরমাত্মা পরঃব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন; কিন্তু
এই শ্লোকে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিয়া সেই ভেদত্রয়ের নিকপণদ্বারা পরমাত্মার

তথা সহস্রনো ভেদত্রয়ং প্রাপ্তং নিবার্যতে ।

ঐক্যাবধারণদ্বৈতপ্রতিষেধৈস্তিভিঃ ক্রমাৎ ॥ ১৬ ॥

সত্যো নাবয়বাঃ শঙ্কাস্তদংশস্থানিরূপণাৎ ।

এবমনাত্মনি ভেদত্রয়ং প্রদর্শ্য সহস্রন্যপি প্রসক্তং তদ্বৈদ্যং যুতিপদব্রণে নিবার্যতীত্যাঙ্ক
সংখ্যা সহস্রন ইতি । বস্তুসামান্যাদনাত্মনীব সদৃশ্যত্বম্যপি প্রসক্তং স্বগতাভিভেদত্রয়-
মৈক্যাবধারণদ্বৈতপ্রতিষেধামিধায়কৈরকমেবাহিতীয়মিতি তিভিঃ পदैঃ ক্রমেণ নিবার্যত-
ত্বার্থঃ ॥ ১৬ ॥

সহস্রনস্বাবত্বং ন স্বগতভেদঃ শঙ্কিতং শঙ্ক্যতে অথ নিরবয়বত্বাৎ ইত্যাঙ্ক সত্যো নাবয়বাঃ

স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন ।—যেমন একটি বৃক্ষ—যীর পত্র, পুষ্প ও ফল
হইতে পৃথক, তাহার পত্র, পুষ্প অথবা ফল প্রভৃতি কিছুকেই সেই বৃক্ষ
বলা যায় না ; এইপ্রকাব ভেদজ্ঞানকেই স্বগতভেদ বলে । এইরূপ স্বজাতীয়
বৃক্ষ মধ্যে বিভিন্ন একটি বৃক্ষকেও সেই বৃক্ষ বলিয়া প্রতীত হয় না ;
এইপ্রকার বিভিন্নতাকে স্বজাতীয় ভেদ বলা যায় । পঁচস্ত প্রভৃতি হইতে
বৃক্ষের পার্থক্য সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ইহাকে (এইরূপ ভেদজ্ঞানকে)
বিজাতীয় ভেদ বলে । সেইপ্রকাব সংস্বরূপ পরমাত্মাতে উক্তরূপ ভেদ-
ত্রয় দৃষ্ট হয় না । “এবং এব ও অদ্বিতীয়” এই তিন বিশেষণদ্বারা পর-
মাত্মার পূর্বোক্ত ভেদত্রয় নিবারিত হইয়াছে । সংস্বরূপ পরমাত্মা “একং”
অর্থাৎ তিনি অদ্বিতীয় বা শ্রেষ্ঠ, এই বিশেষণ থাকাপ্রযুক্ত তাঁহাকে স্বগত ভেদ
নাই । এইরূপ “এব” তিনিই, এই বিশেষণ থাকাপ্রযুক্ত অর্থাৎ তিনি
নিশ্চয়ই নিত্য ও সং, এইনিমিত্ত তাঁহার স্বজাতীয় ভেদ অসম্ভব এবং তিনি
“অদ্বিতীয়” এইজন্ত পরমাত্মার বিজাতীয় ভেদ সম্ভব হয় না ॥ ১৫-১৬ ॥

পরমাত্মা পরংস্বরূপ নিরাকার, তাঁহার স্বরূপের কোন অবয়ব নাই, এই
নিমিত্ত তাঁহার স্বরূপের স্বগত ভেদ অর্থাৎ অবয়বের বিভিন্নতা অসম্ভব ।
যেহেতু জগৎ কাবণ ব্রহ্ম সং, সত্ত্বস্তর কোন অবয়বের নিরূপণ হইতে পারে
না । এই নিমিত্ত সেই আদি কারণ জগৎপাতা জগদীশ্বরের স্বরূপের কোন

নামরূপে ন তস্যাংশী তয়ীরদ্যাপ্যনুগ্ধবাৎ ॥ ১৩ ॥

নামরূপোদ্ধবস্ব্যৈব সৃষ্টিত্বাৎ সৃষ্টিতঃ পুরা ।

ন তয়ীরুদ্ধবস্তস্মাত্ সন্নিরংশং যথা বিয়ত্ ॥ ১৮ ॥

সদন্তরং সজাতীয়ং ন বৈলক্ষণ্যবর্ণনাৎ ।

ইতি । নামরূপযীঃ সদবয়বলং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য সৃষ্টেঃ পুরা তয়ীরভাবান্ন সদংশলমি-
ত্যাহ নামরূপে ইতি ॥ ১৩ ॥

কৃতী নামরূপযীরভাবঃ ইত্যাশঙ্ক্যাহ নামরূপোদ্ধবস্ব্যৈব ইতি ন তয়ীরুদ্ধব ইতি । ফলিত-
মাহ তস্মাদিতি । অত্রায়ং প্রয়োগঃ সদন্তু স্বগতভেদযুত্বং ভবিতুমর্হতি নিরবয়বলত্
গগনবদिति ॥ ১৮ ॥

সামুৎ স্বগতভেদঃ সজাতীয়ভেদঃ কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তত্ সজাতীয়ং সদন্তরমিতি
বক্তব্যং তন্নিরূপয়িতুং ন শক্যতি সতী বৈলক্ষণ্যাবাদিত্যাহ সদন্তরমিতি । ননু ঘটসূচনা

অবয়বের আশঙ্কা হইতে পারে না এবং ঘটপটাদি সাধারণ বস্তুর স্থায় ব্রহ্মের
কোনপ্রকার রূপ বা নামের আশঙ্কাও সম্ভবপব নহে এবং নাম বা রূপ
ইহারও তাঁহার স্বরূপেব অংশ হইতে পারে না । যখন নাম ও রূপের সৃষ্টি
হইয়াছে, তাহার পূর্বেও সচ্চিদানন্দ, সনাতন সিদ্ধকপী পরাংপর পরব্রহ্ম
বিদ্যমান ছিলেন ॥ ১৭ ॥

নাম ও রূপের উৎপত্তিকেই সৃষ্টি বলা যায় । কোন এক বস্তুর সৃষ্টি হই-
লেই তাহার নাম ও রূপের সম্ভব হয় ; সৃষ্টির পূর্বে নাম ও রূপের সম্ভাব
কখনই সম্ভব হয় না । অতএব যেমন আকাশের স্বগতভেদ অসম্ভব উক্ত
হইয়াছে, সেই প্রকার পরম ব্রহ্মেবও স্বগত ভেদের সম্ভব হইতে পারে
না ॥ ১৮ ॥

সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মের স্বজাতীয়ভেদেও অসম্ভব, অর্থাৎ সর্বনিয়ন্তা
সর্বোত্তমের স্বজাতীয় কোন পদার্থ নাই । যেহেতু সচ্চিদানন্দ পুরুষো-
ত্তম পরব্রহ্মের স্বরূপের কোন প্রকার ভেদ নাই, তিনি একরূপ ও অদ্বিতীয়
সুতরাং তাহার সমানকপী ও স্বজাতীয় অত্র কোন পদার্থ নাই এবং নাম
রূপাদি উপাদি বাতিরেকেও সেই নিত্যানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্মেব স্বরূপেব প্রভেদ

ନାମରୂପୋପାଧିଭେଦଂ ବିନା ନୈବ ସତୋ ଭିଦା ॥ ୧୯ ॥

ବିଜାତୀୟମସତ୍ ତତ୍ ତୁ ନ ଶ୍ଵେତସ୍ତୀତି ଗମ୍ୟତେ ।

ନାସ୍ୟାତଃ ପ୍ରତିଯୋଗିତ୍ବେ ବିଜାତୀୟାଦ୍ ଭିଦା କୁତଃ ॥ ୨୦ ॥

ଏକମେବାଦ୍ଧିତୀୟଂ ସତ୍ ସିଦ୍ଧମତ୍ର ତୁ କେଚନ ।

ବିହ୍ଵଳା ଅସଦ୍ଭେଦଂ ପୁରାସୀଦିତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣୟନ୍ ॥ ୨୧ ॥

ପଠସତ୍ତେତି ସତୋ ଭେଦଃ ପ୍ରତିଭାସତ ଇତ୍ୟାଶ୍ଚ ଘଟାକୌଶଳମଠାକାଶବଦୌପାଧିକୀ ଭେଦୋ ନ ସ୍ଵତୀ
ଭାତୀତ୍ୟାହ ନାମରୂପୋପାଧିଭେଦମିତି । ଅବାୟଂ ପ୍ରୟୋଗଃ ସଦ୍ଭୁ ସଞ୍ଜାତୀୟଭେଦଃ କିମିତି ଭବିତୁ-
ମର୍ହତି ଉପାଧିପରାମର୍ଶମନ୍ତରେଣାବିଭାବ୍ୟମାନଭେଦତ୍ଵାତ୍ ଗଗନବଦିତି ॥ ୧୯ ॥

ଭବତୁ ତଦ୍ଧି ବିଜାତୀୟାଦ୍ ଭେଦଃ ଇତ୍ୟାଶ୍ଚ ସତୋ ବିଜାତୀୟମସତ୍ ତସ୍ୟାସତ୍ତ୍ଵେ ନୈବ ପ୍ରତିଯୋ-
ଗିତ୍ଵାସମ୍ଭବେନ ତତ୍ପ୍ରତିଯୋଗିକୀଽପି ଭେଦୋ ନାଲୀତ୍ୟାହ ବିଜାତୀୟମିତି ॥ ୨୦ ॥

ଫଳିତମାହ ଏକମେବିତି । ଇଦାମିଂ ଶ୍ଵେତାନିଶ୍ଚିନ୍ତନନ୍ୟାୟିନଃ ସଦ୍ଭୂତମିବ ଦ୍ରବ୍ୟିତୁଂ ପୂର୍ବପଞ୍ଚ-
ମାହ ଅତ୍ ତୁ କେଚନେ ଇତ୍ୟାଦି ॥ ୨୧ ॥

ସଂସ୍ତବ ହୟ ନା ଏବଂ ନାମ ଓ ରୂପଦ୍ଵାରା ଏବଂ ଉପାଧିଦ୍ଵାରା ଯେ ଶ୍ରେତେନ ହୟ, ତାହା
ଶ୍ରେତ ପଦାର୍ଥର ବା ସ୍ଵରୂପର ଶ୍ରେତେନ ନହେ; ଏକ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥର ନାନାପ୍ରକାର
ନାମ ଓ ରୂପ ଥାକେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ମୂଳ ନାମ ରୂପର ଶ୍ରେତେନ କଦାଚ ଶ୍ରେତ ପଦାର୍ଥର
ଭେଦ ହେତେ ପାରେ ନା, କେବଳମାତ୍ର ନାମରୂପାଦି ଉପାଧିର ଭେଦ ହେଉ
ଥାକେ ॥ ୧୯ ॥

ଏହିକ୍ଷେପେ ସେହି ସଂସ୍ଵରୂପ ପରମପୁରୁଷ ପରମବ୍ରହ୍ମର ବିଜାତୀୟଭେଦର ଅଭାବ
ବିବୃତ ହେତେଛେ ।—ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆନାଦି ଅଦ୍ଵିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମ ହେତେ ବିଭିନ୍ନ
ଜାତୀୟ ଅନ୍ତ କୋନ ପଦାର୍ଥ ଏହି ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ବିଦ୍ୟମାନ ନାହିଁ । ଏହି ପରିଦୃଶ୍ଟ
ମାନ ଜଗତେ କେବଳ ଜଗତ୍ କର୍ତ୍ତା ଜଗଦୀଶ୍ଵର ବ୍ରହ୍ମେହି ସଂପଦାର୍ଥ, ତିନିହିଁ ଅନନ୍ତକାଳ-
ବିଦ୍ୟମାନ ଥାକେନ । ଅନ୍ତ କୋନ ପଦାର୍ଥର ଅନନ୍ତକାଳବିଦ୍ୟମାନତା ଦେଖା ଯାଏ
ନା; ଏହି ନିମିତ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଭିନ୍ନ ମୂଳ ପଦାର୍ଥକେହି ଅସଂ ବଳା ଯାଏ ଏବଂ ତାହାର
ଅସଂରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥାଏ । ଯାହାକେ ଅସଂ ବଳା ଯାଏ, ତାହାର ଆର
ସଂସ୍ଵରୂପ କୋଥାୟ ? ଅତଏବ ଅସଂ ବସ୍ତୁଦ୍ଵାରା ସଂସ୍ଵରୂପ ପରମବ୍ରହ୍ମର ଶ୍ରେତେନ
ହେତେ ପାରେ ନା ॥ ୨୦ ॥

মগ্নস্বার্থী যথাক্ষাণি বিহ্বলানি তথাস্থ ধীঃ ।

অখণ্ডৈকরসং শ্রুত্বা নিষ্প্রচারে বিমোহিতঃ ॥ ২২ ॥

গৌড়াচার্য্যা নিर्विकल्पे समाधायन्त्ययोगिनाम् ।

साकारध्याननिष्ठानामत्यन्तं भयमूचिरे ॥ २३ ॥

বিহ্বললে দৃষ্টান্তমাহ মগ্নস্বার্থীব্রিতি । দাষ্টান্তিকে যোজয়তি তথাস্থ ধীরিতি ।
অস্বাসদ্বাদিনঃ জাতাবিকবচনং ধীরন্তঃকরণম্ অখণ্ডৈকরসং বস্তু শ্রুত্বা নিষ্প্রচারে
বস্তুনিবাক্ষণ্ডৈকরসে বস্তুনি প্রচাররহিতা মতো অতোঃস্বাদবস্তুনি বিমোহিতা ॥ ২২ ॥

উক্তার্থে আচার্য্যসম্মতিং দর্শয়তি গৌড়াচার্য্যা ইতি ॥ ২৩ ॥

পূর্বোক্ত শুক্তিদ্বারা সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় পুরুষোত্তম পরাংপর
পরমব্রহ্মই এই জগতে বিদ্যমান আছেন, ইহাই প্রতিপন্ন হইল । এইক্ষণ
ভ্রমপ্রমাদদ্বারা বিনষ্ট বুদ্ধি কোন কোন সাকার ব্রহ্মবাদী বৌদ্ধদিগকে পরাভূত
করিতেছেন । বৌদ্ধমতাবলম্বী সাকার ব্রহ্মবাদীরা বলিয়া থাকেন যে,—
“এই অনন্ত জগতের উৎপত্তির পূর্বে কেবল অসংমাত্র ছিল, তৎকালে কোন
সং পদার্থ বিদ্যমান ছিল না” ॥ ২১ ॥

যেমন কোন ব্যক্তি সমুদ্রজলে নিপতিত হইয়া অভিভূত হইলে তাহার
ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইয়া যায়, তখন আর সেই সকল ইন্দ্রিয়ের কোন কার্য
থাকে না । সেই প্রকার বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের বুদ্ধি সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদা-
নন্দময় পরং ব্রহ্মের তত্ত্বনিরূপণে স্তব্ধীভূত হইয়া থাকে, তাহাদিগের বুদ্ধি
বৃত্তি কোনরূপেও সেই সনাতন সর্বনিয়ন্তা জগৎপাতার স্বরূপ নির্ধারণে
প্রবেশ করিতে না পারিয়া সর্বদা ভয়ে বিহ্বল হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

পূর্বোক্ত বৌদ্ধদিগের মত খণ্ডনের নিমিত্ত আচার্য্যদিগের অভিপ্রায়
প্রকাশ করিতেছেন ।—গৌড়দেশবাসী ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্ আচার্য্যগণ পূর্বোক্ত
প্রকারে মিস্কিকল্পক সমাধিকালে সাকার ব্রহ্মচিন্তনতৎপর বৌদ্ধমতাবলম্বী
যোগিগণের সাতিশয় ভয় প্রাপ্তির কারণস্বরূপ রচিত বার্তিক শ্লোক নিরূ-
পণ করিয়া তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন পূর্বক নিরস্ত করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

অস্পর্শযোগী নামৈষ দুর্দর্শঃ সর্বযোগিभिঃ ।

যোগিনো বিভ্যতি হ্যস্মাদভ্যে ভয়দর্শিনঃ ॥ ২৪ ॥

ভগবত্পূজ্যপাদাশ্চ শৃঙ্খতকপটুনমূন্ ।

আড়ুর্মাধ্যমিকান্ ভ্রান্তানচিন্ত্যে ঽস্মিন্ সদাत्मনি ॥ ২৫ ॥

অনাটল্য শ্রুতিং মৌখ্যাংদিমে বৌদ্ধাস্তপস্বিনঃ ।

আপেদিরে নিরাत्मত্বমনুমানৈকচক্ষুষঃ ॥ ২৬ ॥

কেন বাক্যেন উক্তবল ইत्याকাঙ্ক্ষায়াং তদীয়ং বার্তিকমিহ পঠতি অস্পর্শযোগী নামেতি
যৌগ্যমস্পর্শযোগাত্মো নির্বিকল্পকঃ সমাধিঃ এষ সর্বযোগিभिঃ সাকারস্থাননিষ্টে দুর্দর্শ
দুঃখেন দ্রষ্টুং যোগ্যঃ দুঃখাখ্য ইত্যর্থঃ । অতীতপতিমাহ যোগিনো বিভ্যতীতি । হি
যস্মাত্ কারণাত্ যোগিনঃ পূর্বোক্তদৈতদর্শিনঃ অময়ে ভয়শূন্যে সমাধৌ নির্জনে দেশে বালা ইব
ভয়দর্শিনো ভয়হীনত্বং কল্পয়ন্তঃ অস্মাদ্ যোগাত্ ভীতিং প্রাপ্তবলি ॥ ২৪ ॥

সীমদাচার্য্যৈরপ্যেতদবিহিতমিত্যাহ ভগবত্পূজ্যপাদাশেতি ॥ ২৫ ॥

তদ্বার্তিকং পঠতি অনাটল্য শ্রুতিং মৌখ্যাংদিতি ॥ ২৬ ॥

যে সকল বৌদ্ধযোগী ব্রহ্মেব সাকার রূপ চিন্তা করবে, তাহাদিগের গঞ্জে
নির্বিকল্পক সমাধি ছুঁয়াপ্য, কখনও সাকারবাদিদিগের ভাগ্যে নির্বিকল্পক
সমাধি ঘটয়া উঠে না । বৌদ্ধদিগের গঞ্জে এই নির্বিকল্পক সমাধির নাম
অস্পর্শযোগ । কারণ তাহারা অভয়স্বরূপ এই যোগে ভয় প্রাপ্ত হইয়া
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ২৪ ॥

পূর্বশ্লোকে আচার্য্যপ্রবর বার্তিকের মত প্রদর্শিত করিয়াছেন, এই শ্লোকে
আচার্য্যচূড়ামণি ভগবান্ শ্রীশঙ্করের অভিপ্রায় প্রদর্শন করিতেছেন ।—সাকার-
বাদী বৌদ্ধ যোগিগণ কেবল অযৌক্তিক নীরস তর্ক করিয়া থাকেন, এই
নিমিত্ত পূজাপাদ ব্রহ্মবিদগ্ৰন্থ্য তদ্বদর্শী ভগবান্ শঙ্করচার্য্য বার্তিক শ্লোকেব
যুক্তিপ্রদর্শন পূর্বক তাহাদিগকে অচিন্তনীয় সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা পরমব্রহ্মের
নির্বিকল্পক সমাধিবিশয়ে লাস্ত বলিয়া গণনা করিয়াছেন । সেই সাকার-
বাদী বৌদ্ধ যোগিগণ স্বীয় অনভিজ্ঞতাংশতঃ বেদের যথার্থ মর্ম্মকে অনাদর

শূন্যমাসীদিতি ব্রূষে সদ্যোগং বা সদাভ্যুতাম্ ।

শূন্যস্য ন তু তদ্যুক্তসুভয়ং ব্যাহ তত্বতঃ ॥ ২৩ ॥

ন যুক্তস্তমসা সূর্য্যী নাপি চাসৌ তমোময়ঃ ।

সচ্ছূন্যযৌর্বিরোধিত্বাৎ শূন্যমাসীৎ কথং বদ ॥ ২৮ ॥

ইদানীমসদ্বাদে বিকল্য দৃশয়তি শূন্যমাসীদিত্যেনে ন বাকী ন শূন্যস্য সত্যজাতিয়োগং বা সদ্ভূতানাং বা ব্রূষে ইতি বিকল্যার্থঃ তদুভয়ং সত্যাসম্বন্ধসদ্রূপত্বলক্ষণং শূন্যস্য ব্যাহতত্বাৎ ন যুক্ত্যেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ব্যাহতত্বমিব দৃষ্টান্তপূর্ব্বকং দ্রষ্টয়তি যুক্তস্তমসেতি ॥ ২৮ ॥

কবিতা কেবল একমাত্র অলীক অল্পমানের বলে নির্লীকার নিরঞ্জন জগৎ-কর্তা পরমেশ্বরের অবিদ্যমানতা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন ॥ ২৫-২৬ ॥

এই শ্লোকে সাকার নিবীধরবাদী বৌদ্ধ তপস্বীগণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক নির্লীক কবিতা তাহাদিগের অমূলক মত খণ্ডন করিতেছেন।—হে, নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধগণ ! তোমরা ইহাই প্রগল্ভবচনে বলিয়া থাক যে, এই পবিত্রশ্রমান চরাচর জগৎসৃষ্টির পূর্বে আর কিছুই ছিল না; কেবল “শূন্য-মাগ ছিল”। তোমাদিগের একথা নিতান্ত অসঙ্গত; যেহেতু “শূন্য” শব্দের অর্থ অভাব এবং “ছিল” এই শব্দের অর্থ ভাব; সুতরাং “শূন্যছিল” এই বাক্যের অর্থ ভাব ও অভাব এইরূপ হইল।—পরন্তু উক্ত “শূন্যের” ভাববিশিষ্ট অভাব অথবা ভাব অভাবস্বরূপ, ইহার কোন অর্থই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ যে অভাব সে কখনও ভাব হইতে পারে না এবং যে ভাব সে কখনও অভাবস্বরূপ হয় না ॥ ২৭ ॥

যেমন জগৎপ্রকাশক সূর্য্য উদ্ভিত হইয়া জগতের তমোরাশি বিনাশ করেন; সুতরাং তাঁহাকে অন্ধকারবিশিষ্ট (ভাব) বলা যায় না এবং সেই দিবাকরকে তমোময় (অভাব) ইহাও বলা যাইতে পারে না। অতএব ভাব ও অভাব এই দুই এক পদার্থ হইতে পারে না। এই ভাবাভাবের পরস্পর বিরোধহেতু “শূন্য ছিল” এই বাক্য কোনরূপেও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সুতরাং তোমরা নিজের কথাতাই নিরস্ত হইলে ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মবিদ্যাদিনামরূপে মায়ায়া সতি কল্পিতে ।

শূন্যস্য নামরূপে চ তথা চেত জীব্যতাং চিরম্ ॥ ২৫ ॥

সত্যোপি নামরূপে হি কল্পিতে চেত তদা বদ ।

ননু ভবন্ত্যপি ব্রহ্মবিদ্যাদীনাম্ নিবিকল্প্য ব্রহ্মাণি সত্ত্বং ব্যাহতমিত্যাশঙ্ক্য ব্রহ্মবিদ্যাদি-
রिति । তর্হি শূন্যস্যপি নামরূপে সত্ত্বশ্চ কল্পিতে ইতি বদন্তী বীজসাপসিদ্ধান্ত ইত্যমি-
প্রায়েণাঙ্ক শূন্যস্য নামরূপে চেতি ॥ ২৫ ॥

ননু তর্হি শূন্যস্যেব সত্ত্বশ্চনামরূপে হি কল্পিতে এবাঙ্কীকর্তব্যং ভবন্ত্যেব বাস্তবযৌ
নামরূপ্যৈব ভাবাদিতি শঙ্কতে সত্যোপীতি । বিকল্যাসহিত্যদ্যং পঞ্চ পঞ্চ অনুষঙ্গ ইত্যমি-
প্রায়েণ পরিহরতি তদা বদ ক্তেতীতি । অয়মমিপ্রায়ঃ সত্যো নামরূপে কিং সতি কল্পিতে
ভবত্যসতি অথবা জগতি । নাথঃ শূন্যস্য রজতাদিনামরূপ্যোরন্যত্র যুক্তিকাদাবারোপিতত্ব-
দর্শনাত্ সত্যো নামরূপ্যোঃ সত্যং কল্যাণায়োগাত্ ন দ্বিতীয়ঃ অসত্যো নিরাক্ষরস্য চাধি-

হে, শূন্যবাদি বৌদ্ধ তপস্বিগণ ! তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ, যেমন
বেদান্তমতে অবিদ্যাধারা নির্বিকার নিরঞ্জন পরমব্রহ্মেতে আকাশাদি ভূত
সকলের নাম ও রূপ কল্পিত হইয়াছে । সেই প্রকার অবিদ্যাপ্রভাবেই
সংসাররূপ পরমব্রহ্মেতে শূন্যের নাম রূপাদিও কল্পিত হইয়াছে, যদ্যপি তোমরা
ইহা স্বীকার করিয়া অবিদ্যাকে দূরে বিদায় দিয়া, স্বীয় বুদ্ধির পরিপাক সাধন
করিতে পার, তাহাই হইলে তোমরাও চিরজীবী হইয়া থাকিবে, অর্থাৎ তোমা-
রাও সেই অনাদিনিধন জগৎকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাহার তত্ত্বনির্ণয়
পূর্ব্বক মোক্ষপদ লাভ করিয়া অনন্ত অসীম আনন্দ অমৃতত্ব করন্তঃ অমর
হইয়া থাকিতে পারিবে । তোমাদিগের যদ্যপি এইরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তিধারা নিত্য
সুখলাভের আশা থাকে, তাহাই হইলে কদাপি জগদ্ব্যপত্তির পূর্ব্বক কেবল
“শূন্যমাত্র ছিল” এই কথা বলিও না ॥ ২৫ ॥

হে অনীশ্বরবাদি বৌদ্ধযোগিবৃন্দ ! তোমরা যদি বল, অবিদ্যাপ্রভাবেই
সংসাররূপ ব্রহ্মেতে নাম রূপাদি কল্পিত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা অজ্ঞান
জগতের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থ, তাহারা হই কেবল স্রষ্টার বিদ্যমানতা
স্বীকার পূর্ব্বক তাহার নাম ও রূপ কল্পনা করিয়াছেন । এইরূপ বল দেখি

কুতেতি নিরধিষ্টানো ন ভ্রমঃ ক্বচিদীক্যতি ॥ ২০ ॥

সদাসীদিতি শব্দার্থভেদে দ্বৈগুণ্যমাপতেত্ ।

অভেদে পুনরুক্তিঃ স্যাৎ মৈব লোকে তথ্যচক্ষণাত্ ॥ ২১ ॥

ষ্টানত্বাযোগাত্ ন তৃতীয়ঃ সত উত্থলস্য জগতঃ সন্মারূপকত্বনাধিষ্টানত্বানুপপত্তিরিতি ।
সামুদধিষ্টানমন্যোঃ কল্যনা কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নিরধিষ্টান ইতি ॥ ২০ ॥

ননু অসদেবদময় আসীদিত্যেব যথা ব্যাঘাত উক্তস্তথা সদেব সীম্যেদময় আসীদিত্য-
ত্রাপি দোষোক্তীতি শঙ্কতে সদাসীদিতি । তথাহি সদাসীদিতি শব্দভেদযোরর্থভেদোক্তি
ন বা অস্মি চেদহৈতহানি, নাস্মি চেত্ পুনরুক্তিঃ স্যাৎ অতঃ সদাসীদিত্যনুপপন্নমিতি ।
দ্বিতীয়ং পক্ষমাदाय परिहरति नैवमिति । পুনরুক্তিদোষস্য কঃ পরিহার ইत्याশঙ্ক্যাহ
লোক ইতি ॥ ২১ ॥

কোন সম্বন্ধে সেই নাম ও রূপ কল্পিত হইল কি না? কল্পনাশব্দের অর্থ
ভ্রম, তাহা কোন না কোন সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কেহ কখনও
কোন স্থানে বা কোন বস্তুতে আধারশূন্য ভ্রম দেখেন নাই । এস্থলে যদি
ঐশ্বর্যেব অবিদ্যামানতা সম্ভব হয়, তাহাহইলে আধারশূন্য স্থানে কিপ্রকারে
ভ্রম সংস্থাপিত হইতে পারে? যে বস্তুর বিদ্যামানতা নাই, তাহার প্রতি
কিছুট আরোপিত হইতে পারে না । তোমরা যদি ঐশ্বর্যের বিদ্যামানতা
স্বীকার না কর, তাহাহইলে অবিদ্যাদ্বারা তাহার নামরূপাদি কল্পিত হই-
য়াছে, এক কথাও বলিতে পার না ॥ ৩০ ॥

হে শূন্যবাদি বৌদ্ধগণ! যদ্যপি তোমরা বেদান্তবাক্যের প্রতি অলীক
দোষারোপ করিয়া বল, “এই পরিদৃশ্যমান অসীম জগৎপত্তির পূর্বে
কেবল সংস্করণ বাক্যটি ছিল,” এইরূপে তাহাও যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না ।
কারণ “কেবল সংমাত্র ছিলেন” এবং যদ্যপি এই বাক্যের অবয়বীভূত “সং”
শব্দের অর্থ বিদ্যামানতা স্বীকার কর, তাহাহইলেও “ছিলেন” এই শব্দের
অর্থও বিদ্যামানতা স্বীকার করিতে হইবে । পরন্তু এখানে যদি “সং ও
ছিলেন” এই পৃথক পৃথক শব্দের পৃথক পৃথক অর্থ কর, তাহাহইলেই
দ্বিগুণ অর্থ হয় । সুতরাং বাক্যের অর্থ সঙ্গতি দৃষ্ট হইয়া উঠে; আর
যদি এই দুই শব্দের পৃথক পৃথক অর্থ না করিয়া উভয় শব্দেরই একত্র বিদ্যা-

কর্তব্যং কুরুতে যাক্যং ব্রূতে ধার্ম্যস্য ধারণম্ ।

ইত্যাদিবাসনাবিষ্ট' প্রত্যাশীত্ সদিতীরণম্ ॥ ৩২ ॥

কালানুভবে পুরিত্যুক্তিঃ কালবাসনয়াযুতম্ ।

শিথ্যং প্রত্যা তেনাত দ্বিতীয়ং ন হি শঙ্কতে ॥ ৩৩ ॥

লীকে এববিধিপু প্রয়োগে পুনরুক্ত্যভাবঃ কুব দৃষ্ট ইত্যাশঙ্ক্যাহ কর্তব্যমিতি । ভবত্বং লীকে যুতৌ কিসায়াতমিত্যত আহ ইত্যাদৌতি ॥ ৩২ ॥

নন্দ্বিতীয়বস্তুনি ভূতকালানুভাবাৎ অথ আসীদিত্যুক্তিরনুপপন্ন ইত্যাশঙ্ক্যাহ কালানুভবে পুরিত্যুক্তিরিতি । ননু জগদুৎপত্তে পুরা জগদভাবেন সদ্ভিতীত্বং ব্রহ্মণঃ ইত্যাশঙ্ক্য যুতি-প্রবর্তিতবাসনাবিশিষ্টশ্রীতপ্রবোধনার্থত্বাৎ নামিশঙ্কনীয়ম্ ইত্যাহ তদেতি ॥ ৩৩ ॥

মানতা রূপ অর্থ স্বীকার কর, তাহাইহলে পুনরুক্তি দোষ হয় । অতএব এপক্ষেও “সংমাত্র ছিলেন” এই বাক্যের অর্থ সূত্রভূত বলিয়া বোধ হয় না, সুতরাং তোমরাও “সংমাত্র ছিলেন” ইহাও স্বীকার করিতে পারিতেছ না । হে বৌদ্ধগণ! তোমরা এইরূপে কখনই অসম্ভব বেদান্ত বাক্যকে দূষিত করিতে পার না, কারণ লৌকিক ব্যবহারে এইরূপ পুনরুক্তির ব্যবহার প্রায় সর্বত্রই দেখা যাইতেছে । যথা—কর্তব্য করে, বাক্য বলে, ধার্ম্য ধারণ করে, ইত্যাদি রূপ বহু বহু পুনরুক্তি-দোষ-দূষিত প্রয়োগ দেখা গিয়াছে । আচার্য্যগণ এইরূপ শিষ্যদিগকে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া জগদুৎপত্তির পূর্বে “সংমাত্র ছিলেন” বলিয়া শ্রুতির উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ॥ ৩১-৩২ ॥

বেদান্তে বর্ণিত আছে যে, সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদশূন্য এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু জগৎসৃষ্টির “পূর্বে” কেবল একমাত্র সংস্বরূপ ব্রহ্মই ছিলেন । এক্ষণে “পূর্বে” এই বাক্যটির ব্যবহার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, যদি ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই ছিল না, তবে উক্ত বাক্যে পূর্বকাল ব্যবহার কোনরূপে সম্ভব হয় না । ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, তৎকালে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না, সুতরাং পূর্বকালও ছিল না । এইজন্য “পূর্বকাল” ব্রহ্মযোগ অর্থাৎ “পূর্বকাল” এই

চৌদ্ব্যং বা পরিহার্যো বা ক্রিয়তাং দ্বৈতভাষয়া ।

অদ্বৈতভাষয়া চৌদ্ব্যং নাস্তি নাপি তদুত্তরম্ ॥ ২৪ ॥

অতস্তিমিতগম্বীরং ন তেজী ন তমস্ততম্ ।

ইদানীং সিদ্ধান্তরহস্যমাহ চৌদ্ব্যং বৈতি । অব্যবহারদৃশ্যাণাং চৌদ্ব্যাদি কচিৎপং পরমার্থ-
সম্বন্ধতমমিব তত্ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

পরমার্থতী হৈ তাভাবৈ স্মৃতিং প্রমাণয়তি অতস্তিমিত্যেতি । তিমিতং নিশ্চলং গম্বীরং
দূরবগাচ্ছন্নমনসা বিষয়ীকর্তৃমশক্যং ন তেজসীজস্বানধিকরণং ন তমস্তমসী বিলম্বণমনা
বরণস্তমসী ততং ব্যাসম্ অনাখ্যমাখ্যাতুমশক্যম্ অনভিব্যক্তং চতুরাদিমিরপ্যবিষয়ীকৃতং

বাক্যটী ব্যবহার করা নিতান্ত অসম্ভব । তাহা হউক উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা
এই যে, বেদান্তমতে অদ্বিতীয়ত্ববিষয়ে কালের অভাব হইলেও কালব্যবহার-
বাদী শিষ্যাদিগের প্রতি কালব্যবহারের উপদেশ প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং
“পূর্বকাল” এই বাক্যটী ব্যবহার করিলে ইহাতে অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মের
দ্বিতীয়ত্ব শঙ্কা কখনই হইতে পারে না ॥ ৩৩ ॥

পূর্বশ্লোকে যে বেদান্তমতের প্রশ্ন ও সিদ্ধান্ত বিরত হইয়াছে, তাহার
প্রকৃত মীমাংসা এই—তাহারা দ্বৈতবাদী ও কালের ব্যবহার স্বীকার করে,
তাহাদিগের মতে প্রশ্ন ও সিদ্ধান্ত সকলই সম্ভব হয়, কিন্তু অদ্বৈতপক্ষে প্রশ্ন বা
সিদ্ধান্ত কিছুই সম্ভব হয় না । যদি পরমেশ্বরের দ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করা যায়,
তাহাহইলে জগৎসৃষ্টির “পূর্বে” একমাত্র সংস্করণ পরমেশ্বর ছিলেন, পূর্বে
এই বাক্যের প্রতি প্রশ্ন হইতে পারে এবং পূর্বশ্লোকে যে উত্তর প্রদত্ত হই-
য়াছে তাহাও সম্ভব হয় । আর পরমব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করিলে
ঈশ্বরাতিরিক্ত আর কিছুই নাই, সুতরাং পূর্বপক্ষ বা সিদ্ধান্ত কিছুই হইতে
পারে না ॥ ৩৩ ॥

বাস্তবিক জগৎপত্তির পূর্বে যে একমাত্র সংস্করণ ছিলেন, এই বাক্যা-
র্থের সংস্করণ বর্ণন করিলেই দ্বৈতমতের খণ্ডন প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । এই স-চরা-
চর জগৎসৃষ্টির পূর্বে নিশ্চল, নিশ্চর, গম্ভীরপ্রকৃতি, বাক্য ও মনের অগোচর,
সর্বব্যাপী এবং সর্বদা একরূপবিশিষ্ট একমাত্র সংস্করণ ছিলেন । তিনি

অনাখ্যমনভিষ্যন্তং সত্ কিস্বিদ্‌বশিষ্যতে ॥ ২৫ ॥

ননু ভূম্যাদিকং মাভূত্ পরমাণ্বন্তনাশতঃ ।

কথন্তে বিযতোঃসত্বং বুদ্ধিমারোহতীতি শ্রেত্ ॥ ২৬ ॥

অত্যন্তং নির্জগদ্রোম যথা তে বুদ্ধিমাশ্রিতম্ ।

তথৈব সন্নিরাকাশং ক্রুতো নাশ্রয়তে মতিম্ ॥ ২৭ ॥

সত্ শূন্যবিলক্ষণম্ অতএব কিস্বিদিদন্তথা নির্দেষ্যমশক্যম্ অবশিষ্যতে ইত্যনিবিধাবধি-
ল্লি নাবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ননু জনিমল্ নানিত্যস্য ভূম্যাদীরসত্বমস্তু নিযসাকাশস্যাসত্বং কথমঙ্গীক্রিয়তে ইत्या-
শঙ্কতে ননু ভূম্যাদিকমিতি ॥ ২৬ ॥

দৃষ্টান্তাবশ্লেষেণ পরিষ্করতি অত্যন্তং নির্জগদ্রোমিতি । অত্যন্তং নির্জগজ্জগদ্বাদবহিত-
মিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

তেজঃস্বরূপ বা তমোময়ও নহেন । সূতরাং তাঁহার স্বরূপ পরিজ্ঞান সকলেব
সাধ্যাতীত । কেহ তাঁহাকে বাক্যে বর্ণন করিতে কি মনে ধারণ করিতে
পারে না, তাঁহার গভীর প্রকৃতি ছরবগম্য ॥ ৩৫ ॥

পূর্বোক্তশ্লোকে এই প্রশ্ন হইতে পারে—যদি জগৎপত্তির পূর্বকালে
একমাত্র সংস্বরূপ ছিলেন, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তাহাই হইলে পৃথি-
ব্যাদি পরমাণু পর্য্যন্ত কোন পদার্থই ছিল না, ইহাই প্রতিপন্ন হইতে পারে ।
কারণ পৃথিব্যাদি যাবতীয় পদার্থই উৎপন্নশীল এবং উৎপন্ন পদার্থমাত্রই
বিনাশশীল । সূতরাং তৎকালে আকাশেরও অভাব ছিল, এই কথা অবশ্য
স্বীকার করিতে হইবে । পরন্তু তোমার বুদ্ধিতে আকাশের অভাব কিরূপে
ধারণ করিতে পার ? কিন্তু যদি তুমি আকাশের অভাব স্বীকার না কব,
তাহাই হইলে তোমার অধৈর্যমত রক্ষা হয় না । সূতরাং কোন একটি
পদার্থের বর্তমানতাতে অধৈর্যত্বসিদ্ধ হয় না ॥ ৩৬ ॥

পূর্বোক্ত প্রশ্নে এই মীমাংসা হইতে পারে । হে শূন্যবাদী বোদ্ধগণ !
তোমরা যে পূর্বপক্ষ করিয়া আমাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা কর, তাহা যুক্তি-

নির্জগদ্ব্যোম দৃষ্টবিত্ত প্রকাশ্যতমসী বিনা ।

ক্ব দৃষ্ট' কিস্ত তে পদে ন প্রত্যক্ষং বিদিত্ত্ব স্তু ॥ ২৮ ॥

ন হি দৃষ্টবিত্তপদমসী ন্যায়মাশ্রিত্য বোধয়তি নির্জগদ্ব্যোমমিতি । দর্শনমসীবাসিত্ত্ব-
মিতি পরিহৃত্য প্রকাশ্যতমসী বিনা ক্ব দৃষ্টমিতি । অপসিত্ত্বান্যোপিত্ত্ব দ্ব্যাহ্য কিস্ত তি ॥২৮॥

যুক্ত নহে । এই জগতে পৃথিবাদি যাবতীয় পদার্থের অভাব হইলে, যদি তোমার মতে শূন্যমাত্র থাকে, ইহাই স্থিরীকৃত হয়, তাহাহইলে সেই শূন্য আকাশকেই তুমি কিপ্রকারে বুদ্ধিতে ধারণ করিতে পার ? সেই আকাশও সূষ্টপদার্থ এবং তাহারও নাশ আছে । অতএব যেক্রমে তুমি আকাশকে মনে ধারণ করিতে পার, আমিও সেইক্রমে আকাশশূন্য অর্থাৎ আকাশের নাশ হইলে আর কিছুই থাকে না, কেবল সৎমাত্র নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মই থাকেন ; ইহা আমার এই বুদ্ধিতে কেননা ধারণ করিতে সমর্থ হইব । এক্ষণে আমার অবৈতমতই সিদ্ধাস্তপক্ষ, ইহা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ৩৭ ॥

হে শূন্যবাদী বোদ্ধ ! যদি বল, জগৎ শূন্যময় আকাশকে আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি । যে বস্তু সাক্ষাৎ দৃষ্ট হয়, তাহার আর অমুপপত্তি কোথায় ? যাহাকে দেখিতে পাওনা যায়, কোন্ ব্যক্তি তাহার অমুমানের হেতু অবেষণ করিয়া থাকে । বাহ্যউক, এইক্ষণ বল দেখি, তুমি যে আকাশ দেখিতে পাও, তাহা কিরূপ পদার্থ ? তুমি আলোক বা অন্ধকার ব্যতিরেকে কোথায় বা কি প্রকারে আকাশ দেখিতে পাও । তুমি যাহাকে আকাশ বলিয়া দেখিতে পাও এবং যাহার অভিমান করিতেছ, তাহা আলোক বা অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নহে । যে আলোক কিম্বা অন্ধকার ব্যতিরেকে আকাশ দৃষ্ট হয় না ; সেই আলোক বা অন্ধকার ও জগৎ, তাহারও আলোক এবং অন্ধকার-জগৎ ভিন্ন অপর কোন পদার্থ নহে । কারণ তাহাদিগের উৎপত্তি ও নাশ রহিয়াছে, সূতরাং জগৎশূন্য আকাশ দৃষ্ট হয়, এই কথা কখনই বলিতে পার না । বস্তুতঃ তোমার মতে ইহা স্থির হইল যে, আকাশ আলোক এবং অন্ধকারের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং প্রত্যক্ষীভূত কোন পদার্থই হইতে পারে না ॥ ৩৮ ॥

সদস্য সিন্ধবাস্মাভিনিষিতৈরনুভূয়তে ।

তূণী স্থিতী ন শূন্যত্ব শূন্যবুদ্ধেস্তু বর্জনাৎ ॥ ৩৮ ॥

সদ্বুদ্ধিরপি চেদাস্তি মাস্ত্বস্য স্বপ্রভবতঃ ।

নির্ধনস্বাত্বসাক্ষিত্বাৎ সম্মাত্রং সুগমং নৃণাম্ ॥ ৪০ ॥

মনোজ্ঞানরাহিত্যে যথা সাক্ষী নিরাকুলঃ ।

ননু দর্শনাभावः सदस्यस्य समान इत्याशङ्क्य सतः सर्वाणामवसिद्धत्वात् नैवमित्याह
सदस्य सिद्धमिति । ननु तूणीभावे शून्यमेव इतरस्य कस्यापि प्रतीत्यभावात् इत्याशङ्क्य
शून्यस्यापि प्रतीत्यभावात् शून्यमपि न सम्भवतीत्याह न शून्यत्वमिति ॥ ३८ ॥

ननु तर्हि सदबुद्ध्याभावात् सत्त्वमपि न घटत इति शङ्कते सदबुद्धिरपीति । तस्य
स्वप्रकाशत्वात् न तदबुद्ध्याभावोऽनिष्ट इति परिहरति मास्त्वस्येति । ननु स्वमीचरबुद्ध्या-
भावे कथं सदस्य भवन्तु शक्यत इत्यत आह निर्धनस्त्व इति ॥ ४० ॥

হে শূন্যবাদী বৌদ্ধ! তোমরা যদি বল, যেমন অসংস্কৃত প্রত্যক্ষ হয় না, তেমন তোমাদিগের বেদান্তমতে সংস্কৃতি পরমব্রহ্মেরও প্রত্যক্ষ হয় না; সুতরাং তোমাদিগের বেদান্তমতেও আমাদের মতের তুল্য হইল। বাহা-
হউক, তোমারা এইরূপ বাক্য কখনই বলিতে পার না। কারণ, যখন আমরা মৌনভাবে অবলম্বন করি, তখন নিশ্চয়ই আমরা শুদ্ধ সত্ত্ব অল্পভব করিয়া থাকি। সেই সময়ে কোন প্রকারেও শূন্য অনুভূত হয় না। যেহেতু পূর্বেই বিচারদ্বারা শূন্য বুদ্ধির খণ্ডন করা হইয়াছে। আর যদি বল, মৌনা-
বলম্বন কালে সত্ত্ব অল্পভূত হয় না, তোমার এ কথাও অগ্রাহ্য; সেই সচ্চি-
দানন্দময় ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ এবং প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তিনি মৌনভাবের সাক্ষিস্বরূপ, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারে। সুতরাং
তৎকালে যে সংপদার্থও অনুভূত হয় না, এই কথা কখনই বলিতে পার না ॥ ৩৯-৪০ ॥

উক্তপ্রকারে মৌনাবলম্বনকালে নিশ্চয়পঞ্চ সচ্চিদানন্দব্রহ্ম পরমব্রহ্মের
সত্তা প্রতিপাদন করিয়া তদ্বিশেষের দৃষ্টান্তদ্বারা জগৎ সৃষ্টির পূর্বে সেই এক-

মায়াজৃম্ভণতঃ পূৰ্ণং সন্ত্যগৈব নিরাকুলম্ ॥ ৪১ ॥

নিস্তত্ৰা কার্য্যগম্যস্য শক্তিৰ্মায়াগ্নিশক্তিবত্ ।

ন হি শক্তি ক্ৰচ্চিত্ কৈচ্চিত্ বুধ্যতে কার্য্যতঃ পুরা ॥ ৪২ ॥

ন সদস্য সতঃ সত্ত্বিন্ হি বন্ধেঃ স্বশক্তিতা ।

এবং নিম্নপদস্য সাচ্চিৎস্বৰূপী স্থিতৌ ভানং প্রদর্শয়ঁ এতদৃষ্টানুবলেন সৃষ্টে: পুরাণি
সদস্য তথাবগন্তু শক্যত ইত্যাহ মনোজৃম্ভনরাহিত্যে ইতি ॥ ৪১ ॥

মায়ায়া: ক্ৰি লক্ষণমিত্যত আহ নিস্তত্বেতি । নিস্তত্ৰা জগৎকারনভূতাত্ সদস্যন:
প্রথক্ সল্লরহিতা কার্য্যগম্যা বিয়দাদিকার্য্যলিঙ্গগম্যা অস্য সদস্যন: শক্তিবিয়দাদিকার্য্য-
জননসামর্থ্যং মায়েতুশ্যতে । বস্তুস্বরূপাতিরিক্তসদ্যবি দৃষ্টানুমাহ অগ্নিশক্তিবদिति ।
যথা অগ্নাদিস্বরূপাতিরিক্তং স্কীটাদিকার্য্যলিঙ্গগম্যং বহুাদিনিষ্টং সামর্থ্যমস্মি তদ্বদি-
ত্যর্থঃ । শক্তি: কার্য্যলিঙ্গগম্যত্বং ব্যতিরেকমুদ্বিনে দৃঢ়য়তি ন হি শক্তিরिति ॥ ৪২ ॥

মাত্র অবিভীয সংস্বরূপ পরমব্রহ্মের বিদ্যমানতা প্রতিপাদন করিতেছেন।—
যখন মন: নি:সঙ্কল্পভাবে অবস্থিতিকরে, অর্থাৎ বিষয়াস্তরে অনাশক্ত হইয়া
মৌনভাবে আশ্রয় করে, তখন যেমন সেই সম্বন্ধস্বরূপ পরমব্রহ্ম অব্যাক্তরূপে
মনের সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত করেন, সেইরূপ মায়ায় কার্য্যস্বরূপ জগৎ
সৃষ্টির পূর্বে তিনি যে সর্ব সাক্ষিরূপে অবস্থিত আছেন, ইহা সবিশেষ
প্রতিপন্ন হইল ॥ ৪১ ॥

পূর্বে যে মায়ায় কথার উল্লেখ হইয়াছে, এইক্ষণ সেই মায়ায় স্বরূপ নিরূ-
পণ করিতেছেন।—এই জগতের আদি কারণ সংস্বরূপ পরমব্রহ্ম হইতে
বিভিন্ন সম্ভা শূন্য পরমাত্মার শক্তিবিশেষকেই মায়া বলিয়া থাকে। যেমন
অগ্নির দাহাদি কার্য্যাদৃষ্টে তাহার দাহিকাশক্তির অনুমান হয়, সেইরূপ জগ-
তের কার্য্য দর্শন করিয়া সেই জগৎপতি পরমাত্মার শক্তির অনুমান হইয়া
থাকে। কার্য্য দর্শন না করিলে কখন কোন পদার্থের শক্তি বোধগম্য
হইতে পারে না। সুতরাং সেই পরমপিতা সর্বশক্তিমান্ পরমব্রহ্মই যে
এই আকাশাদির সৃষ্টিকর্তা তাহা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইল। সেই জগৎ-
পতির যে আকাশাদি কার্য্য জননশক্তি তাহাই মায়া ॥ ৪২ ॥

সদ্বিলক্ষণতায়ান্তু শক্তিঃ কিং তত্বমুণ্মিতাম্ ॥ ৪৩ ॥

শূন্যত্বমিতি চেৎ শূন্যং মায়াকার্যমিতীরিতম্ ।

নশূন্যং নাপি সদ্যাদৃক্ তাদৃক্ তত্বমিহৈবিতাম্ ॥ ৪৪ ॥

নাসদাসীন্নো সদাসীত্ তদানীং কিম্বভূত তমঃ ।

এবং শক্তিঃ কার্যলিঙ্গগম্যত্বমুপপাদয় ন সত্বস্তু সতঃ শক্তি-
রिति । অযমভিপ্রায়ঃ সত্বস্তু নঃ শক্তিঃ কিং সত্যী উতাসত্যী ন তাবত্ সত্যী তথাচ সত্যী-
ঃভিন্নত্বেন তত্বশক্তিত্বাযোগাত্ । উক্তার্যে দৃষ্টান্তমাচ্চ ন হি বহুঃ স্বশক্তিতেতি দ্বিতীয়েঃপি
কিং নরবিধাণতু ল্যা উত সদ্বিলক্ষণেতি বিকল্যভিপ্রায়েণ পৃচ্ছতি সদ্বিলক্ষণতায়ান্বিতি ॥ ৪৩ ॥

তবায়ং পশ্চমমুদ্য দূষয়তি শূন্যত্বমিতি । শূন্যস্য নামরূপে চ তথা চেজ্জীব্যতাং চির-
মিত্যবৈত্ব্যর্থঃ । তস্মাত্ দ্বিতীয়ঃ পদঃ পরিশিষ্যত ইত্যাদি ন শূন্যমিতি । মায়াৰূপং সচ্চা-
সচ্চাভ্যাং নির্বচনানর্হমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

অস্মিন্নর্থো যুতি প্রমাণয়তি নাসদাসীদिति । তম আসীত্ তমসাগুড়মিত্যাদি

কার্য দর্শনে শক্তির অসুমান প্রতিপন্ন করিয়া পরমাঙ্গার শক্তিশব্দরূপ মায়া
যে সংস্করণ পরমব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহা নাই, তাহাই নিরূপণ করিতে-
ছেন ।—সচ্চিদানন্দময় পরমাঙ্গার শক্তিরূপিণী মায়াকে সেই সর্বশক্তিমান
পরমব্রহ্মের স্বরূপ বলা যায় না । কারণ, আপনি আপনার শক্তি এ কথা
নিতান্ত অযুক্ত । যেমন অগ্নির যে দাহিকাশক্তি আছে, এই নিমিত্ত দাহিকা-
শক্তিকে কখনই অগ্নি বলিতে পারা যায় না ; সেই প্রকার সেই পরমাঙ্গার
শক্তিশব্দরূপা মায়াকে কখনই পরমাঙ্গা বলা যায় না । আর যদি শক্তিকে
পরমাঙ্গা হইতে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে সেই শক্তির
প্রকৃতস্বরূপ কি ? তাহা বর্ণনা কর । শূন্য সেই শক্তিশব্দরূপ একথা বলিতে
পার না, যেহেতু ইতিপূর্বে শূন্যকে সেই শক্তির কার্যস্বরূপ স্বীকার
করিয়াছে । সুতরাং মায়াকে সং হইতে পৃথক্ এবং শূন্য হইতে অতিরিক্ত
অনির্লচনীয় শক্তিশব্দরূপ স্বীকার করিতে হইল ॥ ৪৩-৪৪ ॥

পূর্বেম্বোকে মায়াকে সং হইতে পৃথক্ ও শূন্য হইতে অতিরিক্ত অনির্ল-
চনীয় শক্তিশব্দরূপ নিরূপণকরা হইয়াছে, তদ্বিষয়ের প্রমাণ্য প্রতিপাদনার্থ

সদ্যোগাতৃ তমসঃ সচ্চ ন স্বতস্তন্নিষেধনাৎ ॥ ৪৫ ॥

অতএব দ্বিতীয়ত্বং শূন্যবদ্বিহি গণ্যতে ।

ন লোকে চৈত্রতচ্ছক্ত্যর্জীৱিতং গণ্যতে পৃথক্ ॥ ৪৬ ॥

শক্ত্যাধিক্যে জীৱিতচেদু বর্ধতে তত্র বৃদ্ধিকৃৎ ।

ন শক্তিঃ কিন্তু তৎকার্য্যং যুদ্ধকৃত্যাদিকন্তথা ।

শূন্যত্বঃ প্রমাণমিত্যর্থঃ । তর্হি তম আসীদিতি কথং সচ্চমুখ্যত ইত্যত আহ তদ্যোগাদিতি ।
কৃত ইত্যত আহ তন্নিষেধনাদিতি ॥ ৪৫ ॥

ফলিতমাহ অতএৱিতি । যতঃ স্বতঃ সচ্চং মায়ায়া নাস্তি অতএৱ শূন্যস্বয়ং মায়ায়া
অপি দ্বিতীয়ত্বং নহি গণ্যতে নৈৱাদ্রিয়ত্ব ইত্যর্থঃ । অস্বতস্য দ্বিতীয়ত্বানঙ্গীকারে দৃষ্টান-
মাহ ন লোক ইতি ॥ ৪৬ ॥

ননু শক্ত্যাধিক্যে জীৱিতাধিক্যং দৃশ্যতে অতঃ শক্তিরপি পৃথক্ জীৱিতত্বমসীতি শঙ্কতে
শক্ত্যাধিক্য ইতি । ন শক্তির্জীৱিতবর্ধনে কারণম্ অপি তু তৎ কার্য্যং যুদ্ধকৃত্যাদীতি পরি-

শক্তিপ্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে,—প্রতিভে কথিত আছে যে, এই সত্তার চর
জগৎউৎপত্তিব পূর্বে অসৎও ছিল না এবং পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট কোন সত্ত্বস্তও
ছিল না, কিন্তু সেই কালে পরমাত্মশক্তিরূপ তমঃ শব্দবাচ্য মায়ামাত্র বিদ্যমান
ছিল । পরন্তু সেই পরমাত্মশক্তিরূপ মায়া পৃথক্ সত্তা নাই । সেই সংস্করূপ
পবমব্রজ্জীব সত্তাতেই সেই মায়া সত্তা প্রতীয়মান হয় । অতএৱ ইহাচার্য্যও
শূন্যেৱ ভ্রায় পবমব্রজের সন্ধিতীয়ত্ব শঙ্কা হইতে পারে না । যেহেতু পদার্থ
এবং তাহার শক্তি এই উভয়ের পৃথক্ সত্তা গণনা করা লোকসমাজেও
প্রসিদ্ধ নাই । কোন স্থানে একটি পদার্থ থাকিলে সেই স্থলে অমুক পদার্থ
আছে, এইরূপ লৌকিক বাবহার হইয়া থাকে, কিন্তু অমুক পদার্থ সেই
স্থানে নাই কেবলমাত্র তাহার গুণ সেই স্থানে আছে, এইরূপ বাবহার
কখনই হয় না ॥ ৪৫-৪৬ ॥

যদি বল আমরা সর্বদা দেখিতেছি যে, শক্তির হ্রাস হইলেই জীবগণের
পরমাণুর হ্রাস হয় এবং সেই শক্তির বৃদ্ধি হইলেই প্রাণিবর্গের পরমাণুর বৃদ্ধি
হইয়া থাকে । সুতরাং এইরূপ স্থলে শক্তির বিভিন্ন সত্তা স্বীকার করিতে

সৰ্ব্বথা শক্তিমাৱস্য ন পৃথক্ গণনা কৰিত ।

শক্তিকার্যন্ত নৈবাস্তি দ্বিতীয়ং শক্ত্যতে কথম্ ॥ ৪৩ ॥

ন কৃৎস্নব্রহ্মবৃদ্ধিঃ সা শক্তিঃ কিস্বৈ কদেয়ভাক্ ।

ঘটশক্তির্যথা ভূমৌ স্নিগ্ধমৃদ্যৈব বৰ্ত্ততে ॥ ৪৮ ॥

হরতি তত্র ব্রহ্মকদিতি । দার্শনিকৈ যোজয়তি তথা সৰ্ব্বথৈতি । মামুৎ শক্ত্যা সম্বিতী-
যল্ সতঃ অপি তু তৎকার্য্যৈষ তৎ ভবত্বেবেत्याশঙ্ক্য তস্য তদানীমসম্ভাৎ তেনাপি ন
সম্বিতীযলমিত্যাঙ্ক শক্তিকার্য্যমিতি ॥ ৪৩ ॥

ননু সচ্ছক্তিঃ সতি ব্রহ্মণি সৰ্ব্বত্র বৰ্ত্ততে তত্বেকদেশে নাথঃ মুক্তৌ প্রাপ্য ব্রহ্মাভাবপ্রসঙ্গাত্
দ্বিতীয়ে পরিহার্য্যে বচ্যতে ইত্যभिপ্রায়েষাঙ্ক ন কৃৎস্নব্রহ্মবৃদ্ধিরিতি একদেশতৌ ভ্রষ্টান্নসম্ভ
ঘটশক্তিরিতি ॥ ৪৮ ॥

হয়। এই বিষয়ের মীমাংসা কথিত হইতেছে,—পরমাশুর বুদ্ধি বিষয়ে
শক্তিকে কারণ বলা যায় না, কারণ শক্তির আধিক্য হইলেই যে পরমাশুর
বুদ্ধি হয়, ইহা কখনই স্বীকার করা যায় না। কেবল যুদ্ধ এবং কৃষিকার্য্য
প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কর্ম্ম সকলই শক্তির কার্য্যকারণ। অতএব শক্তির যে
পৃথক্ সত্তা নাই, ইহা দ্বারা ই নরুতোভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে। আর যদি বল,
শক্তির কার্য্যভূত যুদ্ধ ও কৃষিকর্ম্মাদি দ্বারা ই ঐশ্বরের সদ্ভিতীয়ত্ব হইল, এই কথাও
যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। যেহেতু এই স্বাবরজস্রমাত্মক জগৎসৃষ্টির
পূর্বে যখন কোন উৎপন্ন পদার্থই ছিল না, তখন যে যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্যের
সত্তা স্বীকার করা, তাহাও নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। যদি সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্ট কোন
পদার্থই ছিল না, তাহা হইলে যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্য রূপ শক্তির সত্তা ছিল, এই
কথা কোনরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না ॥ ৪৭ ॥

পূর্কোক্ত অনির্লচনীৰ ঐশ্বরশক্তি মায়া পরমব্রহ্মের সর্কীবয়ব ব্যাপিনী
নহে, পরন্তু একদেশব্যাপিনী। যেমন ঘটশরাবাদিজননশক্তি পৃথিবীর
সর্ব শরীরে নাই, কেবল আজমৃতিকাতেই উক্ত শক্তি বর্তমান আছে, তেমন
মায়ারূপ ঐশ্বরশক্তিও তাহার একাংশব্যাপিনী। এইরূপ মায়ার ব্রহ্মের
একাংশব্যাপিত্ব প্রদর্শনার্থ প্রতিপ্রমাণ দর্শাইয়া তাহার প্রতিপাদন করিতে

পাদৌঃস্ব্য বিশ্ভা ভূতানি ত্রিপাদস্টি স্বয়ং প্রম: ।
 ইত্যেকদেশবৃষ্পিত্বং মায়ায়া বদতি স্মৃতি: ॥ ৪৫ ॥
 বিষ্টম্বাঙ্কমিদং কৃতক্ৰমেকাংশিন স্থিতৌ জগত্ ।
 ইতি ক্ৰাণৌর্জুনায়াহ জগতস্বৈকদেশতাম্ ॥ ৫০ ॥
 সমুর্মি সর্ব্বতৌ বৃত্বা অত্যতিষট্শাঙ্কুলম্ ।
 বিকারাবর্চি চাত্রাস্টি স্মৃতিস্বকৃতৌর্ব্বচ: ॥ ৫১ ॥

শক্তিরেকদেশবৃষ্পিত্বং প্রমাণমাঙ্ক পাদৌঃস্ব্যেতি ॥ ৪৫ ॥

ন কেবলং স্মৃতিরেব স্মৃতিরপ্যসৌত্বাঙ্ক বিষ্টম্বাঙ্কমিদমিতি ॥ ৫০ ॥

ইদানীং নির্মাণস্বরূপসম্বন্ধে প্রমাণমাঙ্ক সমুর্মিমিতি । বিকারাবর্চি চ তথা হি
 স্থিতিমাঙ্কিতি স্বকারণবচনমিত্যর্থ: ॥ ৫১ ॥

ছেন । শ্রুতিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে,—জগৎকর্তা পরমব্রহ্ম পাদচতুর্ভুজে বিভক্ত
 হইয়া আছেন, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্মার একপাদ সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত আছে
 এবং অপর তিন পাদ নিত্যগুণ মুক্ত ও স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ । সেই একপাদ
 হইতেই এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে । এইরূপে মায়া যে
 পরমব্রহ্মের একদেশ আশ্রয় করিয়া আছে, তাহার প্রামাণ্যার্থ উপদেশ
 শ্রুতিতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ের শেষ
 শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন,—আমি আমার শরী-
 রের কিয়দংশদ্বারা এই সচরাচর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিতি করি-
 তেছি ॥ ৪৮-৫০ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে বিবৃত হইয়াছে, ঐশ্বরশক্তি মায়া ঐশ্বরের সর্বাংগব্যব ব্যাপিনী
 নহে । এই বিষয়ের প্রামাণ্য সংস্থাপনার্থ শ্রুতির অত্রান্ত প্রমাণ দেখাইয়া
 শারীরিক স্রষ্টা বা বিজ্ঞান সৎক্ষীয় প্রমাণ প্রদর্শিত করিতেছেন ।—অপরূপ
 শ্রুতিতেও ইহাই জানা যায় যে, জগৎপতি পরমব্রহ্ম আপন শরীরের কিয়দংশ-
 দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান সচরাচর জগৎকে ব্যাপিয়া আছেন এবং অবশিষ্ট
 শারীরিক অংশ নিম্নগুণ মুক্তস্বরূপে অবস্থিত আছে । এই বিষয়ের প্রমাণ
 স্বরূপে শারীরিক মীমাংসার চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদেই উল্লিখিত হইবে

নিরংশৈশ্চশমারোপ্য কৃত্বশৈশ্চৈবৈতি পৃচ্ছতঃ ।

তন্নাশয়োত্তরং ব্রূতে শ্রুতিঃ শ্রোতুর্হিতৈষিণী ॥ ৫২ ॥

সচ্চলমায়িতা শক্তিঃ কল্যেতু সতি বিক্রিয়াঃ ।

তর্হি নিরংশলবিরোধ ইত্যস্য কঃ পরিহার ইত্যশঙ্ক্য বাস্তবনিরংশলানুপগমাত্ম
বিরোধ ইত্যমিপ্রায়েণীদাহতশ্রুতামিপ্রায়মাহ নিরংশৈশ্চশমিতি ॥ ৫২ ॥

যদর্থ ব্রহ্মাণি মায়া সমর্থিতা তদিদানীমাহ সচ্চলমিতি । বিক্রিয়াঃ বিবিধলীন

লিখিত আছে যে,—পরমেশ্বরের স্বরূপ কেবল মায়া রূপ বিকারদ্বারা আবৃত
নহে, তিনি অনাবৃত ভাবেও অবস্থিতি করেন, অর্থাৎ তাঁহার একাংশনাত্র
মায়াস্বরূপ বিকারে সমাবৃত এবং অবশিষ্ট বা অপর তিন অংশ নির্বিগ্ন নিত্য
বিশুদ্ধ মুক্তস্বরূপ ॥ ৫১ ॥

সচ্চিদানন্দময় জগৎকারণ সর্বময় পরমেশ্বর অবয়ববিহীন, তাঁহার
শরীর বা অবয়ব কিম্বা কোন প্রকার অংশ অসম্ভব । অতএব পূর্বশ্লোকে
যে পরমেশ্বরের কোন অংশ বিকারাবৃত ও কোন অংশ অনাবৃত রূপে বর্ণিত
হইয়াছে, তাহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ ও অসম্ভবপর । যিনি নিরবয়ব সচ্চিদা-
নন্দস্বরূপ, তাঁহার অংশ কোনরূপেও সম্ভব হয় না । এই বিরোধের প্রকৃত
নীমাংসা কথিত হইতেছে,—পরমেশ্বর নিরংশ, নির্লিকার ও নিরবয়ব বটে,ন,
তথাপি জগতের পরমহিতৈষিণী শ্রুতি সেই সচ্চিদানন্দের অংশ কল্পনা
করিয়া শিষ্যদিগের প্রশ্নের সূত্রে প্রদানার্থ ঈশ্বরের অংশচ্ছেদে কেবলমাত্র
শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥

যে নিমিত্ত পূর্ব পূর্বশ্লোকে বিচারপূর্বক পরমব্রহ্মেতে শক্তিরূপে মায়া
সত্তা কথিত হইল, এই শ্লোকে সেই মায়াশক্তির সত্তা কল্পনার কারণ বর্ণিত
হইতেছে ।—যেমন গুরু, নীল, পীতাদি নানাবিধ বর্ণ ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া
সেই ভিত্তির নানাপ্রকার বিকার উৎপাদন করে, অর্থাৎ নানারূপে বিচিত্র
করিয়া বিবিধাকার করিয়া থাকে, তাহাতে সেই একই ভিত্তি নানারূপ
ধারণ করে, সেইরূপ পূর্বোক্ত পরমাত্মশক্তি মায়া সংস্বরূপ পরমব্রহ্মকে
আশ্রয় করিয়া সেই পরব্রহ্মের বিবিধ বিকার অথবা কার্য সকল কল্পনা

বর্ণাভিত্তিগতাভিত্তী চিত্রং নানাবিধং যথা ॥ ৫৩ ॥

আদ্যো বিকার আকাশঃ সৌঃবকাশঃস্বভাববান্ ।

আকাশোঃস্তুীতি সত্তত্বমাকাশেঃপ্যনুগচ্ছতি ॥ ৫৪ ॥

একস্বভাবং সত্তত্বমাকাশো দ্বিস্বভাবকঃ ।

নাবকাশঃ সতি ব্যোম্নি স চৈষোঃপি দ্বয়ং স্থিতম্ ॥ ৫৫ ॥

ক্রিয়ন্তে ইতি বিক্রিয়াঃ কার্য্যবিশেষা ইত্যর্থঃ । তত্র দৃষ্টান্তমাহ বর্ণা ভিত্তিগতা ইতি ।
বর্ণা রক্তপীতাদ্যো ধাতুবিশেষাঃ ॥ ৫৩ ॥

তত্র প্রথমং কার্য্যবিশেষং দর্শয়তি আদ্যো বিকার ইতি । তত্স্থরূপমাহ সৌঃবকাশঃ-
স্বভাববানিতি । আকাশস্য ব্রহ্মকার্য্যত্বে হেতুমাহ আকাশোঃস্তুীতি সত্তত্বমাকাশেঃপ্যনু-
গচ্ছতীতি ॥ ৫৪ ॥

ততঃ ক্রিয়মানত্বমাহ একস্বভাবমিতি । উক্তমর্থং বিপ্রদ্যতি নাবকাশ ইতি । সতি
সদ্বস্থস্বভাবকাশো নাস্তি কিন্তু সত্স্থস্বভাব এক এব আকাশে তু স চ সত্স্থস্বভাবস্য এষো-
ঃপ্যবকাশঃস্বভাবোঃস্তুীতি দ্বয়ং স্থিতং বিদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

করিয়া থাকে । এই নিমিত্ত তাহাতে অবৈত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বিবিধরূপে
প্রকাশ পান ॥ ৫৩ ॥

সেই সংস্করূপ পরমাত্মশক্তি মায়ার পরমব্রহ্ম সহকারে যে বিবিধ বিকার
রূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার প্রথমবিকাররূপ কার্য্য নিরূপিত হই-
তেছে ।—পরমাত্মশক্তি মায়ার প্রথম কার্য্য আকাশ, মায়ার শক্তি হইতে
সর্বোপায়ে আকাশের উৎপত্তি হয় । সেই আকাশের স্বরূপ অবকাশ অর্থাৎ
শূন্য স্বভাব । যেহেতু আকাশ পরমাত্মশক্তি মায়ার কার্য্য, অতএব পর-
মাত্মার সত্তাতেই আকাশের সত্তা প্রতীয়মান হয়, তাহার আর স্বতন্ত্র সত্তা
নাই । সুতরাং সংস্করূপ পরমাত্মার কেবল সত্তা মাত্র একস্বভাব হইলেও
সেই পরমাত্মশক্তি মায়ার কার্য্যস্বরূপ, আকাশের অবকাশ ও সত্তা এই দুইটি
স্বভাব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে সেই আকাশের যে প্রতিধ্বনি
একটি গুণ আছে, তাহা সঘৃণ পরমাত্মার নাই । সুতরাং সেই সংস্করূপ
পরমাত্মার কেবল সত্তা মাত্র একটি গুণলব্ধি হয়; কিন্তু সেই পরমাত্মশক্তি

যদা প্রতিধ্বনির্ব্যোমী গুণো নাসৌ সতীক্যতে ।

ব্যোম্নি হৌ সত্বনী তেন সদেকং দ্বিগুণং বিয়ত্ ॥ ৫৬ ॥

যা শক্তিঃ কল্যয়েদ্ ব্যোম সা সত্ত্বগোম্বীরভিন্নতাম্ ।

আপাদ্য ধর্মধর্মিত্ব' ব্যত্যয়েনাবকল্যয়েত্ ॥ ৫৭ ॥

সতৌ ব্যোমত্বমাপন্নং ব্যোম্নঃ সস্বান্তু লৌকিকাঃ ।

সদাকাশযৌরেকদ্বিসমাবল' প্রকারান্বয়েণ ব্যুৎপাদয়তি যদা ইতি । প্রতিধ্বনির্ব্যোমী গুণঃ ইত্যুপপাদিতমধস্তাত্ অসৌ প্রতিধ্বনিঃ সদবলুনি নেত্ব্যতে নীপলভ্যতে ব্যোম্নি তু সদ-
ধ্বনি সচ্ছব্দৌ উভাব্যুপলভ্যতে তেন কারণেত সদেকং একসমভাবং বিয়ত্ দ্বিগুণং দ্বিসমাবল-
মিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

ননু আকাশস্য সদব্রহ্মকার্যত্বাৎ আকাশস্য সৎস্বতি সতঃ আকাশধর্মতা কৃতঃ প্রতি-
ভাতীতগ্নাশঙ্কা ইদং যদা শক্তিরিতি । যা মায়া সদবলুনি আকাশং কল্যয়তি সা প্রথমতঃ
সদ ব্যোমীরমেদং কল্যয়তি পশ্যাত্ উক্তধর্মধর্মিত্বাৎ বৈপরীতেন কল্যয়তি অতঃ আকাশস্য
সৎস্বতি মানসুপপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

মায়ায়া বৈপরীত্যা কথং কৃতম্ ইত্যশঙ্কা সতৌ ব্যোমলম্বমিতি । বলুতস্ববিচারে
ক্রিয়মাণে সতৌ ঘটরূপলম্বিব সতৌ ব্যোমলম্বমাপন্নং সদবলুনি আকাশরূপল' প্রাপ্তম্ ।
লৌকিকাঃ প্রাণিনঃ শাস্ত্রীয়েষু মध्ये তাক্ষিকাশ্চ তদবৈপরীত্যান ব্যোম্নঃ গগনস্য ধর্মিণঃ

মায়ায় কার্যভূত আকাশের সত্তা ও প্রতিধ্বনি এই দুইটি গুণ প্রমাণীকৃত
হইয়াছে ॥ ৫৪-৫৬ ॥

যে পরমাশ্রয়িত্তি মায়া আকাশস্বরূপ কার্য উৎপাদন করে, সেই মায়া
পরমাশ্রায় সহিত আকাশের ঐক্যভাবে প্রতিপাদন করিয়া বিপরীতভাবে উক্ত
উভয়ের ধর্মধর্মিত্ব কল্পনা করে । সুতরাং সত্তা সংস্করণ পরমাশ্রায় স্বরূপ
হইলেও আকাশের সত্তা বলিয়া যে লৌকিক ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা
কেবল মায়াধারাই কল্পিত ॥ ৫৭ ॥

বাস্তবিক পরমাশ্রায় সত্তাতেই আকাশের সত্তা প্রতীয়মান হয়, প্রকৃতপক্ষে
আকাশ নিত্য বস্তু নহে, এইজন্য ইহা পদার্থ বিশেষ । পরন্তু তাহার সূ-
ক্ষ্মতা অল্প, তাহার পদার্থমাত্রের প্রকৃত ধর্ম অবগত নহে, তাহার এবং আশ-

তাকীকায়াবগচ্ছন্তি মায়ায়া উচিতং হি তৎ ॥ ৫৮ ॥

যদ যথা বর্ততে তস্য তথাৎ ভাতি মানসঃ ।

অন্যথাৎ ভ্রমেণেতি ন্যায্যোঃ সার্বলৌকিকঃ ॥ ৫৯ ॥

এবং শ্রুতিবিচারাত্ প্রাক্ যদ যথা বস্তু ভাসতে ।

স্বাং সদ্ৰূপলং ধর্ম্যে জাতিং বা অবগচ্ছন্তি জানন্তি । নতু অন্যস্বান্যথা প্রতীতিরূপ-
পন্নৈত্যাশঙ্ক্যাহ মায়ায়া উচিতং হি তৎ ইতি । তদ্বিপরীতদর্শনহীনত্বলং মায়ায়া উচিত-
নিত্যার্থঃ ॥ ৫৮ ॥

মায়ায়া বিপরীতপ্রতীতিহীনত্বলং লৌকিকন্যায্যদর্শনে স্পষ্টীকরীতি যদ্যর্থতি । যন্তু-
হ্মাদি যথা যেন শ্রুতিকাধিরূপেণ বর্ততে তস্য তথাৎ শ্রুত্যাধিরূপলং প্রমাণতঃ ভাতি
স্মরতি অন্যথাৎ রজতাধিরূপলং তদ্বধমেণ ভ্রান্ত্যা প্রতীভাতীত্যর্থং ন্যায্যঃ সার্বলৌকিকঃ
সর্বলৌকিকপ্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

এবং ভ্রান্ত্যা বিপরীতপ্রতিভানং দর্শয়িত্বা নম্রিত্ত্যুপাযনাৎ এবং শ্রুতিবিচারাদিতি ।
এবমুক্তেন প্রকারেণ শ্রুতিবিচারাত্ প্রাক্ শ্রুত্যর্থবিচারাত্ পূর্বং যদবস্তু সদ্ৰূপং ব্রহ্ম ভ্রান্ত্যা

গৌরবাভিমানী পণ্ডিতশ্চ তাকীকরণে যে, আকাশের পৃথক্ নভা স্বীকার
করিয়া নিত্য বস্তু বলিয়া থাকেন, তাহা কেবল মায়ার কার্য্য । মায়ার
ইহাই প্রকৃত স্বভাব যে, এক বস্তুকে অল্প বস্তু বলিয়া কল্পনা করে । যাহারা
সেই মায়ার বশীভূত, তাহারা পদার্থমাত্রের প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধান করিতে
পারে না ; সুতরাং তাহারা যে এক পদার্থকে অল্প বস্তু বলিয়া স্বীকার করিবে,
তাহাও আশ্চর্য্য নহে ॥ ৫৮ ॥

সর্বকালে সর্বত্রই ইহা প্রসিদ্ধ আছে, যে পদার্থের যে প্রকার ধর্ম্ম
তাহাই প্রমাণদ্বারা সেই পদার্থের স্বরূপ প্রমাণীকৃত হয়, পরন্তু ভ্রান্তিবশতঃ
তাহার বিপরীত অনুমানও হইয়া থাকে । যাহারা ভ্রান্তি তাহাঃই এক
পদার্থে অল্প পদার্থের গুণ আরোপিত করে, কারণ পদার্থমাত্রের প্রকৃত ধর্ম্ম
তাহারা বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়া দেখে না । শুদ্ধিতে যে শুদ্ধি
প্রকারক জ্ঞান জন্মে, তাহা নিশ্চয়ই ভ্রমজ্ঞান । এইরূপে ভ্রান্তি দ্বারা বিপ-
রীত জ্ঞান দর্শাইয়া সেই প্রকৃত জ্ঞানের নিরুত্তির উপায় প্রদর্শন করিতেছেন,

বিচারেণ বিপর্য্যেতি ততস্তদ্বিন্যস্তাং বিয়ত্ ॥ ৬০ ॥

ভিন্নে বিয়তসতী শব্দভেদাদ্ বুদ্ভিষ্ ভেদতঃ ।

বাষ্মাদিষ্মনুত্তং সত্ নতু ব্যোমেতি ভেদধীঃ ॥ ৬১ ॥

সদ্বস্তুধিকারিত্বাৎ ধর্ম্মি ব্যোমস্তু ধর্ম্মতা ।

যেন গগনাদিক্রমেণ বসন্তেতঃ শ্রুতায়ংপর্য্যালোচনেন বিপর্য্যেতি গগনাদিভাবং পরিত্যজ্য
সদ্রূপং ব্রহ্মৈব ভবতি ততঃ শ্রুতিবিচারেণ বস্তুযাথাংগাদর্শনসম্ভবাৎ তদ্বিত্যস্তিন্যতা
বিচার্য্যতামিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

বিচারস্বরূপমেব দর্শয়তি ভিন্নে বিয়তসতীতি । ভিন্ন ইতি প্রতিজ্ঞাতার্থে হৈতুমাচ্চ
শব্দভেদাদিতি । বিয়চ্ছব্দসচ্ছব্দয়োরপর্য্যায়ত্বাদিত্যর্থঃ । হৈতুনরমাচ্চ বুদ্ভিষ্ ভেদত
ইতি । তমেব হৈতুং বিষদয়তি বায়ুাদিষু সূত্রেণ সদ্বায়ুঃ সত্ তেজ ইত্যবপ্রকারেণানুত্তং
ভাসতে ব্যোম তু নৈব ভাসতে ইতি যজ্ঞানং সা ভেদধীর্ভেদবুদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

এবং সদাকাশধীর্ভেদং প্রসাত্য ব্যোমঃ সত্যেতি ভাস্মা প্রতীতস্য ধর্ম্মিধর্ম্মभावস্য বিচা
রেণ ব্যতায়ং দর্শয়তি সদ্বস্তুধিকারিত্বাদিতি । রূপরসাদিষ্বনুত্তস্য দ্রব্যস্বৈকাগম
বায়াদিষ্বনুত্তস্য সত্যে ধর্ম্মিল' রসাদিভ্যো ব্যাত্তস্য স্বরূপস্বৈব, বায়াদিভ্যো ব্যাত্তস্য

পূর্কোক্ত প্রতিবিচারের পূর্কে আকাশাদি যে সকল পদার্থের স্বরূপ ধর্ম্ম
প্রতীত হয়, পবে বিচারদ্বারা তাহার বিপরীত দৃষ্ট হয় । পূর্কে আকাশাদি
পদার্থের পৃথক্ সত্তা নির্ণীত হইয়াছিল, কিন্তু পুনরায় বেদান্ত বিচারদ্বারা
তাহা খণ্ডিত হইল । এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ যে, আকাশাদি বস্তু
অনিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় কি না ॥ ৫৯-৬০ ॥

বিচারপূর্কক বেকপ যুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা আকাশাদির বিপর্য্যয় প্রতিপন্ন
হয়, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে ।—সৎস্বরূপ পরমাশ্রা হইতে আকাশ পৃথক্
পদার্থ, যেহেতু আকাশ ও সৎ এই উভয় পদার্থের পরস্পর বিলক্ষণ বিভিন্নতা
আছে । আকাশের কার্য্যস্বরূপ সত্তা বায়ুতে অস্থবৃত্ত হয়, কিন্তু আকাশ
কোন পদার্থে অস্থবৃত্ত হয় না, বায়ুপ্রভৃতি পদার্থে আকাশের সত্তা বিদ্যমান
থাকে, কিন্তু কোন পদার্থেই আকাশ বর্ত্তমান থাকে না, ইহাই সর্ব্বসাধারণের
অনুমান । যিনি সৎস্বরূপ পরমাশ্রা তিনি সর্ব্বব্যাপী, অতএব সেই পরমাশ্রা

ধিয়া সতঃ পৃথক্কারি ব্রূহি ব্যোম কিমাत्मकम् ॥ ৬২ ॥

অবকাশাत्मकं তচ্চৈদসৎ তদिति চিন্ত্যতাম্ ।

ভিন্নং সত্যোঃসচ্চ নৈতি বচি চেদ্ ব্যাহতিস্তব ॥ ৬৩ ॥

ভাতীতি চেজ্ঞাতু নাম ভূষণং মাযিকস্য তৎ ।

নভসী ধর্মিলমিত্যর্থঃ । নতু তর্হি ঘটাদ্ভিন্নস্য রূপস্য যথা বাস্তবত্বং তথা সত্যো
ভিন্নস্য নভসীঃপি স্যাদিয়াশঙ্ক্যাহ সদব্যতিরিক্তস্য নভসী দুর্নিরূপত্বাৎ নৈবমিত্যাহ
ধিয়া সত ইতি ॥ ৬২ ॥

দুর্নিরূপত্বমসিদ্ধমिति শঙ্কতে অবকাশাत्मकमिति । তর্হি সত্যো বিলচণত্বাদসদেব
স্যাदिति পরিহরতি असत्तदितীति । সত্যো বিলচণস্যাসচ্চং নাশ্বীতি বদত্যৌষমাহ
ভিন্নমिति ॥ ৬৩ ॥

असत्त्वे भानं न स्यादियाशङ्क्य तुच्छविलचणत्वाद् भानं न विरुध्यते इत्याह भातीती

জগতের আশ্রয়, আকাশাদি তাঁহার আশ্রিত ধর্ম, এই প্রকার যুক্তিসহকারে
বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে,—আকাশ সম্বন্ধ
হইতে পৃথক্ । এইরূপ স্থিরীকৃত হইলে পর, বল দেখি আর কি আকাশের
স্বরূপ হুঁ থাকে ?—বাস্তবিক কিছুই থাকে না ॥ ৬১-৬২ ॥

যদি এইরূপে আকাশের স্বরূপ নির্ণয় কর যে, আকাশ অবকাশস্বরূপ
অর্থাৎ যেখানে কোন পদার্থ নাই, তাহাই আকাশ । তাহাহইলে সেই
সৎ হইতে অবকাশস্বরূপ আকাশ বিভিন্ন হইল, সুতরাং তাহাকে অসৎ
বলিয়া স্বীকার করিতে হইল, এই নিমিত্ত আকাশকে কখনই সৎস্বরূপ
বলিতে পার না । যদি বল, আকাশের স্বরূপ সৎ হইতে বিভিন্ন বটে, কিন্তু
তাহা অসৎও নহে ; একথা নিতান্ত অসম্ভবহেতু তাহাও স্বীকার করিতে
পারা যায় না । কারণ যে বস্তু সৎ নহে, তাহাকে অসৎ ভিন্ন আর কি বলা
হইতে পারে ? তুমি আপনিই আকাশকে সৎ নহে বলিয়া স্বীকার করিতেছ,
কিন্তু পুনরায় তাহাকে অসৎ স্বীকার করিতেছ না । ইহাতে তুমিই তোমার
আপনার কথা ব্যাঘাত করিতেছ ॥ ৬৩ ॥

হে বোদ্ধগণ ! যদি তোমরা এই কথা বল যে, প্রত্যক্ষরূপ ভাসমান

যদসঙ্গাসমানস্তম্মিত্যা স্বপ্রগজাদিবত্ ॥ ৬৪ ॥

জাতিব্যক্তী দিহি দেহী গুণদ্রবৈ যথা পৃথক্ ।

বিত্যতসতোস্তথৈবাস্তু পার্থক্যং কৌতল বিস্ময়ঃ ॥ ৬৫ ॥

বুদ্ধোঽপি ভেদো নো চিত্তে নিরুদ্ধিঁ যাতি চেতদা ।

বৈদিতি । অবিরোধং দর্শয়িতুং মিথ্যাবস্তুলক্ষণং দৃষ্টান্তমাহ যদসঙ্গাসমানমিতি । যদ্বস্তু স্বরূপেণাবিচ্যমানমপি ভাসতে তত্ স্বপ্রগজাদিবন্মিত্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

ননু নিয়মেন সঙ্ঘীপলম্ভ্যমানযৌর্ভেদো ন দৃষ্টচর ইত্যশঙ্ক্যাহ জাতিব্যক্তীতি ॥ ৬৫ ॥

আকাশ যদি অসৎ হয়, তাহাহইলে ইহা কখনই প্রত্যক্ষরূপে ভাসমান হইতে পারে না, অতএব আকাশ অসৎ নহে ; কিন্তু ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু মায়িক পদার্থেব লক্ষণ এই যে, অসৎ বস্তুও সংস্করূপে ভাসমান হইয়া থাকে । যেমন স্বপ্নাবস্থাতে যে বস্তু অসৎ তাহাও সং বলিয়া প্রতীত হয়, সেইপ্রকার যে বস্তু অসৎ হইয়াও অবস্থাতেদে সংস্করূপে প্রতীপন্ন হয়, তাহা নিশ্চয়ই মিথ্যা জানিবে । তাহাকে কখনই সত্য বলা যায় না ॥ ৬৪ ॥

যে যে পদার্থ নিয়ত সহাবস্থান কবে, সেই সেই পদার্থদ্বয়ের বিভিন্নতা সহজে কখনই দৃষ্টিগোচর হয় না । এইনিমিত্ত “আকাশের সত্তা আছে” এই বাক্যে আকাশ ও সত্তা, এই পদার্থদ্বয়ের পরস্পর বিভিন্নতা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তদ্বিশয়ের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা প্রামাণ্য সংস্থাপন করিতেছেন ।—যেমন জাতি ও ব্যক্তি, জীব ও দেহ এবং দ্রব্য ও গুণ, এই সকল পদার্থ যে প্রকার পরস্পর পৃথক্, সেইরূপ ইহাদিগের পরস্পরের বিভিন্নতা নিরূপণ করাও আশ্চর্য্য নহে । যে প্রকার জাতি ও ব্যক্তি প্রভৃতির বিভিন্নতা সহজেই প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আকাশ ও তাহার সত্তার বিভিন্নতা অনায়াসে স্পষ্ট প্রতীত হইতে পারে ॥ ৬৫ ॥

যেক্রূপে আকাশ ও সত্তার পরস্পর বিভিন্নতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রমাণ করা হইল, ইহা বোধগম্য হইলেও যদিপি তাহাতে সংশয় দূরীভূত হইয়া দৃঢ়তর বিশ্বাস না জন্মে, তদ্বিশয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক মীমাংসা করি-

অনৈকাগ্রাৎ সংযাচ্চা রুদ্রাভাবীঃস্ব্যে তে বদ ॥ ৬৬ ॥

অপ্রমত্তী ভব ধ্যানাদায়েঃস্ব্যস্মিন্ বিবেচনম্ ।

কুৰু প্রমাণযুক্তিভ্যাং ততী রুদ্রতমী ভবেৎ ॥ ৬৭ ॥

ধ্যানান্মানাদ্ যুক্তিতোঃপি রুদ্রে ভেদ বিয়ত্সতোঃ ।

ভেদী যদ্যপি বুধ্যতে তথাপি নিশ্চিতী ন ভবতীতি শঙ্কতে । বুত্রীঃপীতি । তত্পরিহার' বস্তু নিশ্চয়াभावे कारणं वृच्छति अनैकाग्र्यादिति ॥ ৬৬ ॥

আদ্যে পরিহারমাছ অপ্রমত্তী ভব ধ্যানাদায়ে ইতি । আদ্যে প্রথমে বিকল্পে ধ্যানাত্ তত্র প্রত্যয়ৈকতনতা ধ্যানমিত্যুক্তলক্ষণাদপ্রমত্তী ভব সাবধানমনা ভবেতি যাবত্ । দ্বিতীয়ে পরিহারমাছ অন্যস্মিন্ বিবেচনং কুর্বাতি । ততশ্চ কিম্ ইত্যয় আছ ততী রুদ্রতমী ভবে- দিতি ॥ ৬৭ ॥

ততীঃপি কিম্ ইত্যয় আছ ধ্যানাদিতি । ধ্যানং পূর্বাংক্ললক্ষণং, মানং ভিন্নে বিয়ত্সতী

তেছেন ।—যদি বল পূর্কোক্তপ্রকারে সত্তা ও আকাশের বিভিন্নতার প্রমাণ বোধগম্য হইল বটে, কিন্তু তাহাতে আমাবদৃঢ়বিশ্বাস জন্মিতেছে না, আমার মনে সন্দেহ এই বিভিন্নতাবিশয়ে সংশয় হইতেছে, কোনরূপেও সেই সংশয় নিবারণ হইতেছে না । তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,—তুমি এক্ষণে যথার্থ বল দেখি, আকাশ ও তাহার সত্তার বিভিন্নতাবিশয়ে তোমার দৃঢ়বিশ্বাস না জন্মিবার কারণ কি ? উক্ত বিষয়ে অনবধানতাই যদিও কারণ হয়, অর্থাৎ তুমি সম্যক্ মনঃসংযোগ কর নাই বলিয়া যদিও তোমার দৃঢ়বিশ্বাস না জন্মে, তাহাই হইলে সাবধানপূর্বক ধ্যান সাধন করিয়া একাগ্রচিত্তে মনঃ- সংযোগকর, তাহাই হইলে উক্ত পদার্থদ্বয়ের বিভিন্নতা বিষয়ে সহজেই দৃঢ়- বিশ্বাস জন্মিবে । আর যদি বল, উক্ত বিভিন্নতার দৃঢ়বিশ্বাস না হইবার প্রতি তোমার সংশয়ই কারণ হয়, অর্থাৎ তোমার সংশয় নিবারিত হইতেছে না বলিয়াই যদিও তোমার দৃঢ়বিশ্বাস না জন্মে, তবে শাস্ত্রের প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলেই তোমার সংশয় বিদূরিত হইয়া দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিবে ও নিঃসংশয় হইতে পারিবে ॥ ৬৬-৬৭ ॥

পূর্কোক্তপ্রকারে ধ্যানাবলম্বনপূর্বক একাগ্রচিত্ত হইলে এবং শাস্ত্রোক্ত

ন কদাচিত্ বিয়ত্ সত্যং সদস্যু ছিদ্ৰবন চ ॥ ৬৮ ॥

জস্য ভাতি সদা যৌম নিস্তত্বোল্লীখপূর্ব্বকম্ ।

সদস্যুপি বিভাত্যস্য নিষ্ছিদ্রত্বপুরঃসরম্ ॥ ৬৯ ॥

বাসনায়াং বিভ্রায়াং বিয়ত্ সত্যত্ববাদিনম্ ।

শব্দভেদাত্ বুজ্যে ভেদত ইত্যুক্তাং, যুক্তিসু সদস্যধিকত্বিত্বাদিত্যদাবুক্তা, এতৈর্ধানাদিভি-
বিয়ত্বভেদে চিত্তে নিষ্ছিদ্রং যানি সতি বিয়ত্ কদাচিদ নত্য' কিন্তু সর্ব্বদা মিথ্যৈব ভাসতে
সদস্যুপি ছিদ্ৰবদাকাশবন চ নৈব ভবতীতি শ্রেষ: ॥ ৬৮ ॥

বিয়ত্বভেদে চিত্তে নিষ্ছিদ্রং যানি সতি বিয়ত্ কদাচিদ নত্য' কিন্তু সর্ব্বদা মিথ্যৈব ভাসতে

বিয়ত্বভেদে চিত্তে নিষ্ছিদ্রং যানি সতি বিয়ত্ কদাচিদ নত্য' কিন্তু সর্ব্বদা মিথ্যৈব ভাসতে

প্রমাণ ও সদ্যুক্তি দ্বারা সবিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক সত্য ও আকাশের বিভিন্নতা
দৃঢ়তররূপে অবগত হইলে, আকাশকে সদস্য বলিয়া কখনই প্রতীতি হইবে
না ; সুতরাং তাহাই হইলে তোমার নিশ্চয়ই আকাশকে অসত্য বলিয়া বোধ
হইবে। কোন সদস্যব আকাশধর্ম্ম জ্ঞান কদাপি সম্ভব হয় না, অর্থাৎ
কোন সদস্যর যে আকাশই তাহার ধর্ম্ম এবং কোন সদস্য যে আকাশে
বিদ্যমান আছে, এইরূপ জ্ঞানও কখন জন্মিতে পারে না ॥ ৬৮ ॥

এইক্ষণ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া আকাশ ও
সদস্যর বিভিন্নতা পরিজ্ঞানের ফল নিরূপিত হইতেছে।—যাহারা প্রাজ্ঞ,
সদ্যবেচক ও প্রকৃত তত্ত্বনিরূপণে সমর্থ ; তাহাদিগের মতে পূর্ব্বোক্ত আকাশ
সর্ব্বদাই অনিত্যরূপে ব্যবহৃত হয় এবং তাহাদিগের নিকটই সদস্য কেবল
আকাশ-ধর্ম্মশূন্য, নিত্য, শুদ্ধ ও মুক্তরূপে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ উত্তমরূপে
বিবেচনা করিয়া দে খিলে আকাশকে, অনিত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে ॥ ৬৯ ॥

যাহারা উক্তপ্রকারে আকাশকে অনিত্য এবং সদস্যকে সত্যরূপে জ্ঞানেন,
সেই সকল জীবগুরু পুরুষ তদ্বিপরীতবাদীকে, অর্থাৎ যাহারা আকাশকে সত্য
বলিয়া জ্ঞানে, সেই সকল অজ্ঞানীকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হয়েন। যাহারা
অসার সংসারমায়ায় অন্ধ হইয়া পদার্থের প্রকৃত তত্ত্বনিরূপণে অক্ষম, তাহা-
রাই আকাশকে নিত্য বলিয়া থাকে এবং তাহারাি পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানশূন্য,

সম্মাত্রাঘোষযুক্তা দৃষ্টা বিস্ময়তে বুধ: ॥ ৩০ ॥

এবমাকাশমিথ্যাত্বে সত্‌সত্যত্বে চ বাসিতৈ ।

ন্যায়েনানেন বাধ্বাদে: সদস্তু প্রবিবিচ্যতাং ॥ ৩১ ॥

সদস্তুন্যকদেশস্থা মায়া তত্রৈকদেশগম্ ।

বিয়তসীতস্বত্বেচা গগনস্য সত্যত্বং ব্রুব্যর্থং নিরবকাশসদ্ব্যববোধরহিতং দৃষ্টা বিস্ময়ং
প্রাপ্তীতীত্যর্থ: ॥ ৩০ ॥

উক্তন্যায়মন্যমাপ্যতিদিশতি এবমাকাশমিথ্যাত্বে ইতি ॥ ৩১ ॥

মন্বাকাশকাব্যস্য বায়োরকারণভূতেন সদস্তুনা তদাক্ষাপ্রতীত্যযোগাৎ সত্যী বিবেচন-

এইনিমিত্ত সেই সকল অজ্ঞ, তত্ত্বপরিজ্ঞানবিহীন মূর্থলোকদিগকে দেখিয়া
যে আশ্চর্য্যবোধ হইবে, তাহা অসম্ভব নহে ॥ ৩০ ॥

ইতিপূর্বে বেদান্তাদি বহুবিধ শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন-
পূর্ব্বক আকাশের অনিত্যত্ব প্রমাণীকৃত করিয়া সঙ্কল্পের নিত্যত্ব সাধনপূর্ব্বক
পঞ্চভূতের মধ্যে প্রথমভূত আকাশ হইতে পরমাত্মার পৃথকত্ব নিরূপণের
বিচার শেষ হইল। এইরূপে বায়ুপ্রভৃতি অবশিষ্ট ভূতচতুষ্টয় হইতে সেই
পরমাত্মার পার্থক্য নিরূপণার্থ বিচার বিবৃত হইতেছে ॥ ৩১ ॥

যদিচ আকাশের কার্য্যস্বরূপ বায়ুর সহিত সঙ্কল্পের কার্য্যাকারণতাদির
কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তথাপি উক্তবায়ু ও সঙ্কল্প এই উভয় পদার্থ
পরস্পরা সম্বন্ধদ্বারা সম্বন্ধ আছে। কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বায়ু ও সঙ্কল্পের
ঐক্য সম্ভাবনা না থাকিলেও পরস্পরা সম্বন্ধে উক্ত উভয়ের ঐক্য সম্ভব
আছে। অতএব সেই বায়ু হইতে সঙ্কল্প-পরমাত্মার বিভিন্নতা নিরূপণার্থ
বিচার করিবার নিমিত্ত উক্ত উভয় পদার্থের পরস্পরা সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে-
ছেন।—মায়া সঙ্কল্পস্বরূপ পরমব্রহ্মের স্বরূপের এক দেশব্যাপিয়া আছে এবং
আকাশ সেই সঙ্কল্পস্বরূপ পরমব্রহ্মের স্বরূপের এক দেশবর্ত্তী-মায়াব এক-
দেশব্যাপিয়া রহিয়াছে, এইরূপে বায়ু সেই মায়ার একদেশবর্ত্তী আকাশের
একদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে,—পরমাত্মার
কার্য্যমায়া, মায়ার কার্য্য আকাশ এবং আকাশের কার্য্য বায়ু; স্তত্রাঃ

বিত্তত্রাণ্যে কদেগতো বায়ু প্রকল্পিতঃ ॥ ৩২ ॥

শীঘ্রস্পর্শী গতির্বেগো বায়ুধর্ম্মা ইমে মতাঃ ।

তথ্যঃ স্বভাবাঃ সন্মায়াত্মিনাং যে তেঃপি বায়ুগাঃ ॥ ৩৩ ॥

বায়ুরস্তুীতি সজ্জাবঃ সত্যো বায়ী পৃথক্ স্তুতে ।

নিস্তত্বরূপতা মায়াস্বভাবো বয়োমগো ধ্বনিঃ ॥ ৩৪ ॥

সপ্রযোজকমিত্যাশঙ্ক্য সাচাত্ সম্বন্ধাभावेऽपि परस्परया सम्बन्धोऽस्तीत्याह सदस्तुनैक-
देशस्येति ॥ ৩২ ॥

এবং সদ্বায়ুঃ সম্বন্ধং প্রদর্শ্য তয়োধর্ম্মীভ্যো ভেদজ্ঞানায় বায়ী প্রতীয়মানান্ ধর্ম্মনাহ
শীঘ্রস্পর্শী গতিরिति । एवं प्रातिस्निकान् धर्म्मानभिधाय कारणतः प्राप्तान् तानाह तथः
स्वभावा इति । सन्मयायात्मिनां ये तथ्यः स्वभावाः शीलविशेषास्तैऽपि वायुगाः वायী विद्यन्त
इत्यर्थः ॥ ৩৩ ॥

কে তে ধর্ম্মা ইত্যত আহ বায়ুরস্তুীতি সজ্জাব ইতি । বায়ুরস্তুীতি ব্যবহারহেতুঃ সত্বপূর্ণ
সদস্তুনী ধর্ম্ম একঃ, বায়ী সদস্তুনী বিবেচিত্যে সতি মন্নিস্তত্বরূপলং সময়ধর্ম্মো দ্বিতীয়ঃ,
শব্দঃ ত্রীক্ষ, সকাশাঙ্গাগততৃতীয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

পরস্পর কার্যাকারণরূপ পরস্পরাসম্বন্ধে নানাধিকাক্রমে বিদ্যমান আছে।
অতএব সত্ত্ব-পরমত্ত্বের সহিত বায়ু পরস্পরবায় কার্যাকারণরূপ সম্বন্ধ
থাকাতে, সেই সত্ত্বস্বরূপ পরমত্ত্বের সহিত বায়ুর ঐক্য করণার সম্পূর্ণ
সম্ভাবনা হয় ॥ ৩২ ॥

পূর্বোক্তপ্রকারে বায়ুর সহিত সত্ত্বস্বরূপ পরমত্ত্বের পরস্পর কার্যাকারণ
রূপ পরস্পরা সম্বন্ধে ঐক্য নিরূপণ করিয়া এক্ষণে ঐ উভয়ের বিভিন্নতা
প্রতিপাদনার্থ প্রথমতঃ বায়ুর গুণ নিরূপণ করিতেছেন। স্বভাবতঃ বায়ুর
চারিট গুণ আছে, যথা—রসাকর্ষণ, স্পর্শ, গতি এবং বেগ। আর সত্ত্ব,
মায়া ও আকাশ, ইহাদিগের যে তিনটি গুণ আছে, তাহাও বায়ুতে উপলব্ধি
হয়। যথা অতিস্থ রূপ সত্ত্বের গুণ যে সত্তা, তাহাও বায়ুতে অল্পভূত হয়।
মায়ায় যে অনিত্যতা রূপ গুণ দৃষ্ট হয়, বায়ুকে সত্ত্ব হইতে পৃথক্ করিলে

সত্যানুভূতি: সর্বত্র বসন্তো নতি পুরোদিতম্ ।

বসন্তানুভূতিরধুনা কথং নবগ্রহতং বচ: ॥ ৩৫ ॥

ছিদ্রানুভূতির্নেতীতি পূর্ব্বীক্তিরধুনা ত্বিয়ম্ ।

শব্দানুভূতিরবীজ্ঞা বচসো বগ্রহতি: ক্রুত: ॥ ৩৬ ॥

ননু অমববেচনপ্রসাবে বায়ুদিঅনুভূতং সন্ ন তু অমিতি ভেদধীরিত্যয় বায়ুদাবা-
কাশানুভূতির্নিবারিতা ইদানীং অ্যমানুভূতিরৈবামিধীয়তে অত: পূর্ব্বীক্তিরবিরোধ ইতি শব্দভে-
দেত্যনুভূতি: সর্ব্বত্র ইতি । অ্যমানুভূতিরধুনীচ্যতে ইতি শ্রীষ: ॥ ৩৫ ॥

পূর্ব্বমবকাশলক্ষণানুভূতির্নিবারিতা ইদানীং ধর্মানুভূতিরৈবামিধীয়তে ন তু স্বরূপানু-
ভূতিরতী ন ব্যাঙ্গতিরिति পরিহরতি ছিদ্রানুভূতিরिति ॥ ৩৬ ॥

তাহাও বায়ুতে স্পষ্টরূপে অনুভব হইয়া থাকে এবং আকাশের স্বাভাবিক
গুণ যে, শব্দ তাহাও বায়ুতে বর্ত্তমান আছে ॥ ৭৩-৭৪ ॥

এক্ষণে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে,—ইতিপূর্বে আকাশতত্ত্ব-বিচার-
প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে যে, বায়ুপ্রভৃতিষাবতীয় কার্য্যভূতপদার্থে সমস্ত অনুভূত
হয়, কিন্তু আকাশ কখনও কোন পদার্থে অনুভূত হয় না । পুনরায় এইক্ষণে
কথিত হইল যে, আকাশের গুণ “শব্দ” বায়ুতে উপলব্ধ হয় ; সুতরাং কার্য্য-
কারণতাক্রমে পরস্পর সঙ্কে আকাশও বায়ুতে অনুভূত হইল । এক্ষণে
বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের সহিত এই
শ্লোকের বিরোধস্বরূপ মহান্ দোষ উপস্থিত হয় । কিন্তু এই পূর্ব্বপক্ষের
সিদ্ধান্তে এইরূপ মীমাংসা করিলেই উপরিউক্ত দোষের নিবৃত্তি হইতে পারে ;
—পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, অবকাশস্বরূপ আকাশে বায়ু প্রভৃতি কোনরূপ
কার্য্যভূত পদার্থ অনুভূত হয় না, এইক্ষণে কথিত হইল যে আকাশের গুণ
কেবলমাত্র “শব্দ” বায়ুতে অনুভূত হয়, সুতরাং ইহাতে পূর্ব্বশ্লোকের সহিত
কোনরূপ বিরোধ সম্ভব হইতেছে না, কারণ আকাশ আর বায়ু উভয় এক
পদার্থ নহে, তাহারা পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ । অতএব এই বিভিন্ন পদার্থ
আকাশ আর বায়ু উভয়ের মধ্যে কেবল আকাশের গুণ “শব্দ” মাত্র বায়ুতে
অনুভূত হইলেই যে আকাশ বায়ুতে অনুভূত হইল, ইহা কখনই সম্ভব হইতে
পারে না ॥ ৭৫-৭৬ ॥

ননু সদস্তুপার্থক্যাদসত্বত্বৈত্ তদা কথম্ ।

অবাক্তমায়াবৈষম্যাদমায়াময়তাপি নো ॥ ৩৩ ॥

নিস্তত্বরূপতৈবাত্র মায়াত্বস্য প্রযোজিকা ।

সা শক্তিকার্য্যযোস্তুখ্যা ব্রহ্মাব্রহ্মত্বভেদিনোঃ ॥ ৩৮ ॥

সদসত্ববিকল্পস্য প্রস্তুতত্বাৎ সচিন্ত্যতাং ।

অসতোঽবান্তরো ভেদ আস্তাং তচ্ছিন্ত্যত্বাৎ কিম্ ॥ ৩৫ ॥

ননু বায়ীঃ সদব্রহ্মবিলম্বলক্ষণাদসত্বলক্ষণং মায়াময়ত্বং যদুচ্যতে তদ্ব্যব্যক্তস্বরূপমায়া-
বৈলম্বলক্ষণাদমায়াময়ত্বমপি কিং ন স্যাৎ ইতি চোদয়তি ননু সব্রহ্মপার্থক্যাদিতি ॥ ৩৩ ॥

নাব্যক্তত্বং মায়াময়ত্বং প্রযোজকং কিন্তু নিস্তত্বরূপত্বং তনু মায়ায়ামিব বায়াদাব্য-
ক্কীতি ন মায়াময়ত্বছানিরিতি পরিহরতি নিস্তত্বরূপতৈবাবেতি ॥ ৩৮ ॥

ননু শক্তিকার্য্যযোরপ্যপি নিস্তত্বরূপতায়ামবিশিষ্টায়াং ব্যক্তাব্যক্তত্বলক্ষণী ভেদঃ
কৃত ইत्याশঙ্ক্য তদ্বিচারঃ প্রকৃতানুপযুক্ত ইতি পরিহরতি সদসত্ববিকল্পসি। অসতৌ
মায়াতত্ত্বকার্য্যরূপস্যাবান্তরভেদৌ ব্যক্তাব্যক্তত্বরূপ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর অপর প্রশ্ন এই যে,—যদি বায়ুব নদন্ত পরমব্রহ্ম হইতে বিভিন্নতা
বশতঃ সেই বায়ুকে অসদ্বস্ত মাগ্নিক পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে
বায়ুকে শক্তিস্বরূপ অবাক্ত মায়া হইতে বিভিন্নতা হেতু অমাগ্নিক পদার্থ
বলিয়া কেননা স্বীকার করিবে? এই প্রশ্নের সহুত্তর প্রদানার্থ সিদ্ধান্ত করিতে
ছেন,—অব্যাক্তরূপ শক্তি অথবা ব্যাক্তরূপ কার্য্য ইহাদিগের মধ্যে কেহই
মাগ্নিকত্বের হেতু নহে, কেবল মিথ্যাস্বরূপই মাগ্নিকত্বের কারণ। সেই মাগ্নি
কত্বের কারণীভূত মিথ্যাস্বরূপই কি শক্তির জ্ঞায় অবাক্ত কিম্বা কার্য্যস্বরূপ
পদার্থের জ্ঞায় ব্যাক্ত?—এস্থলে উভয়পক্ষেই সমান। প্রকৃতপক্ষে কোন্ বস্ত
সং ও কোন্ বস্ত অসৎ এই বিষয়ের বিচার করিতে হইলে, সং ও অসৎ
উভয়েরই বিবেচনা করা আবশ্যক। পরন্তু অসদ্বস্তর অন্তরস্থ যে কতপ্রকার
প্রভেদ আছে, এস্থলে তাহার বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই ॥ ৭৭-৭৯ ॥

সহস্রব্রহ্মশিষ্টোঽশৌবাযুর্মিথ্যা যথা বিযত্ ।

বাসয়িত্বা চিরং বাযৌর্মিথ্যাৎ মরুতং ত্যজেত্ ॥ ৮০ ॥

চিন্তয়েদ্ধক্লিমপ্যি বং মরুতো ন্যূনবর্তিনম্ ।

ব্রহ্মাণ্ডাবরণেষু বা ন্যূনাধিকবিচারণা ॥ ৮১ ॥

বাযৌর্দ্রাশতোন্যূনোবহ্লির্বাযৌ প্রকল্পিতঃ ।

ক্ষতিমাহ সহস্রিতি । বাযৌ যঃ সর্দশতদব্রহ্মরূপং শিষ্টোঽশৌ নিস্কলরূপাদির্বাযৌঃ
স্বরূপং স চ বাযুর্নিস্কলরূপলব্ধবাসবশ্মিত্যা ইত্যং বাযৌর্মিথ্যাৎ 'চিরং' বাসয়িত্বা
মরুতং ত্যজেত্ মরুতং সত্য ইতি বুজি' ত্যজেত্ ইত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥

বাযাবুতবিচার' তেজস্বতিদিশতি চিন্তয়েদ্ধক্লিমপ্যি । ননু সহস্রন্যেকদৈশস্য মাযা
তবেত্যাদিনা বিষদাদীনা ন্যূনাধিক্যভাব উক্তঃ স লৌকি ন ক্রাপি দৃষ্ট ইত্যাহ্বাঙ্ক ব্রহ্মাণ্ডা-
বরণেষু ॥ ৮১ ॥

ননু বাযৌঃ কিত্যতাশিন ন্যূনো বহ্লির্বিত্যত আহ বাযৌর্দ্রাশতো ন্যূন ইতি । তস্য বাস-

বাযুতে সহস্রস্বরূপ পরমব্রহ্মের যে সৎ অংশ আছে, তাহাকে পৃথক্
করিয়া লইলে অবশিষ্ট যে অসৎস্বরূপ মায়িক অংশ থাকে, তাহাই মিথ্যা
অর্থাৎ অনিত্য । যেমন পূর্ব পূর্ব কথিত যুক্তি প্রদর্শনদ্বারা আকাশের
অনিত্যত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ এক্ষণে এই যুক্তির প্রতি নির্ভর
করিয়া বায়ুর অনিত্যত্ব প্রতিপাদন কর, কখনও বাযুতে নিত্যত্ব বুদ্ধি
করিও না ॥ ৮০ ॥

যে রূপ যুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা বায়ুর অনিত্যত্ব প্রমাণীকৃত হইল, সেইরূপ যুক্তি
অবগণন করিয়া অগ্নির অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন ।—অগ্নি বায়ুর কার্য-
স্বরূপ এবং ইহা বায়ু হইতে অল্পস্থানব্যাপী । সুতরাং অগ্নির অনিত্যতাবিষয়ে
অল্প কোন যুক্তি বা প্রমাণের আবশ্যকতা নাই, কেবল এই যুক্তিদ্বারা ই অগ্নির
অনিত্যত্ব সবিশেষপ্রমাণীকৃত হইবে । আকাশাদি পঞ্চভূত এই সচরাচর
ব্রহ্মাণ্ডকে উপরূপরি আবরণ করিয়া আছে । এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সকল বস্তু-
তেই সেই সকল ভূত ক্রমশঃ ন্যূনাধিক্যরূপে বর্তমান থাকে, সূক্ষ্মরূপ বিবেচনা
করিয়া দেখিলে সেই ন্যূনাধিক্য সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া থাকে । বায়ুর

পুরাণোক্তং তারতম্যং দশাশৈবভূতপঞ্চকে ॥ ৮২ ॥

বজ্রিহ্মণপ্রকাশাত্মা পূর্ব্বানুগতিরত্বে চ ।

অস্মি বজ্রিঃ সনিস্তত্বঃ শব্দবান্ স্যর্শবানপি ॥ ৮৩ ॥

সন্মাত্মাভ্যোমবায়াংশৈর্যুক্তস্যানের্নিজো গুণঃ ।

রূপং তত্ সতঃ সর্ব্বমন্যদৃ বুভুয়া বিবিচ্যতাম্ ॥ ৮৪ ॥

বলশব্দাং বারয়তি বায়বিতি । নন্যং ন্যূনাধিকभावः স্বকপীলকলিত ইত্যশঙ্ক্যাহ
পুরাণোক্তমिति ॥ ৮২ ॥

বজ্রিঃ স্বরূপমাহ বজ্রিহ্মণ ইতি । অতাপি বায়োরিব কারণধর্ম্ম অনুগতা ইত্যাহ
পূর্ব্বানুগতিরिति । কে তে ধর্মা ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ অস্মি বজ্রিরिति ॥ ৮৩ ॥

এবমগ্রী কারণধর্মানুগত্যনুবাদপূর্ব্বকং স্বকীয় ধর্ম্মং দর্শয়তি সন্মাত্যিতি । ইত্য' সবি-
শেষণং বজ্রিহ্মণরূপং ব্যুত্থায়া ইদানীং সদবলুনী, বজ্রি' বিবিনক্তি তত্ সত ইতি । তত্ তে
মধ্যে সতঃ সদবলুনীত্যত্ সর্ব্ব ধর্ম্মজাতং মিথ্যিতি বুভুয়া বিবিচ্যতাং পৃথক্ ক্রিয়তা-
মিত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥

দশাংশের একাংশ পরিমিত অগ্নি বায়ুতে পরিকল্পিত হইয়া থাকে । পুরাণ-
শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, উক্তপ্রকারে সকল ভূতেই তাহাদিগের প্রত্যেকের
দশাংশ পরিমাণে তারতম্য আছে ॥ ৮১-৮২ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে আকাশ ও বায়ুর স্বভাব ও অনিত্যত্ব নিরূপিত হই-
য়াছে, এইক্ষণ অগ্নির স্বরূপ ও অনিত্যত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—অগ্নির স্বীয়
গুণ প্রকাশকতা । পরন্তু তাহার অপরূচ্যিটি গুণ আছে, যথা—সত্তা,
অনিত্যতা, শব্দ এবং উষ্ণস্পর্শ । এই গুণচতুষ্টয় তাহার স্বভাবসিদ্ধ নহে,
উহা তাহার কাবণ হইতে আগত গুণ । অগ্নির উক্ত চারিটি গুণ তাহার
কারণীভূত সত্ত্ব, মায়া, আকাশ ও বায়ু হইতে সঞ্চারিত হইয়াছে, অর্থাৎ
অগ্নির কাবণীভূত সত্ত্ব হইতে সত্তাগুণ, মায়াহইতে অনিত্যতা, আকাশ
হইতে শব্দ এবং বায়ু হইতে স্পর্শ গুণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । এইক্ষণ সত্ত্ব,
মায়া, আকাশ ও বায়ুর গুণচতুষ্টয়বিশিষ্ট এবং স্বীয় প্রকাশকতা গুণযুক্ত সেই
অগ্নিকে সং হইতে পৃথক্ করিলে তাহার অনিত্যতা সিদ্ধি হয়, কি না

সত্যো বিবেচিতো বঙ্কী মিথ্যাতে সতি বাসিতে ।

আপো দশাংশতো ন্যূনাঃ কল্পিতা ইতি চিন্তয়েৎ ॥ ৮৫ ॥

সন্ত্যাপোঽস্মুঃ শূন্যতত্বাঃ সশব্দস্বর্গসংযুতাঃ ।

রূপবত্যোঽন্যধর্ম্মানুত্তরা স্বীয়ো রসো গুণঃ ॥ ৮৬ ॥

সত্যো বিবেচিতাস্থপ্শু তন্মিথ্যাতে চ বাসিতে ।

ভুমির্দশাংশতো ন্যূনা কল্পিতাপস্থিতি চিন্তয়েৎ ॥ ৮৭ ॥

এবং বঙ্কী মিথ্যাত্বনিশ্চয়ানন্তরমপাং মিথ্যাত্ব' চিন্তয়েদিতি সত্যো বিবেচিতো বঙ্কী-
বাসিতে ॥ ৮৫ ॥

অস্থপি কারণধর্মান্ স্বধর্ম্মাংশ বিমজ্য দর্শয়তি সন্ত্যাপ ইতি । শব্দে ন সছ বর্গ-
মানঃ সশব্দঃ সশব্দাধারী স্বর্গশ্চেতি সশব্দস্বর্গসে ন যুক্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥

বিলক্ষ্যামাভ্যাম্ আপাং মিথ্যাত্ব' নিশ্চিতানন্তর' ভূমির্মিথ্যাত্ব' চিন্তনীয়মিত্যাহ
সত্যো বিবেচিতাস্থিতি ॥ ৮৭ ॥

বিবেচনা কর, অর্থাৎ অগ্নিকে সৎ, মায়া, আকাশ এবং বায়ু হইতে পৃথক্
করিয়া লইলে ইহার অনিত্যতা সিদ্ধি হইয়া থাকে । এই প্রকার সদ্ব্যুক্তি-
দ্বারা অসুধাবনপূর্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই অগ্নি যে অনিত্য-
পদার্থ তাহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইবে ॥ ৮৩-৮৪ ॥

এই প্রকারে অগ্নির স্বরূপ ও তাহার অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া
জলের স্বরূপ ও তাহার অনিত্যত্ব নিরূপণ করিতেছেন । সদ্বস্ত হইতে প্রথগ্-
ভূত অনিত্য অগ্নি হইতে দশাংশ পরিমাণে ন্যূন জল সেই অগ্নিতে কলিত
হয় । জলেতে সত্তা, অনিত্যতা, শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ এই পাঁচটা কারণ
গুণ বর্ত্তমান আছে, এই পাঁচটা জলের স্বাভাবিক গুণ নহে । জলের স্বাভা-
বিক গুণ রস । সমুদায়ে জলেতে ছয়টা গুণ বিদ্যমান আছে । এইরূপে
উক্ত সত্তাদি পঞ্চকারণগুণবিশিষ্ট এবং স্বীয় রস গুণযুক্ত জলকে সদ্বস্ত
হইতে পৃথক্ করিয়া বিবেচনা করিলে তাহার অনিত্যত্ব বিলক্ষণরূপে প্রতীয়-
মান হইবে ॥ ৮৫-৮৬ ॥

পূর্ব শ্লোকে সদ্ব্যুক্তি প্রদর্শনদ্বারা বিচারপূর্বক জলের গুণ ও অনিত্যত্ব

অসি ভূস্বয়ন্বায়াঃ শব্দস্বয়ী স্বরূপকী ।

রসস্ব পরতো নৈজো গম্বঃ সত্তা বিবিচ্যতাং ॥ ৮৮ ॥

পৃথক্কতায়াং সত্তায়াং ভূমির্বিবিচ্যাবশিষ্যতে ।

ভূমেইয়াংগতো ন্যূনং ব্রহ্মাণ্ডং ভূমিমধ্যগম্ ॥ ৮৯ ॥

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দশ ।

তস্যা মিথ্যালচিননায তত্ত্বমানপি বিমজতে অসি ভূস্বয়ন্ব্যেতি । তৈম্বঃ সত্তামাত্র
পৃথক্ কণ্ঠমিত্যাঙ্ক সত্তা বিবিচ্যতামিতি ॥ ৮৮ ॥

সচাপৃথক্করণে ফলমাত্র পৃথক্কতায়ামিতি ইদানীং মীতিকীম্বী ব্রহ্মাণ্ডাদিত্বঃ

প্রতিপাদন করিয়া এইক্ষণ ভূমির গুণ নিরূপণপূর্বক তাহার স্বভাব ও অনি-
ত্যত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—পূর্বোক্ত যুক্তি দ্বারা সৰ্বস্ব হইতে পৃথগ্ভূত
অনিত্য জল অপেক্ষা দশাংশ পরিমাণে নূন ভূমি জলে কল্পিত হয়। সেই
ভূমিতে সভা, অনিত্যতা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই ছয়ট কারণ গুণ
বিদ্যমান আছে। এই ছয়টি ভূমির স্বাভাবিক গুণ নহে। ভূমির স্বাভাবিক
গুণ গন্ধ। ভূমিতে সমুদায়ে সাতটি গুণ আছে। ॥ ৮৭-৮৮ ॥

এইক্ষণ সদযুক্তি দ্বারা ষট্ কারণগুণবিশিষ্ট ও স্বীয় গন্ধ গুণসমম্বিত ভূমিকে
সৰ্বস্ব হইতে পৃথক্ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভূমির অনিত্যতা বিলক্ষণ
রূপে প্রতিপন্ন হইবে। পূর্ব পূর্ব শ্লোকে প্রমাণ দ্বারা যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক
আকাশাদি পঞ্চভূতের কারণগুণ ও স্বাভাবিক গুণ এবং অনিত্যতা প্রতিপাদন
করিয়া এইক্ষণ সেই ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড হইতে সৰ্বস্বের প্রাণিকানিরূপণাভিপ্রায়ে
ব্রহ্মাণ্ডের হিত নিরূপণ করিতেছেন।—পূর্বোক্ত অনিত্য ভূমি হইতে
দশাংশ পরিমাণে নূন তন্মধ্যগত ব্রহ্মাণ্ড ভূমিতে কল্পিত হয়। সেই ব্রহ্মাণ্ড
মধ্যে ভূরাদি চতুর্দশভূবন আছে। সেই চতুর্দশভূবনে যথায়োগ্য লোক বসতি

• ভূলোক, ভুবলোক, স্বলোক, জনলোক, মহলোক, তপলোক ও সত্যলোক এই সপ্ত-
লোক এবং জম্বুদ্বীপ, শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, শালবদ্বীপ, মেদদ্বীপ ও পুন্ড্রদ্বীপ এই
সপ্তদ্বীপ সমুদায়ে চতুর্দশ লোককে চতুর্দশভূবন বলে।

ভূতনিষু বসন্তোষু প্রাণির্দেহা যথাযথম্ ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মাণ্ডলোকদেহেযু সহস্রানি পৃথক্ কৃতে ।

অসন্তোষ্কাদ্যো ভাস্তু তদ্বান্ধবীহ কা খতি: ॥ ৫১ ॥

ভূতভৌতিকমাযানাংসস্বৈস্ত্যন্তবাসিতে ।

সহস্রবৈতমিত্যেধা ধীর্ষিপথ্যেতি ন কচিৎ ॥ ৫২ ॥

সত্যী বিবেচনায় তদবস্থানপ্রকার' দর্শয়তি ভূতদর্শনাশ্রয়ী স্মৃতিমিত্যাदि यथायथमित्यानेन साङ्गेन ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥

ঐশ্বর্য সন্নিবেশনে ফলমাহ ব্রহ্মাণ্ডলোকদেহেতি ॥ ৫১ ॥

তদ্বান্ধবী কা খতিরিত্যুক্তমিবার্থে স্মৃষ্টীকরোতি ভূতভৌতিকমাযানামিতি । ভূতানামাকাশ-
দীনাং ভৌতিকানাং ব্রহ্মাণ্ডাদীনাং মায়াযাশ্চ তৎকারণভূতায়া মিথ্যাত্বাৎ বিবেকখ্যানাভ্যা-
খ্যতি হৃদং বাসিতে সতি সহস্রলুণ্ডবৈতলবুদ্ধি: কদাচিন্ন বিচ্ছিন্বেত ইত্যর্থ: ॥ ৫২ ॥

করে। সকল ভুবনে একপ্রকার প্রাণীর বসতি নাই। যে ভুবন যেক্রপ
উপাদানে নির্মিত হইয়াছে, সেই ভুবনে তদুপযুক্ত প্রাণী বাস করিয়া
থাকে ॥ ৮৯-৯০ ॥

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে চতুর্দশ ভুবনে যে যে প্রকার প্রাণী বসতি করে, তাহাদিগের
শরীর চতুর্দশ। ঐ চতুর্দশ শরীর হইতে সমস্ত বিবেচনার প্রকার ও সেই
বিচারের ফল নিরূপণ করিতেছেন।—ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যতপ্রকার প্রাণী বাস
করে, তাহাদিগের ভৌতিক শরীর হইতে সমস্তকে গৃহীত করিয়া লইলে
তখন সেই ব্রহ্মাণ্ড অসংক্রমে পরিজ্ঞাত হইবে। যদিও ব্রহ্মাণ্ড অসংক্রমে
বিবেচিত হইয়া দন্দীপ্যমান থাকে, তথাপি সেই অনিত্য ব্রহ্মাণ্ডের বিদ্য-
মানতাতে অদ্বৈত পদার্থের অদ্বৈতত্বের কোন হানি হয় না। ভূত ও
ভৌতিক পদার্থ এবং মায়া, ইহাদিগের অসত্তা অনিত্যতা বিষয়ে বিশেষ
রূপে বিবেচিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইহাতে সমস্ত অদ্বৈতজ্ঞানের কোন
বিপর্যয় ঘটিতে পারে না ॥ ৯১-৯২ ॥

সদইতাৎ প্রথমভূত ইতি ভূত্যাদিরূপিণি ।

তত্তদর্থক্রিয়া লোকে যথো দৃষ্টা তথৈব সা ॥ ৫২ ॥

সাংখ্যকাণাদমীমাংসায়ৈর্মত্তেদো যথা যথা ।

ননু ভূত্যাदीनां चसत्त्वे विदुषां व्यवहारलीयः प्रसज्येत इत्याशयः विवेकेन मिथ्यात्व-
निश्चयेऽपि भूत्यादिः स्वरूपमर्दनाभावात् व्यवहारो लुप्यतेत्याहुः सदईतादिति ॥ ५२ ॥

ননু তল্লস্যাইতরূপলী সাংখ্যাদিভিন্নিমাংসামানস্য ভেদস্য ক্রুতী ন নিরাসঃ ক্রিয়ত

সবিশেষ বিবেচনাপূর্বক তত্ত্বনির্ণয়দ্বারা সংস্করণ অন্তরিতপদার্থ হইতে আকাশাদিভূত ও ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থকে পৃথক করিলে ভূত ও ভৌতিক পদার্থের অনিত্যত্ব বা মিথ্যাত্ব নির্ণীত হয় । কিন্তু এইরূপ মিথ্যাত্ব নির্ণীত হইলেও তত্ত্বজ্ঞপণ্ডিতগণ যে ভূত ও ভৌতিক পদার্থের সত্তা ব্যবহার করিয়া থাকেন, এইরূপ ব্যবহারিক বিষয়ের ব্যবহারেও কোন ব্যাঘাত ঘটে না । কারণ, আকাশাদি পঞ্চভূত ও ব্রহ্মাণ্ডাদি ভৌতিক পদার্থের মিথ্যাত্বরূপে পরিজ্ঞান-হইলেও তাহারা বিদ্যমান থাকে ; অতএব পণ্ডিতবর্গের ব্যবহার হইতে কোন বাধা নাই । স্তত্রাং তাঁহারাও যে অসদ্বস্তুর সত্তা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং এই প্রকার ব্যবহারও যে হইতে পারে, তাহাও নিহুঁঠ হইল ॥ ৯৩ ॥

সাংখ্যবাদী, কণাদমতাবলম্বী ও বৌদ্ধবাদীরা বিবিধ যুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা যে যে প্রকারে জগতের সত্তাভেদ নিরূপণ করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারা করণ ; কিন্তু সেই সকল সাংখ্যবাদীদিগকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত আমরা দিগের কোন বাধিতত্তা করিয়া বুধা প্রশ্নাসের প্রশ্নোজ্ঞন নাই । ব্যবহারিক বিষয়ে কোন বাদির সহিত আমরা দিগের বিবাদ নাই, এইনিমিত্ত ব্যবহারিক বিষয়ে আমরা বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না, কেবল পারমাণ্বিক সত্তার বিচার করাই আমরা দিগের উদ্দেশ্য এবং তদ্বিশয়েই আমরা সবিশেষ যত্নবান হইয়া থাকি । লৌকিক ব্যবহারে প্রত্যেক ব্যক্তির মতের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাতে পরমার্থের কোন হানি হয় না । সেইজন্ম

উত্প্রৈশ্যতে: নৈকযুক্ত্বা ভবত্বেষ তথা তথা ॥ ৮৪ ॥

অবজ্ঞাতং সদ্বৈতং নিঃশঙ্কৈরন্যবাदिभि: ।

এবং কা চত্বিরস্মাকং তদ্বৈতমবজ্ঞানতাম্ ॥ ৮৫ ॥

হৈতাবজ্ঞা সুস্থিতা চেদ্বৈতা ধী: স্থিরা ভবেৎ ।

স্বৈর্যে তস্যা: পুমানিষ জীবন্মুক্ত ইতীর্য্যতে ॥ ৮৬ ॥

ইত্যাশঙ্ক্য ব্যবহারিকভেদস্য অস্মাভিরন্থপগতত্বান্ন নিরাশায প্রযত্নত ইত্যাঙ্ক সাংখ্য-
কাণাদবীজায়ৈরিতি ॥ ৮৪ ॥

ননু প্রমাণমিহস্য সতত্বভেদস্যাবজ্ঞানুপপত্তা ইত্যাশঙ্ক্যাহ অবজ্ঞাতমিতি । যথা
অন্যবাदिभि: সাংখ্যাदिभि: শঙ্কৈ: যুত্যাदিসিদ্ধস্যাপি সদ্বৈতস্যাবজ্ঞা ক্রিয়তে তথা শ্রুতি-
যুক্তানুভবাবলম্বেনাস্মাকং তদীয়বৈতানাদরণে কিং হীয়তে ইত্যর্থ: ॥ ৮৫ ॥

ননু নিশ্চয়োজনং হৈতাবজ্ঞিত্যাশঙ্ক্য জীবন্মুক্তিলক্ষণপ্রয়জনসম্ভাবনৈবমিত্যাঙ্ক
হৈতাবজ্ঞতি ॥ ৮৬ ॥

আমরা পরমার্থ শ্রির রাখিতে যত্নবান্ আছি, নৌকিক ব্যবহারে দৃষ্টিপাত
করি না ॥ ৯৪ ॥

সাংখ্য, কাণাদ ও বৌদ্ধ প্রভৃতি বিবিধমতাবলম্বীরা যদি নিঃশঙ্কচিত্ত
হইয়া শ্রুতিপ্রসিদ্ধ সত্ত্বস্তর অদ্বৈতত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে অনাদর করে,
তাহাতে আমাদের কোন হানি নাই । সাংখ্যাদি প্রভৃতিরা যদি কেবল
লৌকিক ব্যবহারাদির প্রতি নির্ভর করিয়া সত্ত্বস্তর দ্বৈতত্ববীকারপূর্ব্বক
অপদে পদার্পণ করে, তাহা করুক, আমরা তাহাতে বিরক্ত নহি । কিন্তু
আমরা শ্রুতি ও শাস্ত্রীয়গুক্তি এবং অনুভবদ্বারা বিচারপূর্ব্বক ব্রহ্মাওকে
অনিত্য জানিয়া তাঁহাদিগের সত্ত্বস্তর দ্বৈতত্বপ্রতিপাদনে অবজ্ঞা করিয়া
থাকি । তাঁহারা যেমন অদ্বৈতত্বপ্রতিপাদনে অনাস্থাপ্রদর্শন করেন, আমরাও
সেইপ্রকার তাঁহাদিগের দ্বৈতত্বপ্রতিপাদনে ঘৃণা করিয়া থাকি ॥ ৯৫ ॥

দ্বৈতত্বপ্রতিপাদনে এইপ্রকার অবজ্ঞাপ্রদর্শন নিতান্ত নিশ্চয়োজন নহে ।
তাহাতে বিশেষ ফল আছে । কারণ পুনঃ পুনঃ পর্যালোচনদ্বারা দ্বৈত-
বিষয়ের অবজ্ঞাতে দৃঢ়বিশ্বাস হইলে, অদ্বৈতজ্ঞান ক্রমশঃ বন্ধমূল হইয়া থাকে ।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ । নৈনাং প্রাপ্য বিমুক্তাতি ।
 স্থিত্বাষ্যামন্তকালেঃপি ব্রহ্ম নিৰ্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৫৩ ॥
 সদ্বৈতেনৃতবৈতে যদন্যোন্যৈক্যবীক্ষণম্ ।

ন কেবলং জীবমুক্তিরেব প্রযোজনম্ অপি তু বিদেহমুক্তিরপি ইত্যভিপ্রায়েণ শ্রীকৃষ্ণবাক্য-
 সমুদাহরতি এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থেতি ॥ ৫৩ ॥

অন্যকালশব্দেণ বর্তমানদেহপাতীঃ অভিধীয়তে ইত্যাহঙ্কাং বারয়িতুং বিবক্ষিতমর্থমাত
 সদবৈতে ইতি । সদ্ৰূপেঃ ইতি অদ্বৈতরূপে ইতি চ যদন্যোন্যাব্যাসলক্ষণমেক্যজ্ঞানমস্মি তস্যৈক্য

যেহেতু বৈতজ্ঞান তিরোহিত হইলেই অবৈতজ্ঞান বর্দ্ধিত হয় । যাঁহারা
 বৈতমতকে অনাদর করিবার জন্য বিবিধযুক্তি ও অমূল্যবদ্বারা স্বীয় অন্তঃকরণ
 হইতে বৈতজ্ঞানকে বিদূরিত করিয়া অবৈতমতে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক
 প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই জীবমুক্ত বলা যায় ॥ ২৬ ॥

বৈতমতে অবজ্ঞাপ্রদর্শনপূর্বক অবৈতমতে দৃঢ়বিশ্বাস হইলে, যে কেবল
 জীবমুক্তিমাাত্র ফল লাভ হয়, এমন নহে । উক্তপ্রকারে অবৈতমতে নিশ্চয়
 জ্ঞান জন্মিলে নির্ব্বাণমুক্তিও হইয়া থাকে । ভগবদ্বাক্যের দ্বিতীয়াধ্যায়ের
 বিসম্প্রতিতমশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন
 যে, হে পার্থ ! যাঁহারা উক্তপ্রকারে জ্ঞানবান্ ও জীবমুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা
 কখনও সংসারজালে পুনঃ পুনঃ মোহিত হন না, তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের অমূল্য
 করিয়া অন্তকালে সংসারমারা বিসর্জনপূর্বক নির্ব্বাণপদ লাভ করিয়া অনন্ত-
 কাল ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে থাকে ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে “অন্তকাল” শব্দের উল্লেখ হইল, এই শ্লোকে সেই অন্ত-
 কালের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিতেছেন ।—ব্যবহারকালে বিষয়বস্তুনা-
 দ্বারা সংস্করণ অবৈতবস্তু ও অসংস্করণ বৈতবস্তু এই উভয় পদার্থের ঐক্য-
 জ্ঞান জন্মিয়া থাকে । পরে যে সময়ে তত্ত্ববিচারদ্বারা সং ও অসং এই
 উভয়ের ভেদজ্ঞান জন্মে, সেই সময়কে অন্তিমকাল বলা যায় । অথবা
 লৌকিক ব্যবহারে ইহাই প্রসিদ্ধি আছে যে,—যে সময়ে প্রাণ দেহপরিভ্যাগ

তস্যান্তকালস্তদ্বৈদ্যদ্বিরেব ন চেতরঃ ॥ ৫৮ ॥

যদ্যন্তকালঃ প্রাণস্য বিয়োগেসু প্রসিদ্ধিতঃ ।

তস্মিন্ কালেঽপি ন ভ্রান্তেৰ্গতায়াঃ পুনরাগমঃ ॥ ৫৯ ॥

নীরোগ উপবিষ্টো বা রুগ্নো বা বিলুপ্তশ্চ ভুবি ।

সূৰ্চ্ছিতো বা ত্যজেদেব প্রাণান্ ভ্রান্তির্ন সৰ্ব্বথা ॥ ১০০ ॥

দিনে দিনে স্বপ্নসুপ্তরধীতি বিস্মৃতেঽপ্যয়ম্ ।

পরেদুর্দানধীতঃ স্যাৎ তত্त्वবিদ্যা ন নশ্যতি ॥ ১০১ ॥

।মস্থান্তকালী নাম তয়োরবৈতরীঃ সত্যাত্মরূপেণ ভেদবুদ্ধিরেব নাপরী বর্তমান দেহপাত
।র্থঃ ॥ ৫৮ ॥

ইদানীং লোকপ্রসিদ্ধার্থস্বীকারেঽপি ন দীপ ইত্যমিপ্রায়েণাহ যদ্যন্তকাল ইতি ॥ ৫৯ ॥

ভুক্তমৈবার্থে প্রপশ্যতি নীরোগ ইতি ॥ ১০০ ॥

ননু প্রাণবিয়োগকালে সূৰ্চ্ছাদিনা জ্ঞাননাশে ভ্রান্তিঃ স্যাদেবেत्याশঙ্ক্য জ্ঞাননাশাभावि
।তান্তমাহ দিনে দিনে ইতি । যথা প্রত্যহমধীতে বেদে স্বপ্নসুপ্তাবস্থায়াং বিস্মৃতেঽপি পরে
।রনধীতবেদল' নাস্তি তথা মৃতিকালে তস্মানুসন্ধানাभावि।পি জ্ঞাননাশাभाव इत्यर्थः ॥ ১০১ ॥

হরে, সেই সময়কে অষ্টকাল বলিয়া থাকে। অস্তিমকালে সেই তত্ত্বজ্ঞ
জীবমুক্ত পুরুষের আর ভ্রমজ্ঞান উপস্থিত হয় না ॥ ৯৮-৯৯ ॥

জীবমুক্ত ব্যক্তি অষ্টকালে নীরোগ শরীরে প্রাণপরিভ্রমণ করুন, কিম্বা
একট রোগগ্রস্ত হইয়া ভূমিতে বিলুপ্তনপূর্বক দেহ বিনর্জন করুন, অথবা
মূৰ্ছাপন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করুন, কোনপ্রকারেই তাহার জ্ঞান উপস্থিত
হয় না। জীবমুক্ত পুরুষ কোনকালেও মোহের বশীভূত হন না, মৰ্কটকালেই
তাঁহার অভ্যাস জ্ঞান থাকে ॥ ১০০ ॥

অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানী জীবমুক্ত পুরুষ প্রাণবিয়োগকালে মূৰ্ছাপন্ন হইলেও
সহভাগকালে সেই ব্যক্তির অদ্বৈতজ্ঞান কখনই বিস্মৃত হয় না। যেমন
পান্য্য ব্যক্তি প্রাত্যহিক স্বপ্ন বা স্মৃষ্টিকালে তাহার পূৰ্ব্বাবীত বিদ্যা
বিশ্রমণ হইলেও কিছু জাগ্রত অবস্থায় যখন পুনর্বার তাহার সেই চৈতন্যের
উদয় হয়, তখন আর সেই বিদ্যা বিস্মৃত থাকে না, অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায়

প্রমাণোত্পাদিতা বিদ্যা প্রমাণং প্রবলং বিনা ।

ন নশ্যতি ন বেদান্তাৎ প্রবলং মানমীশ্বতে ॥ ১০২ ॥

তস্মাদ্ বেদান্তসংসিদ্ধং সদ্বৈতং ন বাধ্যতে ।

অন্তকালেঽপ্যতো ভূতবiveকান্নিহঁতি: স্থিতা ॥ ১০৩ ॥

ইতি ভূতবiveকোনাং দ্বিতীয়: পরিচ্ছিন্ন: ॥

জ্ঞাননাশভাবম্বেবোপপাদয়তি প্রমাণোত্পাদিত্যিতি ॥ ১০২ ॥

উপপাদিতমর্থমুপসংহরতি তস্মাদ্ বেদান্তসংসিদ্ধমিতি ॥ ১০৩ ॥

ইতি ভূতবiveকব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

পুনরায় যে প্রকার তাহার পূর্ব পঠিত বিদ্যা স্মৃতিপথে উদিত হইতে থাকে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি দেহভাগকালে মুচ্ছিত হইলেও তাহার অদ্বৈত জ্ঞানের নিশ্চয়িতি হয় না ॥ ১০১ ॥

কোন প্রমাণদ্বারা একটি বিষয়ের নিশ্চয় জ্ঞান জন্মিলে, তদনুসারে অন্য একটা প্রবল প্রমাণ ব্যতিরেকে কখনই সেই নিশ্চয় জ্ঞানের অশ্রুতি হয় না। যে পর্য্যন্ত প্রবল প্রমাণ ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত কোন বিষয়ের পূর্ববৎ নিশ্চয় জ্ঞান অবিকৃত থাকে, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে। অতএব বেদান্ত প্রমাণদ্বারা অন্তঃকরণে যে অদ্বৈতজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, অন্তঃকালেও সেই জ্ঞানের বিপর্যয় হয় না, যেহেতু বেদান্তপ্রমাণ হইতে তৎ-বিচার-বিষয়ক প্রবল প্রমাণ আর নাই। অতএব অন্তঃসিদ্ধ বেদান্তপ্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদিত ভূতবiveকদ্বারা অলীক বিষয়বাসনা দূরীভূত হইয়া ব্রহ্মা-নন্দ লাভ হইলে নিশ্চয়ই সর্বদা সুখানুভব হইতে থাকে, তখন আর কোন প্রকার দুঃখভোগের সম্ভাব থাকে না ॥ ১০২-১০৩ ॥

ইতি ভূতবiveক সমাপ্ত ॥

পঞ্চকোষবিকেকো নাম-

তৃতীয়: পরিচ্ছেদ: ।

গুহাহিতং ব্রহ্ম যত্ তত্ পঞ্চকোষবিকেকত: ।

বৌদ্ধং শক্যং তত: কৌষপঞ্চকং প্রবিবিচ্যতে ॥ ১ ॥

দেহাদভ্যন্তর: প্রাণ: প্রাণাদভ্যন্তরং মন: ।

নত্বা ত্রীভারতীতীর্থবিষয়সুসীত্বী ।

পঞ্চকোষবিকেকস্য কুর্বে ব্যাখ্যা সমাসত: ॥

তৈত্তিরীযোপনিষত্তাত্পর্য্যব্যাখ্যানরূপং পঞ্চকোষবিকেকাখ্যং প্রকরণমারম্ভমাণ আত্মার্থস্বত্ব
শ্রীতপ্রবৃত্তিসিদ্ধয়ে সপ্রযোজনমভিধেয়ং সূচয়ন্ মুখতঃশিকীর্ণিতং যখ্যং প্রতিজানীতে গুহাহিত-
মিতি । যৌ বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমপ্রিত্যাদিযুগ্মা গুহাহিতত্বেনাভিহিতং যদ
ব্রহ্মাস্তি তদগুহাশব্দবাচ্যব্রহ্মময়াদিকৌষপঞ্চকবিকেকেন জ্ঞাতং শক্যতে যত: ততসৌষা কৌষাণা
পঞ্চকং প্রকর্ণেণ প্রত্যগাত্মন: সকাশাত্ বিভজ্য প্রদর্শ্যত ইত্যর্থ: ॥ ১ ॥

ননু কেয়ং গুহা যस्याং নিহিতং ব্রহ্ম কৌষপঞ্চকবিকেকেনাববুধ্যত ইত্যশঙ্ক্য যুগ্মা গুহা-
শব্দে ন বিবচিত্তমর্থমাহ দেহাদভ্যন্তর: প্রাণ ইতি । দেহাদব্রহ্মময়াৎ প্রাণ: প্রাণময়: অম্ভ

তৈত্তিরীয় ঋতিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে,—ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ পঞ্চকোষ কণ
গুহাগত সচ্চিদানন্দময় অদ্বৈত পরমব্রহ্মকে জানিয়া সেই অনাদি সর্বময়
পরমপিতা পরমপুরুষের সহিত ঐক্যভাবে অনির্কলচরিত্র অতুলআনন্দ ভোগ
করিতে থাকে । কিন্তু “গুহা” শব্দবাচ্য-পঞ্চকোষ-বিবেকদ্বারা তাঁহার
স্বরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া যায় । অতএব এইক্ষণ সেই পঞ্চকোষবিবেক কথিত
হইতেছে । যেহেতু পঞ্চকোষরূপ গুহাগতব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান আবশ্যক হইলে,
সেই পঞ্চকোষবিচার আবশ্যক করে ॥ ১ ॥

পূর্ব্ব কথিত শ্লোকে যে “গুহাগত” শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, তাঁহার
তাৎপর্য্যপ্রকাশার্থ প্রথমত: “গুহা” শব্দের প্রকৃত অর্থ বিবৃত হইতেছে ।—এই
সচরাচর পরিদৃশ্যমান জগতে যে সকল স্থলদেহ দৃষ্ট হয়, তাঁহাই অননয়কোষ ।

ততঃ কৰ্ত্তা ততী ভীক্তা গৃহা সেযং পরম্পরা ॥ ২ ॥

পিতৃভুক্তান্নজাদৃ বীৰ্য্যাজাতোঽগ্নেনৈব বৰ্ধতে ।

দেহঃ সোঽন্নমযী নাভ্যা প্রাক্ চৌৰ্ধ্বং তদ্ভাবতঃ ॥ ৩ ॥

নরঃ আনরঃ । প্রাণাত্ প্রাণমযাত্ মনঃ মনোময়ঃ অম্মনরঃ আনরঃ । ততী মনোমযাত্ কৰ্ত্তা বিজ্ঞানময়ঃ আনরঃ ইত্যনুশব্দ্যতে । ততী বিজ্ঞানমযাত্ ভীক্তা আনন্দময়ঃ সোঽপি পূৰ্ব্ব-বদানর ইত্যর্থঃ । সিয়মন্নমযায়ানন্দমযাত্মানং পরম্পরা গৃহাশব্দে নীচত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ব্রহ্মানীমন্নমযস্য স্বরূপং তদনাত্মলব্ধ দর্শয়তি পিতৃভুক্তান্নজাদিতি । পিতৃভুক্তান্নজাত্ পিতৃমাতৃভ্যাং ভুক্তাদ ব্রীহ্মাদিলব্ধাদন্নাজ্জায়মানং যদ বীৰ্য্যং তস্মাদ বীৰ্য্যাদ যী দেহঃ জাতঃ যস্য জননাননরং চীরাযগ্নেনৈব বর্ধতে স দেহোঽন্নমযীঽন্যস্য বিকারঃ স আত্মা ন ভবতি কৃতঃ ইত্যত আহ প্রাক্ চৌৰ্ধ্বমিতি । জন্মানঃ প্রাক্ মরণাদূৰ্দ্ধ্বং তদ্ভাবতস্য দেহ-স্যাভাবাদিত্যর্থঃ । বিবাदाध्यासिती দেহ আত্মা ন ভবতি কাৰ্য্যল্যাৎ ঘটাদিবিদিতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

এই অন্নময়কোষের অভ্যন্তরে প্রাণময়কোষ আছে । সেই প্রাণময়কোষের অভ্যন্তরে মনোময়কোষ, মনোময়কোষের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময়কোষ এবং সেই বিজ্ঞানময়কোষের অভ্যন্তরে আনন্দময়কোষ আছে । এইরূপে পর-স্পর বর্তমান অন্নময়াদি পঞ্চকোষ গুহাশব্দের বাচ্য, অর্থাৎ এইস্থলে “গুহা” শব্দদ্বারা অন্নময়াদি পঞ্চকোষকে বুঝাইতেছে ॥ ২ ॥

পূৰ্ব্বশ্লোকে পঞ্চকোষের নামমাত্র উক্ত হইয়াছে, এইরূপে সেই কোষ পঞ্চকের প্রত্যেকের স্বরূপ ও তাহাদিগের অনঙ্গত্বপ্রকাশনানন্দে প্রথমতঃ অন্নময়কোষের স্বরূপ ও তাহার অনঙ্গত্ব নিরূপণ করিতেছেন ।—পিতা মাতা যে সকল অন্ন আহাৰ করেন, সেই সকল অন্ন পরিপাক হইয়া পরি-গামে গুরুশোণিত হইতে যাঁহার যে শরীর উৎপন্ন হইয়া অন্নময়রসদ্বারা পরি-বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । সেই শরীর অর্থাৎ স্থূলদেহ, এইরূপে অন্ন হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্নদ্বারাই বর্দ্ধিত হয় বলিয়া সেই স্থূলদেহকে অন্নময়কোষ বলে ; কিন্তু এই স্থূলদেহ রূপ অন্নময়কোষ জীবের উৎপত্তির পূর্বেও ছিল না এবং মরণের পরেও থাকিবে না, অতএব এই কোষকে নিত্যশূন্য অবি-নাশী বা আত্মার স্বরূপ বলা যায় না অর্থাৎ উহা অনিত্য ॥ ৩ ॥

পূৰ্ব্বজন্মন্যসস্তু তজ্জন্ম সম্মাদয়েত কথম্ ।

ভাবিজন্মন্যসত্ কৰ্ম্ম ন মুক্তীতেহ সঙ্কিতম্ ॥ ৪ ॥

পূৰ্ণা দেহে বলং যচ্ছব্জাণাং যঃ প্রবর্তকঃ ।

হেতুৰনু সাধ্যং মাভূত্ বিপচে বাধকাভাবাদপ্রযীজকৌঃ হেতুরিতাশ্লিষ্টাভ্যগমন-
হতনাশাশ্লিষ্টবাধকসম্ভবান্নৈবমিতি পরিহরতি পূৰ্ব্বজন্মনীতি । এতদ্বৈদ্যরূপস্যাत्मनঃ
পূৰ্ব্বজন্ম জন্মনি অসত্ত্বাৎ এতজ্জন্মহেলদৃষ্টাসম্ভবেঃপি অস্য জন্মনীঃপাণ্ডীক্রিয়মানত্বা-
দকৃতাভ্যাগমঃ প্রসজ্যেত তথা ভাবিজন্মন্যপি অস্য দেহরূপস্যাत्मনীঃসত্ত্বাদভাবাদিহানু-
জিতযৌ পুণ্যপাপযৌ ফলভৌক্তুরভাবেন ভোগমক্টরেণাপি কৰ্ম্মসংঘঃ প্রসজ্যেতাযং হতনাশ
এবং অকৃতাভ্যাগমকৃতাশ্লিষ্টরূপবাধকসম্ভাবাদাत्मনঃ কাৰ্য্যত্বল' নান্নীকর্তব্যমিতি ভাবঃ ॥৪॥

এবমন্নময়কোষস্থানাत्मল' প্রদর্শয় প্রাণময়কোষস্বরূপং তদনাत्मলঘু দর্শয়তি পূৰ্ণা দেহে
বলমিতি । যৌ বায়ুঃ দেহে পূৰ্ণঃ পাদাদিমস্তকপর্যন্তং ব্যাপ্তঃ সন্ বলং যচ্ছব্জাণ্য ব্যানরূপেণ

যদি বল উৎপত্তি বিনাশশালী স্থলদেহ অনিত্য ইহলেও তাহাকে আত্মা
স্বীকার করিলে হানি কি আছে ? তদ্বিশেষের প্রকৃত মীমাংসা করিতেছেন,—
পূৰ্ব্বজন্মে যে স্থলদেহ অসং ও অনিত্য ছিল, ইহজন্মে সেই অনিত্য স্থল-
দেহেব কি প্রকারে জন্ম ইহতে পারে ? যে বস্তু একবার নষ্ট ইহিয়া গিয়াছে
পুনর্বার তাহার জন্ম কখনই ইহতে পারে না । তবে পূৰ্ব্বজন্মার্জিত কৰ্ম্ম
ফলভোগার্থ ইহকালে জন্ম ইহিয়া থাকে, অর্থাৎ পূৰ্ব্বজন্মসঞ্চিত কৰ্ম্ম-
ভোগের অনুরোধ ব্যতিরেকে কাহারও ইহকালে জন্মগ্রহণ সম্ভব হয় না ।
আর পরজন্মে যে পদার্থ অসং ইহবে, সে ইহকালে যে সঞ্চিত কৰ্ম্ম ফলভোগ
করিবে, তাহাও অসম্ভব । কারণ জন্মান্তরের কারণীভূত কৰ্ম্মসম্পাদন করি-
বার নিমিত্তই পুনরায় দেহপরিগ্রহ করিয়া ইহজন্মে পূৰ্ব্বসঞ্চিত কৰ্ম্মের ফল-
ভোগ করিতে হয় ॥ ৪ ॥

এইরূপে স্থল দেহরূপ অন্নময় কোষের অনাত্মত্ব প্রতিপাদন করিয়া
প্রাণময়কোষের অনাত্মত্ব ও স্বরূপ নিকপণ করিতেছেন ।—যে প্রাণাদি
পঞ্চবায়ু অন্নময়কোষরূপ শরীরের বলাধান করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়
গ্রহণে নিয়োজিত করে, সেই পরিপূর্ণ স্বভাববিশিষ্ট প্রাণাদি পঞ্চবায়ুকে

বায়ুঃ প্রাণমযো নাসাৱাক্ষা চৈতন্যবর্জনাৎ ॥ ৫ ॥

অহন্তাং মমতাং দেহে গৃহাদৌ চ করোন্নি যঃ ।

কামাদ্যবস্থয়া ভ্রান্তৌ নাসাৱাক্ষা মনোময়ঃ ॥ ৬ ॥

লীনা সুমৌ বপুর্বোধি ব্যাপ্রযাদানস্বায়গা ।

সামর্থ্য প্রযচ্ছন্নচাণা চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়াণাং প্রবর্তকঃ প্রেরকৌ বর্তন্তে স বায়ুঃ প্রাণময় ইত্যুচ্যতে । অসাৱাক্ষা ন ভবতি । তব হেতুমাহ চৈতন্যবর্জনাং দিতি । বিবাদাধ্যাসিতঃ প্রাণ আত্মা ন ভবতি জড়ত্বাৎ ঘটবদিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

ইদানীং মনোময়স্বরূপপ্রদর্শনপূর্ব্বকং তস্মাৎতনাত্মলমাহ অহন্তাং মমতামিতি । দেহে অহন্তাম্ অহম্বাং গৃহাদৌ মমতাং মদীয়ত্বাভিমানং চ যঃ করোতি অসৌ মনোময় আত্মা ন ভবতি । কৃত ইত্যত আহ কামাদ্যবস্থয়া ভ্রান্ত ইতি হেতুগর্ভিতং বিশেষণং কামক্রোধাদি-
ভুতিমল্লেনানিয়তস্বভাবত্বাদিত্যর্থঃ । তথা চ মনোময় আত্মা ন ভবতি বিকারিত্বা-
দেহবদিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

অনন্তরং কতৃশব্দাত্মস্য বিজ্ঞানময়স্য স্বরূপং প্রদর্শয়ন্ তদনাত্মলং দর্শয়তি লীনা সুমাতিতি । যা চিচ্ছাযোপেতা ধীঃ চিদাভাসসঙ্ঘিতা বুদ্ধিঃ স্তমৌ সুপ্তিকালৌ লীনা

প্রাণময়কোষে বলে । সেই প্রাণময়কোষকেও আত্মা বলা যায় না । যেহেতু সেই প্রাণাদি পঞ্চবায়ু জড়পদার্থ, তাহাদিগের চৈতন্য নাই ॥ ৫ ॥

এইক্ষণ মনোময়কোষের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া তাহার অনাস্বত্ব প্রতি-
পাদন করিতেছেন ।—অহঙ্কারের বশীভূত যে মনঃ তাহাকে মনোময়কোষ
বলে । সেই মনঃ জ্ঞানিজ্ঞানের বাধা হইয়া অন্নময়কোষস্বরূপ শরীরকে অহং
জ্ঞান করে এবং পুত্রমিত্র গৃহ ধনাদিরূপ অসার সংসারে আশ্রয়বোধ করে ;
কিন্তু সেই মনোময়কোষকেও আত্মা বলা যায় না । যেহেতু কামক্রোধাদি
বৃত্তিদিগেরা সেই মনোময়কোষের বিকার জন্মিয়া থাকে । আত্মা নির্বিকার
ও অভ্রান্ত ; তাহার কোন কারণে বিকার হয় না বা জ্ঞানিজ্ঞানও জন্মে না ।
অতরাং ভ্রান্ত ও বিকৃত পদার্থ মনোময়কোষ কখনই আত্মা হইতে
পারে না ॥ ৬ ॥

এইক্ষণ বিজ্ঞানময়কোষের স্বরূপ নির্দেশ করিয়া তাহার অনাস্বত্ব প্রতি-

চিচ্ছায়োপেতধীর্নাশা বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ ॥ ৩ ॥

কর্তৃত্বকরণত্বাভ্যাং বিক্রিয়েতান্तरিন্দ্রিয়ম্ ।

বিজ্ঞানমনসী অন্তর্বহিষ্যেতে পরস্পরম্ ॥ ৮ ॥

বিলীনা সতী বোধ জাগরণকালে আনন্দাশ্রয়গা নন্দাশ্রয়পর্যন্ত বর্তমানা সতী বয়ুঃ শরীরং
প্রাপ্নুয়াৎ সংব্যাপ্য বর্ততে সা বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ বিজ্ঞানময়শব্দে নীচ্যমানা অসাব্যাপ্যাত্মা
ন ভবতি বিলয়াদবস্থাভাবাত্ ঘটাদিবদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

নতু মনোবুদ্ধীরন্তঃকরণত্বাবিশেষাত্ মনোময়বিজ্ঞানময়স্বাক্ষিপে কৌষদ্যকল্যানানুপ-
পন্ন ইত্যাদি কর্তৃত্বকরণত্বাভ্যাং ভেদসদৃশত্বাত্ ঘটত এব মনোময়ত্বাদিভেদ ইত্যাহ
কর্তৃত্বকরণত্বাভ্যামিতি । অন্তরিন্দ্রিয়মন্তঃকরণং কর্তৃত্বকরণত্বাভ্যাং কর্তৃরূপেণ করণরূপেণ
চ বিক্রিয়েত পরিণমত ইত্যর্থঃ । এতে কর্তৃকরণে বিজ্ঞানমনসী বিজ্ঞানমনঃশব্দবাক্যে
ভবতঃ । এতে চ পরস্পরমন্তঃকরণভাবেন বর্ততে অন্তঃ কৌষদ্যসুপপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

পাদন করিতেছেন ।—যে বুদ্ধি সৃষ্টিকালে অজ্ঞানদ্বারা সমাচ্ছন্ন (প্রলয়)
হইয়া থাকে এবং পুনরায় জাগ্রদবস্থায় নবাগ্রপর্যায় সর্বশরীর ব্যাপিয়া অব-
স্থিতি করে, সেই বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময়কোষ বলে, এই বুদ্ধি চৈতন্যের ছায়াবিশিষ্ট ।
উক্ত প্রকারে এই বুদ্ধির উৎপত্তি বিনাশ হয়, এইনিমিত্ত হেতুকে আত্মা বলা
যাইতে পারে না । যদি উৎপত্তি বিনাশ বা প্রলয়শীল পদার্থকে আত্মা বলিয়া
স্বীকার কর, তাহাইহলে ঘটাদি জ্ঞান পদার্থকেও আত্মা বলিতে পার ॥ ৭ ॥

মনঃ এবং বুদ্ধি উভয়ই অন্তঃকরণ হইতে বিভিন্ন হইলেও সামান্যতঃ উক্ত
পদার্থদ্বয়ের এক্য প্রতিপন্ন হয় । অতএব এইরূপে বিবেচনা করিয়া দেখা
আবশ্যক, যে মনোময়কোষ ও বিজ্ঞানময়কোষের পৃথক্ নির্ণয়ের তাৎপর্য
কি ? যদি উভয়ই এক পদার্থ হইল, তবে পৃথকরূপে নির্দেশ করিলেন
কেন ? উভয়কোষের পৃথক্ নির্ণয়ের তাৎপর্য এই যে,—একই অন্তঃকরণ
কর্তৃত্বরূপে ও করণরূপে প্রকাশ পায় । বুদ্ধি কর্তৃত্বরূপে বিকৃত হইয়া
বিজ্ঞানময়শব্দে অভিহিত হয় এবং মনঃ বাহ্যেতে করণরূপে বিকৃত হইয়া
মনোময়কোষ শব্দের বাচ্য হয় । আপাততঃ উভয়ের একত্বরূপে প্রতীতি
হইলেও কর্তৃত্ব ও করণত্বরূপে বিভিন্নতা আছে ॥ ৮ ॥

কাচিদন্তমূখা হৃতিস্তু নন্দপ্রতিবিস্বভাক্ ।

পুণ্যভোগে ভোগশাস্তৌ নিদ্রারূপেণ লীযতে ॥ ৫ ॥

কাদাচিত্ত্বকালতৌ নাহ্মা স্যাদ্রানন্দস্যোঃ স্যয়ম্ ।

বিস্বভূতৌ য আনন্দ আত্মাসৌ সর্ব্বদা স্থিতৈঃ ॥ ১০ ॥

ইদানীং ভীকৃশব্দবাচ্যস্থানন্দময়স্থানাশ্রমল' দর্শয়িতুং তস্য স্বরূপমাহ কাচিদন্তমূখ
হৃতিরিতি । পুণ্যভোগে পুণ্যকর্মফলানুভবকালী কাচিহ্রীহৃতিরন্তমূখা সতী আনন্দপ্রতি
বিস্বভাক্ আত্মস্বরূপস্য আনন্দস্য প্রতিবিস্ব' ভজতে সৌ ভোগশাস্তৌ পুণ্যকর্মফলভোগী
পরমৈ সতি নিদ্রারূপেণ লীযতে বিলীনা' ভবতি সা হৃতিরানন্দময় ইত্যभिপ্রায়ঃ ॥ ৫ ॥

তুস্থানাশ্রমলমাহ কাদাচিত্ত্বকালত ইতি । অয়মানন্দময়োঃপি কাদাচিত্ত্বকালত্ আত্মা
ন স্যাৎপ্রাতিপদার্থবত্ ইত্যর্থঃ । ননু বিয়মানানামানন্দময়াদীনাং সর্ব্বেষাম্ আত্মল-
নিরাসি 'নৈরাশ্রম' প্রসংঘ্যেত ইত্যাহং ইত্যাহং বিস্বভূতৌ য ইতি । বুদ্ধ্যাদৌ প্রতিবিস্বতয়া
অবস্থিতস্য প্রিয়াদিশব্দবাচ্যস্থানন্দময়স্য বিস্বভূতঃ কারণভূতৌ য আনন্দঃ অসাবৈবাশ্রম
ভবতি । কৃত ইত্যত আহ সর্ব্বদা স্থিতৈরিতি । নিত্যত্বাদিত্যর্থঃ । বিবাদাভ্যাসিত
আনন্দ আত্মা ভবিতুমর্হতি নিত্যত্বাৎ য আত্মা ন ভবতি নাসৌ নিত্যী যথা দৈহাদিঃ ।
ভাগনাদিহৃত্যপস্মিতমণীনানিত্যত্বাৎ নৈকান্তিকতেতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

আনন্দময়কোষকে ভোক্তা বলা যায়, ঐ ভোক্তৃশব্দবাচ্য আনন্দময়কোষের
স্বরূপ নির্ণয় করিয়া তাহার অনায়াস প্রদর্শনপূর্ব্বক পরমাত্মার স্বরূপ নিরূপণ
করিতেছেন।—যে বুদ্ধিবৃত্তি পুণ্যকর্মের ফলভোগকালে আত্মার অন্তর্গত
সুখস্বরূপ হইয়া সেই চিদানন্দময় আত্মাস্বরূপের প্রতিবিশ্ববিশিষ্ট হয় এবং
ভোগাবসানকালে নিজরূপা প্রকৃতিতে লীন থাকে, সেই আন্তরিক বুদ্ধি-
বৃত্তিকে আনন্দময়কোষ বলিয়া থাকে । এই আনন্দময়কোষ ক্ষণভঙ্গুর, চির-
কাল স্থায়ী নহে । এইনিমিত্ত উক্ত আনন্দময়কোষকে আত্মা বলা যাইতে
পারে না । যদি প্রত্যক্ষীভূত অন্নময় কোষাদির মধ্যে কোন একটিকেও
আত্মা বলিয়া স্বীকার না করিলে, তবে আত্মাও স্বীকার করিও না ; এই
আশঙ্কার আত্মার যথার্থস্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—যিনি অন্নময়াদি পঞ্চ-
কোষের অতিরিক্ত আনন্দময়ের প্রতিবিশ্বভূত সংস্বরূপ অধঃচিদানন্দময়

ননু দেহমুপক্ৰম্য নিদ্রানন্দান্বেষসু ।

মাভূদাত্মত্বমন্যসু ন কচ্ছিদনুভূয়তে ॥ ১১ ॥

বাড়' নিদ্রাদয়ঃ সর্বৈঃ অনুভূয়ন্তে ন চেতরঃ ।

তথার্থ্যেতেঃ অনুভূয়ন্তে যেন তং কৌ নিবারয়েত ॥ ১২ ॥

স্বয়মেবানুভূতিত্বাৎ বিদ্যতে নানুভাব্যতা ।

সৌদয়তি ননু দেহমুপক্ৰম্যেতি । অন্তরমযাযানন্দমযান্নানাং কৌষণাসু ক্তৈহঁতুভিরাহ্মত্বং
ন ঘটতে চেত্ মাঘটিষ্ট । অন্যস্বাত্মাঃ অনুপলভ্যমানত্বাৎ সন্মবতীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

পরিহরতি বাড়' নিদ্রাদয় ইতি । অথ নিদ্রাশব্দে ন নিদ্রানন্দৌ লক্ষ্যতে নিদ্রাদয়ৌ
দেহাত্মা উপলভ্যন্তে অন্যৌ নানুভূয়ন্তে ইতি যদুক্তং তৎ সত্যম্ । কথং তর্হি তদতিরিক্ত-
স্বাত্মনৌঃস্বীকার ইত্যত আচ্ছ তথার্থ্যেতেঃ অনুভূয়ন্তে ইতি । অন্যস্বানুপলভ্যমানত্বংপি যদ্বলা-
দেত্বাণামানন্দমযাদীনামুপলভ্যমানতা ভবতি সৌঃ অনুভবঃ কথং নাক্সীক্রিয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ননু ক্তৈঃ কৌষিভ্যোঃ স্বাত্মা যদি বিদ্যতে তচ্ছুপলভ্যতে নীপলভ্যতে ততী নাস্তীত্য-
শঙ্ক্যচ্ছ স্বয়মেবানুভূতিলাদিতি । আনন্দমযাদীনামুপলভ্যমানত্বংপি যদ্বলা-
দেত্বাণামানন্দমযাদীনামুপলভ্যমানতা ভবতি সৌঃ অনুভবঃ কথং নাক্সীক্রিয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

বুদ্ধাদির আশ্রয়, তিনিই আত্মা । সেই আত্মা নিত্য, দেহাদির জ্ঞান তাঁহার
উৎপত্তি ও বিনাশ নাই ॥ ১০-১০ ॥

যদি স্থূলদেহস্বরূপ অন্তরময়কোষাদি আনন্দময়সত্ত্ব পঞ্চকোষেরই অনাত্মত্ব
স্বীকার কর, তাহাই হইলে এই পঞ্চকোষের অতিরিক্ত আর কোন বস্তুকে
আত্মা বলিয়া অঙ্গীভূত হয় না কেন? এই প্রশ্নের সিদ্ধান্তস্বরূপে বলিতেছেন,—
তুমি যে বলিলে, স্থূলদেহস্বরূপ অন্তরময়াদি আনন্দময়সত্ত্ব পঞ্চকোষেরই অঙ্গ-
ভব হয়, তদতিরিক্ত আর কোন পদার্থই আত্মস্বরূপে অঙ্গীভূত হয় না। ইহা
সত্য; কিন্তু যে নিত্য চৈতন্যস্বরূপ সেই স্থূল দেহাদির অঙ্গভব হয়, তাহাকে
আত্মা বলিয়া স্বীকার করিতে কে নিবারণ কবে? অর্থাৎ যিনি সেই অঙ্গ-
ভবের আশ্রয়, তাহাকেই তুমি আত্মা বলিয়া স্বীকার কর ॥ ১১-১২ ॥

যদি স্থূলশরীরস্বরূপ অন্তরময়কোষাদি আনন্দময়সত্ত্ব পঞ্চকোষের অতিরিক্ত
নিত্য জ্ঞানস্বরূপ সর্জনীয়স্ত আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ থাকে, তবে তাহার

জ্ঞাতজ্ঞানান্তরাভাবাদগ্নয়ো ন ত্বসন্তয়া ॥ ১১ ॥

মাধুর্য্যাদিস্বभावানামন্যত্র স্বগুণার্পিণাম্ ।

ভাবাদিতি । জ্ঞাতা চ জ্ঞানঞ্চ জ্ঞাতজ্ঞানে অন্যে জ্ঞাতজ্ঞানে জ্ঞাতজ্ঞানান্তরে তথৈবভাবঃ
তদ্বাদগ্নয়োঃ জ্ঞানবিষয়ী ন ভবতি ইতি । জ্ঞাত্যভাবাদ্ বা ন জ্ঞাত্যে স্বস্বৈবাসম্বাত্ বা
কিমিব নিনিগমনে কারণমিত্যত আত্ম নত্বসন্তয়েতি । নিদ্রানন্দাদিসাচ্ছিত্ত্বিনামস্বস্ব
পূৰ্ব্বমেবনিরাকৃতত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

অনু ভবরূপস্বাভাবানুভাব্যত্বাभावे दृष्टान्तमाह माधुर्य्यादिस्वभावानामिति । आद्या-
ग्रन्थेनाह्लादयो गृह्यन्ते माधुर्य्यादयः स्वभावाः सङ्गजाधर्मविषा येषां ते माधुर्य्यादिस्वभावा
गुडादयः तेषामन्यत्र स्वसंस्तुपदार्थेषु चणकादिषु स्वगुणार्पिणां स्वगुणान् माधुर्य्यादीनर्पय-
न्तीति स्वगुणार्पिणः येषां स्वस्मिन् स्वस्वरूपे गुडादिलक्षणे तदर्पणपेक्षा तेषां माधुर्य्यादीनाम

জানিত হইয়া না কেন ? কি কারণে আমরা তাহা লাভ করিতে পারি না । আত্মা
জানিয়া যদি কোন অতিরিক্ত পদার্থ থাকিত, তাহাহইলে আমরা অবশ্যই তাহাকে
জানিতে পারিতাম । এই সংশয়ের নিরাকরণাভিপ্রায়ে সিদ্ধান্ত করিতে-
ছেন ।—পরমাত্মা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, তাহাকে সচরাচর কেহই জানিতে পারে
না, কিন্তু তিনিই সকলের জ্ঞাতা অর্থাৎ তিনিই সকলকে জানিয়া থাকেন ।
জ্ঞানাত্মার অভাব হেতু তিনি অজ্ঞের, যদি অজ্ঞ কোন পদার্থের নিত্য
জ্ঞান থাকিত, তবে তাহাকে সকলেই জানিতে পারিত । যখন আত্মাভিন্ন
অজ্ঞ কোন পদার্থের নিত্য জ্ঞান নাই, তখন তাহাকে আর কে জানিতে
পারে ? এই নিমিত্তই তাহাকে অজ্ঞেয় বলে, নচেৎ তাহার অসত্তা হেতু
তিনি অজ্ঞেয় নহেন ॥ ১৩ ॥

আত্মাই সকল পদার্থের অনুভব করিয়া থাকেন, তাহাকে অনুভব করে,
এমন কোন পদার্থই নাই, এইনিমিত্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা সেই বিষয় প্রমাণী-
কৃত করিয়া আত্মার বিদ্যমানতাতে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন ।—যেমন
মাধুর্য্যগুণশালী মধু ও শর্করা প্রভৃতি বস্তুসকল স্বীয় সংসর্গবশতঃ অজ্ঞবস্তুর
আপন মাধুর্য্যগুণ অর্পণ করে, আপনাতে সেই মাধুর্য্যগুণ স্থাপনার নিমিত্ত
অজ্ঞ কোন বস্তুর অপেক্ষা করে না এবং মধু শর্করা প্রভৃতি বস্তুকে মাধুর্য্য-

স্বস্মিন্স্থদর্পণাপেক্ষা নো ন চাস্তান্যদর্পকম্ ॥ ১৪ ॥

অর্পকান্तरরাহিত্যেপ্যস্তেষাং তত্স্বभावता ।

माभूत् तथानुभाव्यत्वं बोधात्मा तु न ह्यीयते ॥ १५ ॥

स्वपञ्चोतिर्भवत्येष पुरोऽस्मात् भासतेऽखिलात् ।

तमेव भान्तमन्वेति तद्भासा भासते जगत् ॥ ১৬ ॥

পঁথি সঁপাদনে অপেক্ষা আকাঙ্ক্ষা সাধুর্থাদিকং কেবলিৎ সম্পাদনীয়মিত্যবরূপা নৈব বিদ্যতে
কঙ্খান্যদর্পকং নাস্তি গুড়াদীনাং সাধুর্থাদিপ্রদং বস্তুল্লর' নাস্তি ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

সদৃষ্টান্নাং ফলিতমাহ অর্পকান্तरরাহিত্যেপ্যি ইতি । সাধুর্থাদিসম্পর্কবস্তুল্লরা-
ভাব্যেপি এষাং গুড়াদীনাং সাধুর্থাদিস্বাবতা যথা বিদ্যতে एवमात्मनोऽप्यनुभवविषयल'
মাভূত্ অনুভবরূপতা च भवत्येव इत्यর্থঃ ॥ ১৫ ॥

উক্তার্থে প্রমাণমাহ স্বয়ং জ্যোতিরिति । অস্বার্থং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি, অস্মাত্
সর্বস্মাত্ পুরতঃ সুবিভাতি তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি
ইত্যাদ্যঃ শ্রুতয়ঃ আত্মনঃ স্বপ্রকাশল' বোধয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

গুণ অর্পণ করিতে পারে, এমনত অজ্ঞ কোন পদার্থই নাই; সূতরাং সেই
মধুশর্করাদির মাধুর্যগুণ স্বতঃসিদ্ধ । সেইপ্রকার পরমাত্মারও জ্ঞাতা কেহ
নাই এবং তাহাকে জানিবার অজ্ঞ জ্ঞানও নাই; সূতরাং তিনি অজ্ঞেয়
হইলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ নিত্য জ্ঞানস্বরূপের কোন হানি
হয় না ॥ ১৪-১৫ ॥

পূর্বকথিত শ্রোকার্থের প্রামাণ্য বিজ্ঞাপনার্থ শ্রুতি সকলের তৎপর্যাং
নিরূপণ করিয়া বলিতেছেন ।—শ্রুতিতে বর্ণিত আছে যে, এই আত্মা স্বয়ং
প্রকাশস্বরূপ, তাহার প্রকাশক আর কেহই নাই । এই সচবাচর অনন্ত-
ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির পূর্বেও সেই একমাত্র পরমাত্মাই বিদ্যমান ছিলেন এবং
এই জগতের প্রলয়াবসানেও তিনিই বর্তমান থাকিবেন, তিনি ভিন্ন আর
কিছুই থাকিবে না । এই অশেষ জগৎ সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার
প্রকাশের অঙ্গুগামী, তাহার প্রকাশদ্বারা এই সমুদায় জগৎ প্রকাশিত হইয়া
থাকে ॥ ১৬ ॥

যেনেদ জানতে সৰ্ব্বং তং কেনান্যেन জানতাম্ ।

বিজ্ঞাতারং কেন বিদ্যাৎ শক্তং দেহে তু সাধনম্ ॥ ১৩ ॥

স বেত্তি বেদ্যং তত্ সৰ্বং নান্যস্তস্যাস্তি বেদিता ।

যেনেদং সৰ্বং বিজানাতি ন কেন বিজানীয়াৎ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ ইতি
বাক্যমর্থতঃ পঠতি যেনেদং জানতে স্তৰ্ব্বমিতি । যেন সাল্লিচৈতন্যরূপেণাক্ষনা ইদং সৰ্বং
দৃশ্যজাতং জানতে প্রাণিনস্তং সাল্লিণমাচ্ছানমন্যেन কেন সাত্যভূতেন জড়ং জানতামবগ-
চ্ছ্যেযুঃ প্রমাণসঃ । অস্বৈব বাক্যস্য তাপৰ্য্যমাহ বিজ্ঞাতারমিতি । দৃশ্যজাতস্য বিজ্ঞাতারং
কেন দৃশ্যভূতেন বিদ্যাৎ বিজানীয়াৎ ন কেনাপি জানাতীত্যর্থঃ । ননু মনসা শাস্ততীত্যা-
শঙ্ক্যাহ শক্তং বেদ্যে তু সাধনমিতি । সাধনন্তু জ্ঞানসাধনন্তু মনোবেদ্যে জ্ঞাতব্যে বিপর্যে শক্তং
সমর্থং ন তু জ্ঞাতর্য্যাক্ষনি নৈব বাচ্য ন মনসা প্রাপ্তং শক্যো ন চতুপা ইत्याদিশ্রুতিঃ তস্যাপি
শ্রীযলী কৰ্ম্মকৰ্ম্মত্বলবিরোধোহিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

আত্মনঃ স্বপ্রকাশলী এব স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেদ্য, অন্যদেব তদ্বিদিताদখ্য
অবিদিताদখ্যীতি বাক্যদ্বয়মপি প্রমাণমিতি মন্বানলবাক্যদ্বয়মর্থতঃ পঠতি স বেত্তি

যে নিত্য চৈতন্যদ্বারা এই পরিদৃশ্যমান অখিলব্রহ্মাণ্ডকে জানিতে পারা
যায়, সৰ্ব্ব সাক্ষিস্বরূপ সেই নিত্য চৈতন্যকে অথ কোন্ অনিত্য বস্তুদ্বারা
পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে ? এই জগতে এমন কোন পদার্থই নাই যে,
তদ্বারা তাঁহার তত্ত্ব জানা যাইতে পারে । যিনি এই জগতের পরিজ্ঞাতা,
সেই পরমাত্মাকে ইন্দ্রিয়দ্বারা কোনরূপেই জানা যাইতে পারা যায় না ।
যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ স্বস্ব জ্ঞেয়বিষয়ে আসক্ত হয়, কিন্তু জ্ঞাতার প্রতি অহুসরণ
করিতে পারে না । পরমাত্মাই ইন্দ্রিয়গণকে স্বস্ব জ্ঞেয়বিষয়ে নিয়োজিত
করেন, কিন্তু সেই আত্মাতে কে আর ইন্দ্রিয়গণকে নিয়োজিত করিবে ? ॥১৭॥

পরমাত্মা যে স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ এবং তাঁহার প্রকাশক আর যে কেহ
নাই, এতদ্বিষয়ের প্রমাণ এই,—এই পরিদৃশ্যমান সচরাচর জগতে যত কিছু
জ্ঞেয় পদার্থ আছে, সেই সমুদায়কেই পরমাত্মা জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ
জানিতে পারে না । এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় বিদিত পদার্থ আছে,
সেই পরমাত্মা তাহাইহেতু পৃথক্ এবং যত কিছু অবিদিত পদার্থ আছে,

বিদিতাবিদিতাভ্যাং তত্ পৃথক্ বোধস্বরূপকম্ ॥ ১৮ ॥

বোধেঃপ্যনুভবো यस্য ন কথঞ্চন জায়তে ।

তং কথং বোধয়েত্ শাস্ত্ৰং লৌষ্টং নরসমাকৃতিম্ ॥ ১৯ ॥

জিহ্বা মেঃস্তি ন বেত্যুক্তির্লজ্জায়ৈ কেবলং যথা ।

ইয়মিতি । স আত্মা যদ্যদ্বৈদ্যং তত্ সর্বং বেত্তি তস্মাত্মনো বিদিতা জ্ঞাতা অন্যো নাস্তি তদবোধস্বরূপকং ব্রহ্ম বিদিতাবিদিতাভ্যাং বিদিতং জ্ঞাতং জানেন বিষয়ীকৃতম্ অব্যবহিতং অজ্ঞাতমজ্ঞানেনাহতং তাভ্যাং পৃথক্ বিলক্ষণং বোধস্বরূপত্বাদিবৈতর্য্যঃ ॥ ১৮ ॥

ননু বিদিতাবিদিতাতিরিক্তো বোধো নানুভূত ইত্যাহ্বা বিদিতবিশেষণস্য বেদনস্বৈব বোধরূপত্বাৎ তদনুভবাবাবে বিদিতস্ত্যাপ্যনুভবাবপ্রসঙ্গাদ বোধানুভবৌঃস্বয়মঙ্গীকর্তব্য ইতি সীপদ্বাসমাধ বোধেঃপ্যনুভবো যস্যিতি । यस্য মন্দস্য বোধেঃপি ঘটাদিস্কুরণ্যপেঃপ্যনু-
ভবঃ সাচার্কারঃ কথঞ্চন কথমপি ন জায়তে নীত্যদ্যনৈ তত্ নরসমাকৃতিং নরসমাকারং লৌষ্টং লৌষ্টবজ্জড়ং মনুষ্যং শাস্ত্ৰং কথম্বীধয়েত্ ন কথমপি বোধয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

বোধো ন বুধ্যত ইতি ত্তিরিক্ ব্যাহতিতি সপ্ৰদানমাহ জিহ্বা মেঃস্তীতি । জিহ্বা মেঃস্তি ন বেত্যুক্তির্বাষণং যথা লজ্জায়ৈ কেবলং লজ্জাজননায়ৈব ভবতি ন বুদ্ধিমত্বশ্চাপনায় তাহাহইতেও সেই পরমায়া বিভিন্ন । তিনি নিত্য সিদ্ধজ্ঞানস্বরূপ, পরমপিতা পরমেশ্বর ॥ ১৮ ॥

যাহারা বিদিতাবিদিত হইতে অতিরিক্ত সেই পরমায়া পরমব্রহ্মকে বোধ-
গম্য করিয়াও অনুভব করিতে পারে না, তাহারা নরাকৃতি হুংপিওবিশেষ ও জড়পদার্থের আয় সর্বকর্মের অযোগ্য পায় । যাহারা জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট, তাহা-
দিগকে কি প্রকারে শাস্ত্রীয় যুক্তিসিদ্ধ অনুভবস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্বের বোধ-
ভাগী করা যাইতে পারে । যাহাদিগের বুদ্ধি জড়তাব্যাহার সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে,
তাহারা কোনরূপেও শাস্ত্রীয় বুদ্ধি হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরমাত্মতত্ত্ববোধের
অধিকারী হইতে পারে না ॥ ১৯ ॥

যিনি পরমায়া সিদ্ধিদানন্দময় পরব্রহ্ম নিত্য বোধস্বরূপ, তিনি কোন
প্রকারেও আমাদের বোধগম্য হন না অর্থাৎ তাহাকে আমরা কোন
উপায়েও জানিতে পারি না, এইপ্রকার উক্তি করা নিতান্ত অসঙ্গত । যেমন
“আমার জিহ্বা আছে কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না” এই বাক্য

ন বুध्यতে ময়া বোধো বোধ্য ইতি তাহ্ময়ী ॥ ২০ ॥

যস্মিন্ যস্মিন্নস্মি লোকে বোধস্তদুপেক্ষণে ।

যদ্বোধমাত্রং তদ ব্রহ্মে ত্যেব ধীর্ভ্রান্নিশ্চয়ঃ ॥ ২১ ॥

পঞ্চকৌষপরিত্যাগে সাধিবোধাবশেষতঃ ।

জিজ্ঞাসা বিনা ভাষণনুপপত্তে: । एवं मया बोधी न बुध्यते इतः परं बोध्यव्य इत्युक्ति-
रपिताहम्। लब्धाहेतुरेव बोधेन विना तद्भावकारासिद्धेरित्यर्थः ॥ २० ॥

भवत्वे बंधि: स बोधतयापि प्रकृते ब्रह्मावबोधे किमायातमित्याशङ्काय यस्मिन्
यस्मिन्नस्तीति । लोके यस्मिन् यस्मिन् घटादिलक्षणे विषये बोधी ज्ञानमस्ति तत्तदुपेक्षणे
तस्य तस्य घटादिविषयसीपेक्षणे अनादरेणे कृते सति यद्वোধमात्रं घटादिषु सर्व्ववानुसृतं
यत् स्मुरणमस्ति तदेव ब्रह्मेत्येवंरूपा धीर्बुद्धि: ब्रह्मनिश्चय: ब्रह्मावगतित्यर्थः ॥ २१ ॥

ननु घटादिविषयीपेक्षया तदर्थानुभवरूपं ब्रह्मावगत्यते चेत् तर्हि कौषपञ्चकविवेकी
निष्प्रयोजनः स्यादित्याशङ्का ब्रह्मणः प्रताप्यूपताज्ञानेन विना संसारानिर्गन्तव्यत्वात्वावबोधि-
पयोगितात् न तस्यापि वैयर्थ्यमित्याह पञ्चकौषपरित्यागे इति । पञ्चानां कौषाणां

নিত্যস্ত লজ্জাজনক, কারণ জিজ্ঞাসা না থাকিলে কেহই কথা কহিতে পারে
না, এই জ্ঞান সকলেরই আছে, তথাপিও জিজ্ঞাসার প্রতি সংশয় করা
যে রূপ লজ্জাকর । সেইরূপ “নিত্যজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে আমি জানি না”
এই বাক্যও নিত্যস্ত লজ্জাকর । “নিত্যবোধস্বরূপ পরমাত্মা বোধগম্য হন না”
এই যে বাক্য, ইহা “জ্ঞানকে জানি না” এই বাক্যের জ্ঞান অলীক ॥ ২০ ॥

লৌকিক ব্যবহার বিষয়ে যে যে বস্তু পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সেই সমু-
দয় পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই সেই বস্তু বিষয়ক যে “জ্ঞান” তাহা
কেই পরমাত্মা পরমব্রহ্ম বলিয়া জানি এবং সেই জ্ঞানকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায় ।
জ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ, জ্ঞান ভিন্ন অজ্ঞ কোন বস্তুই তাহার স্বরূপ নহে ॥ ২১ ॥

যদিও তদ্রূপে ঘটাদি বিষয় সকলকে পরিত্যাগ করিয়া সেই অষ্টৈবত
পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানমাত্রকে পরমব্রহ্মরূপে জানিলে পরমাত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়,
তথাপিও পঞ্চকৌষ বিচার নিশ্চয়োজন নহে । যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞান বাস্তব সংসার
নিবৃত্তি হয় না, পরন্তু সেই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি পঞ্চকৌষ বিচারের উপযোগিতা

স্বস্বরূপং স এব স্যাৎ শূন্যত্বং তস্য দুর্ঘটম্ ॥ ২২ ॥

অস্মি তাবৎ স্বয়ং নাম বিবাদাবিষয়ত্বতঃ ।

স্বস্মিন্নপি বিবাদেত্ প্রতিবাদ্যত্ব কৌ ভবেত্ ॥ ২৩ ॥

অন্নমযাদীনাং পরিত্যাগে লুপ্তা অনাস্বলমিচ্ছ্যে ক্রতে তস্মাচ্চিরূপস্য বোধস্বাবশেষণাত্ স চাচ্চিরূপী বোধ এব স্বস্বরূপং স্বং নির্জং রূপং ব্রহ্মৈব স্যাৎ । ননু অন্নমযাদীনাং অনুষব-
মিহানানাং ত্যাগে শূন্যত্বপরিণেবঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ শূন্যত্বং তস্য দুর্ঘটমিতি । তস্য সবি
বোধস্য শূন্যত্বং দুর্ঘটং দুঃসম্ভবমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

দুর্ঘটত্বমেবোপপাদয়তি অস্মি তাবদिति । স্বয়ং শব্দবাত্মং স্বস্বরূপং লৌকিকানাং
বৈদিকানাঞ্চ মতে তাবদসৌব কৃত ইত্যত আহ বিবাদাবিষয়ত্বত ইতি । স্বস্বরূপস্য
বিপ্রতিপত্তিবিষয়ত্বাভাবাদিত্যর্থঃ । বিপক্ষে বাধকমাছ স্বস্মিন্নপি বিবাদেইতি ।
স্বস্মিন্নপি বিপ্রতিপত্তৌ সত্যামনাস্যাং বিপ্রতিপত্তৌ কঃ প্রতিবাদী স্যাৎ ন কৌপীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

আছে । বিশেষ বিবেচনাপুরঃসর অন্নমযাদি পঞ্চকোষের বিচার পূর্বক
তাঁহাদিগের অনাস্বত্ব স্থিরীকৃত হইলে পর, সেই অন্নমযাদি পঞ্চকোষ পরি-
ত্যাগ করিলে অবশিষ্ট সাক্ষিস্বরূপ যে “জ্ঞান” থাকে বা জন্মায়, তাহাই
পরমব্রহ্মস্বরূপ । যদি বল অন্নমযাদি পঞ্চকোষ পরিত্যাগ করিলে কেবল
শূন্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহা নহে ; পঞ্চকোষ বিচারপূর্বক তাহা পরিত্যাগ
করিলে তাহাদিগের সাক্ষিস্বরূপ যে জ্ঞান বিদ্যমান থাকে সেই জ্ঞানই ব্রহ্ম-
জ্ঞান বা পরব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান । সুতরাং পঞ্চকোষের বিবেচনা আবশ্যক,
অগ্রে পঞ্চকোষ-জ্ঞান না হইলে, তাহার অবশিষ্ট জ্ঞান হইতে পাবে না ॥ ২২ ॥

সর্বদাই ষট্টিবিধ বিষয়ের অভাব হইয়া থাকে, কিন্তু কখনও জ্ঞানস্বরূপ
সেই পরমাত্মার অভাব হয় না । “স্বয়ং” শব্দের অর্থ যে স্বরূপ আমি সেই
আমার প্রতি কোন ব্যক্তিও বিবাদ উপস্থিত করে না, অর্থাৎ “আমি” আছি
কি না ? এইরূপ সংশয় করিয়া কোন ব্যক্তিও আপনাপনি বিবাদ উপস্থিত
করে না । সকলেই আপনার অস্তিত্ব স্বীকার করে, এমন কি—কোন অজ্ঞানী
মূখ্যও আপনার অভাব স্বীকার করে না । যদ্যপি কোন ব্যক্তি আপনার
বক্তাব্যবহার প্রতি সংশয় করিয়া বিবাদ উপস্থিত করে, তাহাহইলে বা

স্বাসস্বনু ন কক্ষৈচ্চিচতে বিভ্রমং বিনা ।

অতএব শ্রুতির্বাধং ব্রূতে স্বাসস্ববাদিনঃ ॥ ২৪ ॥

অসদব্রহ্ম ইতি চেদ বেদ স্বয়মেব ভবেদসন্ ।

অতোঽস্য মাভূদৈত্বং স্বসস্বন্বভ্যুপেয়তাম্ ॥ ২৫ ॥

মনু স্বাসস্ববাধেব প্রতিবাদী ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্য তথাবিধঃ কীঃপি নাস্তীত্যাঙ্ক্য স্বাস-
স্বন্বতি । ভান্দিমেকাং বিদ্যায়াম্ভাস্য দশায়াং স্বাস্যাম্ভাবঃ কেনাপি নাস্তীকিয়ত ইত্যর্থঃ ।
কৃত এবং নিশ্চীযত ইত্যশঙ্ক্যাহ অতএবেতি । যতঃ কক্ষৈচ্চিন্ন রীচতে অতএব শ্রুতিরপ্যস্ব-
বাদিনো বাধং ব্রূতে ॥ ২৪ ॥

কথং শ্রুতিরিত্যাকাঙ্ক্ষায়াম্ অসম্ভবেত্যাदि সন্সমেদং ততী বিদুরিত্যন্থা শ্রুতিমর্থতঃ
পঠতি অসদ ব্রহ্ম ইতি চেদিতি । যদি ব্রহ্মাসদিতি বেদ জানীয়াৎ তর্হি স্বয়মেব ব্রহ্মণোঃ
সস্বন্বানী অসন্ ভবেৎ স্বস্বৈব ব্রহ্মরূপত্বাদিত্যর্থঃ । ফলিতমাঙ্ক্য অতোঽস্মেতি ॥ ২৫ ॥

তাহার প্রতিবাদী কে আছে বা হইবে? অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনাকে স্বীকার
করে না, তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্ত কোন ব্যক্তি তাহার সহিত তর্ক
করিয়া থাকে? পরন্তু কোন বালকও তাহার সহিত এইরূপ নিরর্থক তর্কে
প্রবৃত্ত হয় না ॥ ২৩ ॥

ভ্রমপ্রমাদের অতিশয়া ব্যতিরেকে আপনার সত্তাসত্ত্বের প্রতি কাহারও
সন্দেহ উপস্থিত হয় না। যাহাদিগের বুদ্ধি ভ্রমপ্রমাদের আধিক্যবশত
কলুষিত হইয়া গিয়াছে, তাহারাই আমি আছি কি না? এইরূপ সংশয় করিয়া
থাকে। এই নিমিত্ত পরমকারুণিক প্রীতি যাহারা আপনার সত্তা স্বীকার
করে না, তাহাদিগের প্রতি বাধা প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ যাহারা আপ-
নার সত্তা স্বীকার করে না, তাহাদিগের নিমিত্ত নানাবিধ সদ্ব্যুক্তি প্রদর্শন
পূর্বক তাহাদিগের সেই ভ্রমসঙ্কল বুদ্ধির খণ্ডন করিয়াছেন। এই জগতে এমন
একটিও লোক নাই, যিনি আপনার অভাব স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

প্রীতি যেরূপে অসম্ভবাদীদিগের প্রতি বাধা দিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য
একটিভূত হইতেছে। যে ব্যক্তি পরমব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে, অর্থাৎ
সেই পরমাত্মা পরমব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তাহার আপনাকেও অসৎ

কৌটক্ তর্হীতি চেতৃষ্ণেরীহতা নাস্তি তত্র হি ।

যদনীহগতাটক্ চ তত্ স্বরূপং বিনিখিনু ॥ ২৬ ॥

অচাণাং বিষয়স্বীটক্ পরোচস্তাটগুণ্যতে ।

বিষয়ী নাচবিষয়ঃ স্বত্বান্নাস্য পরোচতা ॥ ২৭ ॥

ইদানীমাत्मनঃ স্বপ্রকাশলং বক্তুকামস্যস্য বেদ্যতাবাবে কৌটক্ স্বরূপমিতি প্রস্তমুত্বাপ-
যতি কৌটক্ তর্হীতি চেদিতি । অযমভিপ্রায়ঃ আत्मন ইটক্ ত্বাদিনা কীনচিদ্ভূষণ
বৈশিষ্ট্যাকীকারে তেনৈব রূপেণ বেদ্যলং স্যান্ তদনঙ্কীকারে শূন্যলমিতি । সমানীটক্ ত্বাযকী-
কারে তথৈব বেদ্যলং তত্ তু নাঙ্কীক্ৰিয়ত ইত্যাহ ইটক্ নাসীতি । উপলব্ধবসনত্
তাটক্ ত্বস্যপি । উভয়াभावमेवाह यदनीहगताटकं चेति ॥ ২৬ ॥

ন হি প্রতিজ্ঞাবাবেশ্বার্যসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য ইটক্ তাটক্ শব্দযোরর্থমভিধানসদবাব্যল-
মুপপাদয়তি অচাণামিতি । প্রত্যবস্নেব ঘটাदीहकश्चव्याचलं दृष्टं परीचस्यै धर्मा-
धर्मादेस्ताटकश्चव्याचलं दृष्टम् । द्रष्टुरात्मनस्तु इन्द्रियजन्यज्ञानविषयत्वाभावाद् इटकं
सर्वत्रैव परीचत्वाभावात् न ताटकलमित्यर्थः ॥ ২৭ ॥

বলিয়া জানে, অর্থাৎ তাহারা যে স্বয়ং বর্তমান আছে, এইরূপ জ্ঞানও করিতে
পারে না । যেহেতু জীবের যে চৈতন্য তাহাও পরমব্রহ্মের স্বরূপ । যদি
সেই পরমব্রহ্মের সত্তাই অসিদ্ধ হইল, তবে তাহানিগের স্বীয় অসত্তাও
অবশ্য অস্বীকার করিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

এইক্ষণে পরমাত্মার স্বপ্রকাশকতা প্রতিপাদনমানসে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে
সেই পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন ।—প্রথম প্রশ্ন এই যে, আত্মার স্বরূপ
কি প্রকার ? এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে বলিতেছেন যে,—আত্মা “এই
প্রকার” বা “সেই প্রকার” কোন বস্তুবিশেষকে নির্দিষ্ট করিয়া পরমাত্মার-
স্বরূপ নির্দেশ করা যায় না । অতএব এইক্ষণে ইহা নিশ্চয় কর, যে যাহা
“এইরূপও নহে এবং সেইরূপও নহে” তাহাই পরমাত্মার স্বরূপ ; কারণ যে
সকল পদার্থ চক্ষুর বিষয়ীভূত অর্থাৎ যে যে বস্তু সাক্ষাৎ দেখিতে পাওয়া
যায়, সেই সকল বস্তুকে জ্ঞানশূন্য বলা যায় এবং যে সকল পদার্থ অপ্রত্যক্ষ
অর্থাৎ বর্তমান নাই, সেই সকল বস্তুকে তাদৃশ বলিয়া থাকে । কিন্তু

ଅବେଦ୍ୟୋଽପ୍ୟପରୀକ୍ଷୋଽତଃ ସ୍ବପ୍ରକାଶୋ ଭବତ୍ୟଧ୍ୟମ୍ ।

ସତ୍ୟ' ଜ୍ଞାନମନନ୍ତରେତ୍ୟସ୍ତୀହ ବ୍ରହ୍ମଲକ୍ଷଣମ୍ ॥ ୧୮ ॥

ସତ୍ୟତ୍ବ' ବାଧରାହ୍ତିତ୍ୟ' ଜଗଦ୍ ବାଧିକସାଦ୍ଦିଷ୍ଟଃ ।

ତହିଁ ଯୁକ୍ତ୍ୟନାମିତି ତ୍ରିତୀୟ ପର୍ବ ଫଳପ୍ରଦର୍ଶନବ୍ୟାଜିନ ପରିଚ୍ଛରତି ଅବେଦ୍ୟୋଽପୀତି । ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-
କ୍ଷୟଜ୍ଞାନାଦିପ୍ରଥମାଭାବେଽପ୍ୟପରୀକ୍ଷତାତ୍ ସ୍ବପ୍ରକାଶ ଇତ୍ୟର୍ଥଃ । ଅବାଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗଃ ଆତ୍ମା ସ୍ବପ୍ରକାଶଃ
ସଂସ୍ଥିତକର୍ମ୍ମତାମନ୍ତରୀଣାପରୀକ୍ଷତାତ୍ସଂବେଦନବଦିତି । ନ ଚ ବିଶେଷଣାମିତ୍ତୋ ଚିତ୍ତଃ ଆତ୍ମନଃ ସଂସ୍ଥିତ
କର୍ମ୍ମତ୍ବେ କର୍ମ୍ମକର୍ତ୍ତୃଭାବବିରୋଧପ୍ରସଙ୍ଗାତ୍ । ସ୍ବରୂପେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ବ' ବିଶିଷ୍ଟରୂପେ କର୍ମ୍ମତ୍ବବିରୋଧ ଇତି
ସେନ ମନନକ୍ରିୟାୟାମଧ୍ୟକ୍ଷୟ ସ୍ବରୂପେତ୍ବେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ବ' ବିଶିଷ୍ଟରୂପେତ୍ବେ କର୍ମ୍ମତ୍ବମିତ୍ୟତିପ୍ରସଙ୍ଗାତ୍ ।
ନ ଚ ସାଧନବିକଳୀ ହଟ୍ଟାନ୍ତଃ ସଂବେଦନସ୍ୟ ସଂବେଦନାନ୍ତରାପିକ୍ଷାୟାମନବସ୍ଥାନାଦିତି । ଗତୁ,
ଆତ୍ମନଃ ସ୍ବପ୍ରକାଶତ୍ବେ ଚିତ୍ତେଽପି ବ୍ରହ୍ମଣୋ ଲକ୍ଷଣାଭାବାନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମତ୍ବସିଦ୍ଧିରିତ୍ୟାଶଙ୍କା ତନ୍ନିବର୍ତ୍ତନେ
ଧ୍ୟାତ୍ରାୟତି ସତ୍ୟ' ଜ୍ଞାନମିତି । ସତ୍ୟ' ଜ୍ଞାନମନନ୍ତ' ବ୍ରହ୍ମତି ଯୁକ୍ତା ଯଦ୍ ବ୍ରହ୍ମଣୋ ଲକ୍ଷଣସ୍ମିନ୍
ସଦିହାତ୍ମନି ବିଦ୍ୟତ ଇତ୍ୟର୍ଥଃ ॥ ୧୮ ॥

ଆତ୍ମନଃ ସତ୍ୟତ୍ବୋପପାଦନାୟ ତାବତ୍ ସତ୍ୟସ୍ୟ ଲକ୍ଷଣମାହ ସତ୍ୟତ୍ବ' ବାଧରାହ୍ତିତ୍ୟମିତି ।
ବାଧୟତ୍ବ' ସତ୍ୟତ୍ବ' ସତ୍ୟମବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ' ମିଥ୍ୟା ଇତି ତଦ୍ବିବେକସ୍ୟ ପୂର୍ବ୍ବାଧ୍ୟାର୍ଥେକତ୍ବାତ୍ । ଅନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ତେ

ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନସ୍ବରୂପ, ତିନି କାହାର ଓ ଚକ୍ଷୁର ବିଷୟୀଭୂତ ନହେନ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ତଃ
ନହେନ ; ସ୍ବତନ୍ତ୍ରାଂ ତାହାକେ ଐନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ତାତ୍ପର୍ୟରୂପେ ନିର୍ଗନ୍ଧ କରା ଯାଏ ନା । ତିନି
ନିତ୍ୟ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ତ ଯେଉଁଠି ସ୍ବୟଂପ୍ରକାଶସ୍ବରୂପ ॥ ୧୭-୧୮ ॥

ପୂର୍ବ୍ବ ପୂର୍ବ୍ବ କଥିତ ଯୁକ୍ତିସମୁଦ୍ଧାରୀ ନର୍କତୋତ୍ତାରେ ଅତିପତ୍ନ ହେବାଛେ ସେ,
ଆତ୍ମା ଅବେଦ୍ୟ ହେବା ଓ ନିତ୍ୟାପ୍ରତ୍ୟକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ଚକ୍ଷୁଃପ୍ରଭୃତି କୋନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ
ବିଷୟୀଭୂତ ହେନ ନା, ତାହାକେ ଚକ୍ଷୁଦ୍ବାରା ଦେଖିତେ ପାଏ ନା, କର୍ମଦ୍ବାରା ଶୁଣିତେ
ପାଏ ନା ଏବଂ ହସ୍ତାଦିଦ୍ବାରା ଧରିତେ ଓ ପାରେ ନା, ତିନି ସ୍ବୟଂ ପ୍ରକାଶ ପାଉନା
ଥାକେନ । ପୂର୍ବ୍ବେ ସେ ଯୁକ୍ତିଦ୍ବାରା ତାହାର ନିତ୍ୟ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ତତା ପ୍ରାମାଣିକୃତ ହେବାଛେ
ସେହି ଯୁକ୍ତିଦ୍ବାରାହି ତାହାର ସ୍ବୟଂ ପ୍ରକାଶକତା ଶ୍ରୀକାର କରିତେ ହେବେ ।
ପରନ୍ତୁ ଅତିତେ ସେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅନନ୍ତସ୍ବରୂପ ପରମବ୍ରହ୍ମେର ଲକ୍ଷଣ କଥିତ ହେ-
ବାଛେ, ତଦନ୍ତସ୍ବରେ ଆତ୍ମାକେ ଓ ତତ୍ସ୍ବରୂପ ଶ୍ରୀକାର କରା ଯାଏ ॥ ୧୮ ॥

ଏହିକ୍ଷେପେ ସତ୍ୟାଦ୍ବେଶ ଲକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶପୁରଃସର ପରମାତ୍ମାର ସତ୍ୟସ୍ବରୂପେର ନିରୂପଣ

বাধঃ কিংসাচ্ছিকী ব্রূহি ন ত্বসাচ্ছিক ইত্যত ॥ ২৮ ॥

অপনীতেষু মূর্ত্তেষু হ্যমূর্ত্তং শিথ্যতে বিয়ত্ ।

শক্যেষু বাধিতেষ্বন্তে শিথ্যতে যত্ তদেব তত্ ॥ ২৯ ॥

কিমায়াতমিত্যত আহ লগদ্বাধৈকসাচ্ছিক ইতি । জগতঃ স্থূলসূক্ষ্মসূর্য্যারাদিপঞ্চাশস্য
যৌ বাধঃ সুমিসৃচ্ছাসমাধিপু অব্যয়মানতা তত্সাচ্ছিকেনৈব বর্ত্তমানস্যাত্মনৌ বাধঃ
কিংসাচ্ছিকঃ কঃ সাচ্ছৌ यस্য বাধস্যাসৌ কিংসাচ্ছিকঃ ন কৌপি সাচ্ছৌ বিয়তে ইত্যর্থঃ ।
অসাচ্ছিকীঃ স্যাৎস্বাধঃ কিং ন ভ্যাদিভ্যাশ্চাহ ন ত্বসাচ্ছিক ইতি । সাচ্ছিরহিতৌ বাধৌ
নাভ্যুপগম্যৌ স্যথ্যাত্মপ্রসঙ্গাদিত্যি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

সক্ৰমর্থং দৃষ্টান্নেন স্যেতয়তি অপনীতেষ্বিতি । মূর্ত্তেষু গৃহাদিগণেষু ঘটাদিষ্পনীতেষু
গৃহাদিভ্যৌ নিঃসারিতেষু সত্সু যথাপনেতুমশক্যং নম এতাবশিথ্যতে এবং স্বত্যতিরিক্তেষু মূর্ত্তা-
মূর্ত্তেষু দিষ্টেন্দ্ৰিয়াদিষু নিরাকর্ত্তু শক্যেষু নেতি নেতি ইत्याদিষু ত্বা নিরাক্তেষু সত্সু অন্তঃস্বসানৌ
সর্ব্বনিরাকরণসাচ্ছিকেন যৌ বোধোঃবশিথ্যতে স এব বাধরহিত আত্মত্বার্থঃ ॥ ২৯ ॥

করিতেছেন—যাঁহার স্বরূপের কখন ধ্বংস বা অশ্রুতাব্যাব হয় না, অথচ
সর্ব্বদা একরূপ থাকে, তাঁহাকে সত্য বলা যায়। এই অনন্ত ব্রহ্মাও বিলয়-
প্রাপ্ত হইলেও তিনি কেবল একমাত্র সর্ব্ববাক্ষিস্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন,
তিনি জ্ঞানস্বরূপ নিত্য পরমাত্মা, তাঁহার কখনও বিনাশের সম্ভব হয়
না ॥ ২৯ ॥

যেমন জগতের যাবতীয় মূর্ত্তিমান পদার্থ বিনাশ পাইলে কেবল আকাশ-
মাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ আকাশাদি সমুদায় পদার্থ বিনষ্ট হইয়া গেলে
যে জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাঁহাকেই পরমাত্মা বলা যায়। গৃহাদির মধ্য-
গত ঘটাদি যাবতীয় পদার্থ অপসারিত করিলেও সেই গৃহেব অভাস্তরস্থ
শূন্যস্বরূপ আকাশকে যেরূপে কেহ বিদূরিত করিতে পারে না, কেবল আকা-
শই বর্ত্তমান থাকে। পরন্তু সেই আকাশাদি নিখিল পদার্থকে তন্ন তন্নরূপে
নিরাকৃত করিলেও সকলের অবসানে যে সর্ব্বনিরাকরণ সাক্ষিস্বরূপে জ্ঞান
বর্ত্তমান থাকে, তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার করিতে কোন বাধা
নাই ॥ ৩০ ॥

সর্ব্ববাধে ন কিঞ্চিৎ যন্ম কিঞ্চিৎ তদেত তৎ ।

ভাষা এবান্ন ভিযন্তে নির্বাধং তাবদস্মি হি ॥ ৩১ ॥

অত এব শ্রুতির্বাধ্যং বাধিত্বা শিষ্যস্যদঃ ।

ননু প্রতীয়মানস্য সর্ব্বস্যাপি নিষেধে কিঞ্চিন্নাবশিষ্যতে অতঃ কথং শিষ্যতে যন্ম তদেব তদিত্যবশিষ্টস্যাত্মত্বমুচ্যত ইতি শব্দতে সর্ব্ববাধে ন কিঞ্চিৎ ইতি । ন কিঞ্চিদবশিষ্যত ইতি বদতাপি তথা প্রয়োগসিদ্ধয়ে সর্ব্বাভাববিষয়কং জ্ঞানমবশ্যমভ্যুপেতব্যমতস্তুদেবাত্মদমি-
মতাৎমস্বরূপমিত্যভিপ্রায়েণ পরিষ্করতি যদ্বা কিঞ্চিৎ ইতি । ন কিঞ্চিৎ ইতি শব্দে ন যস্যৈতন্ম-
মুচ্যতে তদেব ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ । ননু ন কিঞ্চিদিত্যভাববাচকেন ন কিঞ্চিচ্ছব্দে ন কথং চৈতন্ম-
মুচ্যত ইत्याশঙ্ক্য বাধসান্ধিখণ্ডোৎপন্নমভ্যুপেয়ত্বাৎ অবিধায়কশব্দে অথৈব বিপ্রতিপত্তির্না-
শেয় ইতি পরিষ্করতি ভাষা এবান্ন ভিযন্তে ইতি । অত্র বাধসান্ধিখি প্রলয়াগ্নিনি ভাষা
এব ন কিঞ্চিৎ সাবৌষাদিশব্দা এব ভিযন্তে নির্বাধং বাধরহিতং সান্ধিচৈতন্যনু বিদ্যত
এবেত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

উক্তমর্থং শ্রুত্যা হৃদং করোতি অতএব শ্রুতির্বাধ্যমিতি । যতঃ সান্ধিচৈতন্যমবাধ্যম্

বদি বল, জগতের প্রত্যক্ষীভূত পদার্থ সকল বিনষ্ট হইয়া গেলে আর
কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। প্রলয়কালে জগতের সমুদায় পদার্থই বিনষ্ট
হইয়া যায় ; সুতরাং পরমাঙ্গারও বিনাশ হইয়া থাকে, ইহাই কেবল প্রতিপন্ন
হইতেছে। অতএব তুমি যে বলিলে “জগতের সমুদায় পদার্থ বিনাশ
পাইলে যে জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই পরমাঙ্গা বলা যায়” এই কথা
কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত এই,—তুমি
বাহাকে “কিছুই থাকে না বল,” আমি সেই তোমার অনির্দেশ্য অনির্ণয়
বস্তুকে পরমাঙ্গা বলিয়া থাকি। সুতরাং এইক্ষণ তোমার ও আমার মতের
প্রভেদ রহিল না, কেবল ভাষার বিভিন্নতামাত্র দৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে
উভয়ের মতেই জগদ্বিনাশাবশিষ্ট এবং একমাত্র অলক্ষ্যবস্তুই সমান রহিল।
তুমি বলিলে জগদ্বিনাশাবশিষ্ট, আমি বলিলাম পরমাঙ্গা। কিন্তু শব্দভেদের
প্রতিপাদ্য একই বস্তু ; সুতরাং আর কোন বিবাদ রহিল না ॥ ৩১ ॥

পূর্ব পূর্বে যে সকল সদযুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই সকল যুক্তির
প্রামাণ্যার্থ প্রতির প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।—সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যম

স এষ নেতি নৈত্যাঙ্কিত্যতদ্ব্যাভূতিরূপতঃ ॥ ২২ ॥

ইদং রূপন্তু যদু যাবত্ তত্ ত্যক্তাং শক্যেতিঃস্থিতম্ ।

অশক্যো হ্যনিদং রূপঃ সে আত্মা বাধবর্জিতঃ ॥ ২৩ ॥

অতএব নেতি নেত্যাঙ্কিতি যুতিরতদব্যাভূতিরূপতঃ সনাতনপদার্থনিরাকরণহারিণ্য বাধ্যং নিরাকরণযোগ্যং সর্বমনাত্মবস্তুজাতং বাধিত্বা নিরাকৃতত্বা অদৌ নিরাকর্তৃমশক্যং প্রত্যক্ স্বরূপং শেযয়তি অবশেষয়তীত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

নেতি নেতি ইতি যুতিবাধ্যযোগ্যং বাধিত্বা বাধিতুমশক্যম্ অবশেষয়তীত্যুক্তং তব কৌতুহলমশক্যমিতি বিবচ্যাতাং তদুভয়ং বিভজ্য দর্শয়তি ইদং রূপম্ভবতি । ইদমিত্যেবং রূপং দৃশ্য-
ত্বেনাতুভূয়মানং স্বরূপং যস্য দেহাদিত্যদিত্যে রূপং তুশব্দীঃস্বধারणे यदु यावदिति पदद्वयं सर्व-
दृश्योपसंयहार्यम् एवञ्च सति यद् दृश्यं तदखिलं तत्तुं शक्यते एवेत्यर्थः अनिदं रूपः प्रत्याक्-
त्वेन इदमयावगन्तुमयोग्यः साची अशक्यस्तत्तुमित्यर्थः । ह्येति निपातेन प्रसिद्धिधीतकेन
तत्तुः स्वरूपत्वेन त्यागायोग्यतां सूचयति । फलितमाह स आत्मा बाधवर्जित इति ।
यो बाधरहितः साची स एवात्मा नाहङ्कारादिदृश्य इत्यर्थः ॥ २३ ॥

আত্মার অভাব সম্ভব নাই, এই নিমিত্ত পরমকারুণিক জগৎহিতৈষী ঐশ্ব-
র্যজগতের বিনশ্বরপদার্থ সমুদায়ের বিনাশ স্বীকার করিয়া প্রত্যাক্ষীভূত বা-
ব-
তীর পদার্থ হইতে বিভিন্ন নীত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমাশ্রিত্য জগতের সমুদায় বস্তুর
স্বংস হইলেও বিনষ্ট হন না, এইরূপ বলিয়া নাশাবশিষ্ট রূপে যাহা বিদ্যমান
থাকে, তাঁহাকেই পরমাশ্রিত্য নিরূপণ করিয়াছেন । সেই ঐশ্বর্য তন্ন তন্নরূপে
জগতের বাব-
তীর পদার্থকে নিরাস করিয়া নীত্য জ্ঞানময় পরমাশ্রিত্যকে ব্রহ্ম
বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন । ঐশ্বর্য আরও বলিয়াছেন, যে পদার্থ
প্রত্যাক্ষীভূত পদার্থ হইতে অতিরিক্ত, তিনিই পরমাশ্রিত্য ॥ ৩২ ॥

পরমকারুণিক ভুবনহিতৈষী ঐশ্বর্য পুরোবর্তী নির্দেশমান প্রত্যাক্ষীভূত
পদার্থ সকলকে বিনশ্বর ও অনিত্যরূপে প্রতিপাদন করিয়া সেই সকল
পদার্থকে তন্নতন্নরূপে পরিচয় করিয়াছেন, অর্থাৎ সেই সকল কোন বস্তুই
যে পরমাশ্রিত্য নহে, ইহাই প্রমাণীকৃত করিয়াছেন এবং যাহাকে কোনরূপেও
নির্দেশ করা যায় না, সেই অবিনশ্বর নীত্য অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ পরমাশ্রিত্যকে

সিদ্ধং ব্রহ্মণি সত্যত্বং জ্ঞানত্বম্ পুরোদিতম্

স্বয়মেवानুভূতিত্বাদিত্যাদিবচনৈঃ স্ফুটম্ ॥ ২৪ ॥

ন ব্যাপিত্বাদ্ দেশতোঃ স্তৌ ন্যিত্বত্বান্নাপি কালতঃ ।

ভবত্বান্নন্যোঃস্বাত্ম্যত্বং ব্রহ্মণে কিসায়াতমিত্যত আহ সিদ্ধং ব্রহ্মণীতি । ব্রহ্মাণি ব্রহ্ম-
লক্ষণে যত্ন সত্যত্বমভিহিতং তদাক্ষানি সিদ্ধম্ । ভবত্ব সত্যত্বং জ্ঞানত্বং কথমিত্যাশঙ্ক্য
তত্ পূর্বমিহ উপপাদিতমিত্যাহ জ্ঞানত্বম্ পুরোদিতমিতি । স্বয়মেवानুভূতিত্বাৎ বিদ্যতে
নানুভাব্যতেত্যাদিবচনৈঃ জ্ঞানরূপত্বং পূর্বমিহাভিহিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

ননু সত্যত্বজ্ঞানত্বযৌরাহ্মণি সিদ্ধত্বং স্ফুটম্ ন ঘটতে ব্রহ্মাণ্যপি তস্যাসিদ্ধিঃ ইত্যশঙ্ক্য
ব্রহ্মাণি তাত্বত্ তত্ সাধয়তি ন ব্যাপিত্বাদিতি নিত্যং বিম্ সর্বগতং সুসূক্ষ্মম্ আকাশবৎ
সর্বগতম্ নিত্যং নিত্যোঃ নিত্যানাং ভিত্তেতনানাম্ ইদং সর্বং যদ্যমাশ্রিত্য, সর্বং স্মিতব্রহ্ম,

বিনাশ্য জগৎ ইহেতে আন্তরিক্ত বসিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন । সূত্রবাঃ
এই অখিল জগতের বিনাশ ইহলেও সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা
বিনাশ হয় না ॥ ৩৩ ॥

পূর্বোক্ত জগদাদেশ শ্রোত্রে সেই পরমাত্মার জ্ঞানস্বরূপত্ব স্পষ্ট প্রতিপন্ন
হইয়াছে, ইন্দ্রানীঃ বিবিধ সদযুক্তিধারা সেই পরমাত্মার সত্যস্বরূপত্ব সিদ্ধ
হইল । পূর্বোক্ত জগদাদেশ শ্রোত্রে উক্ত হইয়াছে যে,—“সেই পরমাত্মা
স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তাঁহার প্রকাশক আর কোন পদার্থ নাই” ॥ ৩৪ ॥

পরমাত্মার স্বরূপের নিত্যত্ব এবং সত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া প্রতিবাক্যের
প্রমাণদ্বারা সেই আত্মস্বরূপের অপরিচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ দেশ, কাল অথবা কোন
বস্তুদ্বারা পরমাত্মার স্বরূপের পরিচ্ছেদ করা যায় না, ইহাই প্রমাণীকৃত করি-
তেছেন ।—তিনি সর্বব্যাপী, সূত্রবাঃ পরমাত্মা অমুকদেশে বা অমুকস্থানে
আছেন, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান অসম্ভব । অতএব তাঁহাকে দেশদ্বারা পরিচ্ছেদ
করা যাইতে পারে না । সেই পরমাত্মা নিত্য সর্বকালব্যাপী, কোনকালেও
অভাব নাই, সূত্রবাঃ কালদ্বারা তাঁহার পরিচ্ছেদ করা যায় না । যে বস্তু
এককালে বর্তমান থাকে এবং কালান্তরে বাহ্যিক অভাব হয়, সেই বস্তুকে
কালদ্বারা পরিচ্ছেদ করা যায় । কিন্তু তিনি অনন্তকাল একরূপে নিত্য

ন বস্তুতোঃপি সার্বাক্ষাদানন্যং ব্রহ্মণি ত্রিধা ॥ ৩৫ ॥

দেশকালান্যবস্তুনাং কল্পিতত্বাচ্চ মায়ায়া ।

ন দেশাদিক্রতোস্তোঃস্তু ব্রহ্মানন্যং স্ফুটস্ততঃ ॥ ৩৬ ॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যত্ ব্রহ্ম তদ বস্তু তস্মৈ তত্ ।

ব্রহ্মবৈদং সত্যম্, ইत्याদিযুতিষু ব্যাপিত্বনিত্যত্বস্বাভ্যাসপ্রতিপাদনাৎ ব্রহ্মণ্যস্ত্রিবিধমপ্য-
নন্যং দেশকালবস্তুকতপরিচ্ছিন্নদ্রাঘ্যম্ অশ্রুপেতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

ন কেবলং য তিতঃ কিন্তু যুক্তিতোঃপীত্যাচ্চ দেশকালান্যবস্তুনামিতি । পরিচ্ছিন্নদৃষ্টত্বাৎ
দেশকালান্যবস্তুনাং মায়াকল্পিতত্বাচ্চ । গম্যজ্ঞানগরাদিভিন্নগনন্যেব ন দেশাদিভিঃ কৃতঃ
পারমার্থিকঃ পরিচ্ছিন্নো ব্রহ্মণি সম্ভবতি যতঃ সত্যো ব্রহ্মণ্যানন্যং তাবদ্ব্যক্তমেব । তদ-
তত্ সত্যমাশ্রম্য ব্রহ্মবৈ ব্রহ্মাক্ষেপাত স্ত্রিবিধমিত্যস্মিতি স্মিতি সত্যম্ আশ্রম্য বৃহস্পতিদেবো
ব্রহ্ম ভবতি অযমাশ্রম্য ব্রহ্ম ইत्याদিভিরাক্ষণ্যো ব্রহ্মভেদপ্রতিপাদনাৎ তস্যাপ্যানন্যং সিদ্ধমিতি
তাত্পর্যম্ ॥ ৩৬ ॥

ননু জড়স্য জগতৌ ব্রহ্মণ্যরোপিতত্বেন ব্রহ্মণঃ পরিচ্ছিন্নকলাভাবোপি চেতনযৌজীবি-
শ্বরযৌসদসম্ভবাৎ তত্কৃতপরিচ্ছিন্নদেবত্বানানন্যং ব্রহ্মণ্যো ন সংস্কৃতে ইत्याশঙ্ক্য তথীরপ্যী
অপগুপ্তে বর্তমান থাকেন, তাঁহাব কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন সম্ভব হয় না । আর
যিনি জগন্ময় অর্থাৎ সর্ববস্তুস্বরূপ, তাঁহাকে কি কোন বস্তুদ্বারা পরিচ্ছিন্ন করা
যায় ?—পরমাশ্রম্য দেশ, কাল ও বস্তু পরিবর্জিত অনন্তস্বরূপ ॥ ৩৫ ॥

কেবল প্রতিবাক্যের প্রমাণদ্বারা এই সেই পরমাশ্রম্যস্বরূপ পরমব্রহ্মের
অনন্তস্বরূপত্ব ও নিত্যগত্যজ্ঞানরূপত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, এমন নহে ।
বিবিধ সদ্‌যুক্তিদ্বারাও সেই পরমাশ্রম্যের অনন্তস্বরূপত্ব প্রমাণীকৃত হইতেছে ।
যেহেতু সেই অদ্বিতীয় সনাতন সচ্চিদানন্দের মায়াদ্বারা কল্পিত দেশ, কাল
বা বস্তুকর্তৃক তাঁহার স্বরূপের পরিচ্ছিন্ন করা যায় না । অতএব তিনি যে
অনন্তরূপী ও ইয়ত্তাশূন্য তাঁহার অধুনা সন্দেহ নাই । এইরূপ বিবেচনা
করিয়া দেখ, যিনি দেশকালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহার অনন্তস্বরূপত্ব সুস্পষ্টই
প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ৩৬ ॥

অগতের যাবতীয় জড়পদার্থদ্বারা সংস্বরূপ পরমাশ্রম্য পরমব্রহ্মের পরিচ্ছিন্ন
হইতে পারে না, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে । এইরূপ চৈতন্যবিশিষ্ট জৈশ্বর বা

ঈশ্বরত্বম্ জীবত্বসুপ্রাধিহয়কল্পিতম্ ॥ ২৩ ॥

শক্তিরস্ব্যৈশ্বরী কাচিত্ সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা ।

আনন্দময়মারম্ভ্য গূঢ়া সর্ব্বেষু বস্তুষু ॥ ২৮ ॥

পাধিকরূপত্বং ন পারমার্থিকত্বাभावात् न तयोरेपि वास्तवपरिच्छेदहेतुत्वम् इत्यभिप्रायेणाह सत्त्वं ज्ञानमनन्तमिति । यत् सत्त्वादिरूपं ब्रह्म तत् वस्तु तदेव पारमार्थिकं तस्य ब्रह्मणो यल्लीकप्रसिद्धमौश्वरी' जीवत्वञ्च तद् वस्त्यमाणीपाधिहयेन कल्पितम् अतः कल्पितत्वादेव लङ्घवत् जीवेश्वरीरपि तत् परिच्छेदकत्वाभाव इति भावः ॥ २३ ॥

किं तदुपाधिकव्यमित्याकाङ्क्षायां तदुभयं क्रमेण दिदर्शयिषुरादावीश्वरीपाधिभूतां शक्तिं निरूपयति शक्तिरस্ব্যৈश্বরী काचिदिति । ऐश्वरी ईश्वरीपाधितया ईश्वरसम्बन्धिनी कामित् सदसत्त्वादীरूपৈर्নিर्व্কुमशक्या सर्ववस्तुनिয়ामिका सर्वेषामनन्यामिब्रह्मणীक्तানাं पृथिव्या-हীनां नियम्यवस्तूनां नियमनकर्त्री शक्तिरस्ति । सा कुत्र तिष्ठति कुतो वा नीपलभ्यते इत्याशङ्क्या आनन्दमयमिति । आनन्दमयादिषु ब्रह्माण्डान्तेषु सर्वेषु वस्तुषु गूढा वर्तते अतो नीपलभ्यत इत्यर्थः ॥ २८ ॥

জীবের অবয়বদ্বারাও যে সেই সচ্চিদানন্দ অনন্তরূপী সনাতন পরমব্রহ্মের পরি-
চ্ছেদ হইতে পারে না, তদ্বিষয়ের প্রতিপাদন করিতেছেন ।—যেহেতু ঐশ্বর্য
ও জীবত্ব এই উভয়ই উপাধিগ্ৰে কল্পিত হইয়াছে, কোন কল্পিত বস্তুদ্বারা
সেই পরমাত্মার স্বরূপের পরিচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা নাই । পরন্তু ঐশ্বর বা
জীবের যে স্বরূপ চৈতন্য, তাহাও ব্রহ্মচৈতন্য হইতে বিভিন্ন নহে ; সুতরাং
সেই চৈতন্যদ্বারাও পরমাত্মার স্বরূপের পরিচ্ছেদ হইতে পারে না । সেই পর-
মাত্মা পরমব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকারেই অপরিচ্ছিন্ন হইলেন, অতএব কোন প্রকারেও
তাঁহার স্বরূপের পরিচ্ছেদ হইতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

যে বিবিধ উপাধিদ্বারা ঐশ্বর্য ও জীবত্ব পরিকল্পিত হইয়াছে, সেই উভয়
উপাধি নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ ঐশ্বরের উপাধি নিরূপণ
করিতেছেন । যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বান্তর্গামী, সেই ঐশ্বরের উপাধি পরম-
ব্রহ্মের কোন শক্তিবিশেষ ; সেই ব্রহ্মশক্তি আনন্দময়াদি সমুদয় পদার্থেই
প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত । সেই শক্তি অনির্ব্বচনীয়, কেহ তাঁহাকে নাকাহার

বস্তুধৰ্মা নিয়ম্যেৰ্ণ শক্ত্যা নৈব যদা তদা ।

অন্যন্যধৰ্মসাদৃশ্যাৎ বিপ্লবেত জগৎ খলু ॥ ২৫ ॥

চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিষ্ঠিতেনৈব বিভাতি সা ।

তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ ॥ ৪০ ॥

নিয়মেনানুপলভ্যমানায়াস্তম্ভাঃ অসত্বমেব কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য জগদ্রিয়মনান্যথানুপ-
পত্তা সাবশ্যমভ্যুপেয়া ইত্যাহ বস্তুধৰ্মা ইতি । বস্তুনাং পৃথিব্যাदीনাং ধৰ্মাঃ কাঠিন্যদ্রব-
তাद্যৌ যদা শক্ত্যা ন ব্যবস্থাপ্যন্তে তদা তेषাং ধৰ্মাণাং সাদৃশ্যাৎ বিমিশ্রণেনৈকতাবস্থানাৎ
জগদ্বিপ্লবেতানিয়তব্যবহ্যাবিপদ্যতাং প্রাপুয়াদিত্যর্থঃ খলুিতি প্রসিদ্ধিং দ্যোতয়তি ॥ ২৫ ॥

ননু জড়ায়াঃ অম্বা জগদ্রিয়ামকলং ন যুজ্যতে ইত্যাহ ইচ্ছায়াবেশতঃ ইতি । সা
শক্তিযিচ্ছায়াবেশতঃ চিদ্রাভাসপ্রবেশাচ্চ তেনৈব দৈতনলমাপদ্রবৈব বিভাতি প্রতীয়তে অতী
স্থানিয়ামকলং ঘটতঃ ইতি ভাবঃ । অস্তু প্রকৃতে ক্রিয়ায়াতমিত্যত আহ তচ্ছক্তীতি । সা
চাসৌ শক্তিষ্ঠিতীতি কর্ম্মবারয়ঃ সৌপাধিস্তেন সংযোগঃ সম্বন্ধঃ তস্মাৎ ব্রহ্মৈব সত্যাদিলক্ষণ
মীশ্বরতাং সর্বজ্ঞত্বাদিধৰ্ম্মযোগিতাং ব্রজেৎ প্রাপুয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

প্রকাশ করিতে পাবে না । সেই শক্তিদ্বাবাই এই অনন্ত জগতে পৃথিবী
ঐচ্ছিত্তি বাবতীয় বস্তু নিরমিত রহিয়াছে । ঐ শক্তি কোনদলে স্পষ্ট প্রতীয়-
মান হয়, কোন স্থলে বা অনুভূত হয় না ॥ ৩৮ ॥

জগদীশ্বরের সেই অনির্কচনীয় শক্তিদ্বাবাই এই অনাদি জগৎ নিয়মবদ্ধ
হইয়া রহিয়াছে, যদি উক্ত শক্তিদ্বাবা জগতেব বাবতীয় পদার্থ সংবত না
থাকিত, তবে পদার্থ সকলেব সাক্ষ্য হইয়া অর্থাৎ পদার্থ সকল অনিয়তরূপে
মিলিত হইয়া জগতের বিশৃঙ্খলা ঘটয়া উঠিত । দ্রবত্ব কাঠিন্যাদি ধৰ্ম্ম সকল
সেই অনন্তশক্তির শক্তিদ্বারা নিয়ত থাকিয়া কার্য্য করিতেছে ॥ ৩৯ ॥

সক্তিদানন্দময় সনাতন পবনব্রহ্মের সেই অনির্কচনীয় শক্তি কেবল তাঁহা-
বই অধিষ্ঠানবশতঃ চৈতন্যবৎ হয় । সেই পরমাত্মার অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে
কোন শক্তি কার্য্যকারিকা হইতে পাবে না । অতএব কেবল সেই শক্তিই
এই জগতের সৃষ্টি স্থাপন করিতেছে, ইহা সম্ভব হইতে পারে না ।
সেই অনির্কচনীয় শক্তিরূপ উপাধির সংযোগবশতঃ স্বয়ং পরব্রহ্মের চৈতন্যই

କୌଷୀପାଧିବିବିଚାରୀୟାଂ ଯାତି ବ୍ରହ୍ମାଣିବ ଜୀବତାମ୍ ।

ପିତା ପିତାମହଶ୍ଚୈକଃ ପୁତ୍ରପୌତ୍ରୌ ଗୁଣାଂ ପ୍ରତି ॥ ୪୧ ॥

ପୁତ୍ରାଦେରବିବିଚାରୀୟାଂ ନ ପିତା ନ ପିତାମହଃ ।

ଜୀବତୀପାଧିସୂତାମାଂ କୌଶଳୀଂ ପ୍ରାଣେଶାଭିହିତତ୍ବାନ୍ ତନ୍ନିମିତ୍ତକଂ ଜୀବତ୍ବମିଦାନୀମ୍ ଆ-
କୌଷୀପାଧୀତି । କୌଷ ଏବଂପାଧିଃ କୌଷୀପାଧିଃ ତଦ୍ବିବିଚାରୀୟାଂ ପର୍ଯ୍ୟାକ୍ଷୀଚନାୟାଂ କ୍ରିୟମାଧ୍ୟା-
ବ୍ରହ୍ମାଣିବ ସତ୍ତ୍ୱାଦିଲକ୍ଷଣମେବ ଜୀବତାଂ ଜୀବତ୍ବବିବିଚାରବିଷୟତାଂ ଗଚ୍ଛତି । ନନ୍ତୁ ଏକସୌବ ବିବିଚାରଣ-
ବିଷୟଶିଳ୍ପଂ ଯୁଗପନ୍ ନ ଜ୍ଞାପି ଛଟ୍ଟମିତ୍ୟାହଃ ପିତା ପିତାମହଶ୍ଚୈକଃ ଇତି । ଯଥା ଏକ ଏ-
ଦିବଦନ୍ତଃ ଏକଦୈବ ପୁତ୍ରଂ ପ୍ରତି ପିତା ଗବନ୍ତି ପୌତ୍ରଂ ପ୍ରତି ପିତାମହଃ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ କୌଷୀପାଧିବିବ-
ଚାରୀୟାଂ ଜୀବୀ ଗବନ୍ତି ଶକ୍ତ୍ୟୁପାଧିବିବିଚାରୀୟାମ୍ ଈଶ୍ୱରୀ ଗବନ୍ତିତ୍ୟର୍ଥଃ ॥ ୪୧ ॥

ସକ୍ତତନ୍ତୁ ଜୀବତ୍ବଶୈବତ୍ବଂ ବା ବ୍ରହ୍ମଣୀ ନାକ୍ଷୀତିତତ୍ତ୍ୱଂ ସଫଟାକଲହ ପୁତ୍ରାଦେରିତି ॥ ୪୨ ॥

ଈଶ୍ୱରରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବ୍ରହ୍ମଚୈତନ୍ତ୍ର ଯଥନ ନିରୂପାଧିକ ହେଉ, ତଥନ ତାହାଙ୍କେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ବଳା ଯାଉ ଏବଂ ଯଥନ ତିନି ମାୟାଶକ୍ତିରୂପେ ଉପାଧି-
ବିଶିଷ୍ଟ ହେଉ, ତଥନ ତାହାଙ୍କେ ଈଶ୍ୱର ବଳିଆ ଥାଏ ॥ ୪୦ ॥

ଜୀବତ୍ବର ଉପାଧିସ୍ୱରୂପେ ପଞ୍ଚକୋଷ ବିବରଣ ପୂର୍ବେହି କଥିତ ହେଉଅଛି, ଏହି-
କ୍ଷଣ ସେହି ପଞ୍ଚକୋଷନିମିତ୍ତ ଜୀବସଂଜ୍ଞା କଥିତ ହେଉଅଛି । ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମେ
ପଞ୍ଚକୋଷାପେକ୍ଷାର ଜୀବ ବଳିଆ ଅତିହିତ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂକାଳେ ପରମାତ୍ମା
ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପଞ୍ଚକୋଷାନ୍ତ୍ରିତ ହେଉ, ତଥନହି ତାହାଙ୍କେ ଜୀବ ବଳିଆ ଥାଏ । ଲୌକିକ
ବାସହାରେଓ ଏହି ବିଷୟର ପ୍ରମାଣ ଦୃଷ୍ଟ ହେଉ, ଯେମନ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ମୂଳ ଅପେ-
କ୍ଷାର ପିତା ହେଉଥାଏ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର କାଳାନ୍ତରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ଗୋତ୍ର-
ପେକ୍ଷାର ଅମ୍ଭଙ୍କର ପିତାମହ ବଳିଆ ପରିଚିତ ହେଉ, ସେହିରୂପେ ପଞ୍ଚକୋଷରୂପ
ଉପାଧିବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେହି ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କେ ଜୀବ ବଳା ଯାଉ ॥ ୪୧ ॥

ଯଥନ ସେହି ପିତା ଓ ପିତାମହରୂପେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂଳ ଓ ପୌତ୍ରର
ଅଭାବ ହେଉ, ତଥନ ଆଉ ଯେମନ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କେ ପିତା ବା ପିତାମହ କିଛି ବଳା
ଯାଉ ନା । ସେହିରୂପେ ଏକହି ପରମବ୍ରହ୍ମ ଛେତନାତ୍ମରୂପେ ମାୟା ଶକ୍ତିର ଉପାଧି
ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ପଞ୍ଚକୋଷରୂପେ ଉପାଧି ଦ୍ୱାରା ଜୀବତ୍ବ ଅତିହିତ ହେଉ
ଥାଏନେ । ଆଉ ଯଥନ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଉପାଧିର ଅଭାବ ହେଉ, ତଥନ ତିନି କେବଳ
ଏକମାତ୍ର ନିରୂପାଧି ଛେତନାତ୍ମର ପରମ ବ୍ରହ୍ମେ ଥାଏନେ ॥ ୪୨ ॥

তদ্বন্ধেণী নাপি জীবঃ শক্তিকোষাবিবন্ধে ॥ ৪২ ॥

য এবং ব্রহ্ম বেদৈষ ব্রহ্মৈব ভবতি স্বয়ম্ ।

ব্রহ্মণী নাষ্টি জন্মাতঃ পুনরেষ ন জায়তে ॥ ৪৩ ॥

ইতি পঞ্চকোষবিবেকী নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

ইদানীমুক্তস্য জ্ঞানস্য ফলমাহ য এবং ব্রহ্মতি । যঃ সাধনসম্পন্ন এবমুক্তপ্রকারেণ পঞ্চকোষবিবেকপুরঃসরং ব্রহ্ম প্রত্যগভিন্নং সত্যাদিলক্ষণং বেদ সাচ্চাত্ম কুরীতি একঃ স্বয়ং ব্রহ্মইব ভবতি, স যীহ বৈতন্ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মইব ভবতি, ব্রহ্মবিদাপ্রীতি পরমিতাদি শ্রুতিভ্যঃ । নতীপি কিমিত্যত্ আহ ব্রহ্মণী নাস্তীতি । ন জায়তে নিয়তে বা বিপথিদিভ্যাদি শ্রুতে- ব্রহ্মণীসাবজ্ঞান্য নাস্তি অতএব বিদ্বানপি সাত্মনস্তদ্রূপতাবগমাত্ নৈব জায়তে ন স পুন- রাবর্ততে ইতি শ্রুতীরিতি সিদ্ধম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি পঞ্চকোষবিবেকব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

এইরূপে পূর্বোক্ত প্রকারে পঞ্চকোষ বিচার দ্বারা যে ব্যক্তি সচ্চিদানন্দ-ময় পরমাত্মা পরমব্রহ্মকে জানিতে পারেন, সেই ব্যক্তি পরমানন্দ লাভ করিয়া নিয়ত অনির্বচনীয় সুখভোগ করিতে থাকেন। তাঁহার সেই সুখের কদাচ অবসান হয় না এবং তাঁহাকে আর এই অনিত্য সংসারেও জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। যিনি সনাতন সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমপিতা পরমব্রহ্মকে তদন্ত চিত্তে নিয়ত ধ্যান করেন, তাঁহার আর অসার সংসার-মায়ায় বিমোহিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ সংসারযাতনা ভোগ করিতে বারবার ভবসংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না, তিনি মুক্তিপদ লাভ করিয়া নিয়ত পরম ধামে নিত্যানন্দ ভোগ করিতে থাকেন ॥৪৩॥

ইতি পঞ্চকোষবিবেক সমাপ্ত ॥

হৈতব্বিকী নাম-

চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ।

ইশ্বরেণাপি জীবেন সৃষ্ট হৈত বিবিচ্যতে ।

ব্বিকী সতি জীবেন হৈয়ো ব্ভ্যঃ স্ফুটীমবৈত্ ॥ ১ ॥

নলা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারম্ভসুতীশ্বরী ।

ময়া হৈতব্বিকস্য ক্রিয়তে পদযোজনা ॥

চিকীর্ষিতং যস্য নিম্নলিখ্যপরিপূরণায়াভিলষিতদেবতাত্ত্বানুস্মরণলক্ষণং সম্ভব
মাচরন্ অস্য বেদান্তপ্রকরণত্বাৎ শাস্ত্রীয়মিবানুব্রজ্যচতুর্থং সিদ্ধবৎকৃত্য যস্যারম্ভং প্রতি
জানীতে ইশ্বরেণাপীতি । ইশ্বরেণ কারণীপাধিকেনাল্ল্যাপি জীবেনাপি কার্যপাধিনা
প্রলয়িনা চ সৃষ্টমুদাদিতং হৈতং জগৎ বিবিচ্যতে বিমজ্য প্রদর্শ্যতে । অস্য হৈতব্বিকচনস্য
কাকদলপরীচাবত্ নিম্নযোজনলং বারয়তি ব্বিকী সতীতি । ব্বিকী জীবৈশ্বরসৃষ্টযো-
জিতযোষ্মিবৈচনে ক্রতে সতি জীবেন পূর্বক্লেণ হৈয়ঃ পরিত্যজ্যো ব্ভ্যো ব্ভ্যঃ হৈতং স্ফুটীমবৈত্
সৃষ্টাং গচ্ছতি এতাবত্ জীবেন হৈয়মিতি নিশ্চয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

এই অপরিণীত জগৎকে জগদীশ্বর সৃষ্টিকরিয়াছেন এৱং জীবগণ নানা
প্রকাৰে পনিকল্পনা করিয়া ব্যবহাৰ করিতেছে । সুতরাং এই জগৎ ঐশ্বৰ্য-
কৰ্ত্তৃক সৃষ্ট ও জীবকৰ্ত্তৃক পনিকল্পিত এই উভয় রূপে প্রতিপন্ন হইল ।
এইকণ সেই অনন্ত জগতের ঐশ্বর্যসৃষ্ট ও জীবকল্পিত এই উভয় প্রকাৰে
অসীম বিশ্বের দ্বৈবিধ্য নিকপণ কবিত্তেছেন ।—জগতের দ্বৈবিধ্য বিবেচনা
কল এইদে—জীবগণ এই বিবিধ জগতের বাবতীয় বস্তুব মধ্যে বিবেচনা দ্বাৰা
যে সকল বস্তু পরিত্যাগ্য ও নিশ্চয়োজন বোধ করে, তাহাই তাহারা
পরিত্যাগ করে । পরন্তু ঐ বিবেচনা দ্বাৰা যে সকল বিষয় তাহাদিগের
পরিত্যাগ্য বোধ হয়, তাহা অনাগ্রাসেই স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে ।
সুতরাং প্রকাশিত হইলে, তাহা অবগত হইয়া পরিত্যাগ করিতে পাৰা
যায় । অতএব এই জগৎ ঐশ্বৰ্য কৰ্ত্তৃক সৃষ্ট ও জীবগণ কৰ্ত্তৃক পনিকল্পিত ইহা
প্রতিপন্ন হইল ॥ ১ ॥

মাযান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মাযিনন্তু মহেশ্বরম্ ।

স মাযী সৃজতীত্যাहुः श्वेताश्वतरशाखिनः ॥ ২ ॥

আত্মা বা ইদমগ্ৰেঃস্মৃত স এষত সৃজা ইতি ।

সঙ্কল্পিনাংসৃজলোকান্ স যতানিতি বহুব্রূচাঃ ॥ ৩ ॥

নতু অদৃষ্টদ্বারা জীবানামিব জগৎতুল্য বাদিনী বর্ণয়ন্তি অতঃ কথমীশ্বরসৃষ্টলং জগৎ
উচ্যতে ইত্যাদি বহুশ্রুতিবিরোধাদ্ভেদং চৌদমুখ্যাপয়িতুমর্হতীত্যভিপ্রায়েণ শ্বেতাশ্বতরশাখা-
লাবদর্থতঃ পঠতি মাযান্বিতি । মাযীপাধিকমীশ্বরং প্রকৃত্য জগৎসৃষ্টলং শ্বেতাশ্বতর-
শাখিনী বর্ণয়ন্তীর্থঃ ॥ ২ ॥

এতর্যোপনিষৎকামর্থতোঃসুসংক্রামতি আত্মা বা ইতি । আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র
শ্রামীদ্রান্যত্ কিঞ্চনমিষত্ স ইচ্চত লোকান্ নু সৃজা ইতি স ইমান্ লোকানসৃজতে-
ত্যনেন বাকীনাংদ্বিতীয়স্য পরমাत्मन एव जगतः सृष्टलं बह्व्रूचाः सृक्शाखाध्यायिनः
आहुः ॥ ৩ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে স্পষ্ট প্রকাশিত আছে যে, ঈশ্বরের যে মায়াশক্তি
তাঁহাকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং সেই মায়াশক্তি রূপ উপাধি বিশিষ্ট
চৈতন্য স্বরূপকে ঈশ্বর বলিয়া নিশ্চয় জ্ঞান করিবে । সেই মায়াশক্তি রূপ
উপাধি বিশিষ্ট ঈশ্বর এই অপরিণামী সচরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ।
তিনি ভিন্ন এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা আর কেহই নাই । এই সকল বিষয়
বহুবিধ শ্রুতিপ্রমাণে প্রমাণীকৃত হইয়াছে । যাহারা অদৃষ্টবশতঃ জীবৈব
জগৎ কারণত্ব স্বীকার করে, তাহাদিগের মত নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল ; কেবল
ঈশ্বরই এই অনন্ত সচরাচর জগতের অধিতীয় কর্তা ॥ ২ ॥

অথৈদশাখাধ্যায়ী বিদ্বদ্ভূত বলিয়া থাকেন যে, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির
পূর্বে কেবল একমাত্র পরমাত্মা পরমপুরুষ পরমেশ্বরই বিদ্যমান ছিলেন,
তৎকালে আর কিছুই ছিল না, সেই সচ্চিদানন্দময় অধিতীয় জগৎ-স্বামী
পরমেশ্বর মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, আমি জগৎ সৃষ্টি করিব । সেই জগৎ
কর্তার এইরূপ সঙ্কল্পমাত্রই এই সমস্ত লোক সৃষ্ট হইল । ঐতরেয়োপনিষ-
দাকো এইরূপ প্রমাণীকৃত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

খবায়ুগ্নিজলীর্থ্যোবধ্যনদেহাঃ ক্রমাৎক্রমী ।

সম্মুতা ব্রহ্মণস্তস্মাদেতস্মাদাত্মনোঽখিলাঃ ॥ ৪ ॥

বহু স্যামহমেবাতঃ প্রজায়েযেতি কামতঃ ।

তপস্তুস্মাৎস্বজত্ সৰ্বং জগদিত্যাহ তৈত্তিরিঃ ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মণে সৎস্বাসীদ বহুত্বায় তদৈক্যত ।

ঐশ্বর্য জগৎকারণত্বে তৈত্তিরীয়শ্চুতিরপি প্রমাণম্ ইত্যভিপ্রৈত তদ্বাক্যমর্থতঃ পঠতি
হমিতি শ্লোকদ্বয়েন ॥ ৪ ॥

বহু স্যামিতি । নিত্য জ্ঞানমনং ব্রহ্ম ইত্যুপক্রম্য তস্মাদ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ
সম্মুত ইत्याদিদা শব্দাত্ পুরুষ ইত্যনেন বাক্যেন গৃহীত্বতলেন প্রত্যগমিসাত্ ব্রহ্মণঃ আকা
শাদিদিহপৰ্য্যন্তং জগদুৎপত্তম্ ইত্যভিধায় উপরিষ্টাদপি সৌক্যাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েযেতি স-
তপীত্যত স তপস্তুস্মাৎ ব্রহ্মণে সৰ্বমস্বজত যদিৎ কিঞ্চিতি বাক্যেন তস্যেব ব্রহ্মণী জগৎস্ব-
জ্ঞেয়ত্বপূৰ্ণত্বপৰ্য্যায়ীভবনেন জগৎস্বজত্বং তৈত্তিরিরাহিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ছান্দোগ্যেঽপি জগৎস্বজত্বং ব্রহ্মণ এব স্তুতমিত্যাহ ব্রহ্মণ ইতি । সৎস্বাসীদমফ
শাসীদক্রমেবাহিতীয়মিতি সত্ৰুপমহিতীয়ং ব্রহ্মণীপক্রম্য তদৈক্যত বহু স্যাং প্রজায়েযেতি তত্-

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে জানা যায় যে, ঐশ্বর্যের সঙ্কল্পমাত্রই পূৰ্ণোক্ত লোক
হইতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ওষধি এবং অন্ন যথাক্রমে এই
সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছিল । সুতরাং ইহাতে জগদীশ্বর্যের জগৎকর্তৃত্ব
নির্দিষ্টবোধে সিদ্ধ হইতেছে ॥ ৪ ॥

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আরও ব্যক্ত আছে যে, জগৎ কর্তা এইরূপ সঙ্কল্প
করিলেন যে, আমি প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়া বহুরূপে এই জগতে পরিব্যাপ্ত
হইব । এই নিমিত্ত তিনি সঙ্কল্পরূপ তপস্তার বলে এই অনন্তব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি
করিয়াছেন । অতএব জগদীশ্বর্যের সৃষ্টিকর্তৃত্ব সর্ববাদিসিদ্ধ হইল ॥ ৫ ॥

সামবেদীয়-ছান্দোগ্যোপনিষদেও ঐশ্বর্যের জগৎকর্তৃত্ব সুস্পষ্ট ব্যক্ত
আছে । উক্ত উপনিষদে উক্ত আছে যে, এই অপরিমিত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূৰ্ণ
আর কিছুই ছিল না, কেবল একমাত্র সংস্বরূপ পরমব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন ।

তেজোব্রহ্মজ্ঞানীনি সসজ্জৈতি চ সামগাঃ ॥ ৬ ॥

বিস্কুলিঙ্গা যথা বহুর্জায়ন্তেঃস্চরতস্তথা ।

বিস্বাখ্যজ্ঞানী ভাবা ইত্যর্থবর্ণিকী শ্রুতিঃ ॥ ৩ ॥

জগদব্যাক্ততং পূর্বমাসীদ্ ব্যাক্রিয়তেঃশ্রুনা ।

দৃশ্যভ্যাং নামরূপাভ্যাং বিরাজাদিষু তে স্কুটাঃ ।

তেজোব্রহ্মজ্ঞানী ইত্যাদিনা তস্যৈবেচৎপূর্বকং তেজোব্রহ্মজ্ঞানীভূতম্ অভিধায় তेषাং স্কুলীণাং ভূতানাং
দীপ্ত্যেব বীজানি ভবন্ত্যজ্ঞানং জীবন্তসুদৃষ্টমিত্যাदिना चाष्टजादिशरीरनिर्मादत्वच
সামগা বর্ষয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

সুখকোপনিষদপি তদেতন্ সত্যং যথা সুদীপ্নাৎ পাবকাত্ বিস্কুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ
প্রবলন্তে স্বরূপাস্থাচরাৎ বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তন্ স্বেষাং যন্তীত্যচরশব্দ-
বাচ্যাদ ব্রহ্মণী অমদ্যমিঃ শ্রুত ইত্যাহ বিস্কুলিঙ্গা যথৈতি ॥ ৩ ॥

এবং ব্রহ্মদারশ্যকেঃপ্যব্যাক্ততশব্দবাচ্যাত্ ব্রহ্মণী নামরূপাত্মকং অমদ্যমমিতি শ্রুত
মিত্যাহ জগদব্যাক্ততমিতি । তদ্বদেং তদ্ব্যাক্ততমাসীৎ তদ্রামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসী
নামায়মিদং রূপমিতি বাক্ষ্যেণ সৃষ্টেঃ পুরা অস্পষ্টনামরূপত্বং মাভ্যাক্ততশব্দবাচ্যাত্ মাযী
পাখিকাং ব্রহ্মণী নামরূপস্বয়ীকরত্বচক্ষা সৃষ্টিক্তা তদীয়ানামরূপমীর্বাড়াদিষু স্কুল-

তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, নানা প্রকারে জগৎ উৎপন্ন হইবে ; তৎক্ষণাৎ
ঈশ্বরের সেই সঙ্কল্পবলে বিবিধ জীব সমুৎপন্ন হইল ॥ ৬ ॥

অথর্ববেদীয়-মণ্ডুক উপনিষদে ব্যক্ত আছে যে, যেমন প্রজলিত অগ্নি-
রাশি হইতে বিস্কুলিঙ্গ অর্থাৎ সহস্র সহস্র অগ্নিকণাসমুদ্ভূত হয়, সেইরূপ
একমাত্র সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্ম হইতে অনন্তরূপী সচেতন জীব ও নানা-
বিধ জড়পদার্থ সকল সমুৎপন্ন হইয়াছে । অতএব সর্বমতেই ঈশ্বরের
জগৎকর্তৃত্ব প্রমাণীকৃত হইল ॥ ৭ ॥

বাক্সনেন্দ্র-ব্রহ্মদারণ্যক শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, পূর্বে এই
অপরিসীম জগৎ অব্যাক্তরূপে বিদ্যমান ছিল, তখন আধুনিক জগতের আয়
নামরূপাদিবিশিষ্ট স্বব্যাক্তরূপ কিছুই ছিল না । পরে বিরাটপুরুষ প্রভৃতি নাম
ও চেতনাচেতনাদি নানাবিধ দৃশ্যদৃশ্য পদার্থরূপে স্বব্যাক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ

.. চিরাগ্জ্ঞানমূৰ্ত্যে গ্ৰাহ্যঃ স্বরাগ্জ্ঞানাবয়বস্তথা ।

পিপীলিকাভবিত্ত্বমিতি-বীজসনেয়িনঃ ॥ ৮ ॥

জ্ঞাত্বা রূপান্তরং জীবং দেহে প্রাবিশদীশ্বরঃ ।

ইতি তাঃ স্মৃত্যয়ঃ প্রাহুর্জীবিত্বং প্রাণধারণাত্ ॥ ৯ ॥

চৈতন্যং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহস্য যঃ পুনঃ ।

কার্যেষু স্ফটতা চ তদিদমপ্যতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেঽসৌ নামায়মিদং রূপ ইতি
বাক্যেনাভিহিতা তে চ বিরূপাঃ। আত্মবেদময় আসীৎ পুরুষবিধ ইत्याদিদা এবমেব
যদিদং কিঞ্চ মিথুনমাপি পীলিকাভ্যমন্ সর্বমসৃজতেত্যন্তেন দর্শিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

উচ্ছাষ্টতাभिः श्रुतिभिर्देतस्तथाभिधानानन्तरं ब्रह्मणो जीवरूपेण तव प्रवेशोऽप्यभिहित
इत्याह ज्ञात्वा रूपान्तरम् इति जीवं जीवमस्त्वन्धि रूपान्तरमविक्रियाद् ब्रह्मणो विलक्षण
विकारि रूपमित्यर्थः, देहे देहजाते । जीवत्वं कृत इत्यत आह जीवत्वमिति । प्राणादीनां
स्वामित्वेन प्रेरकत्वं प्राणधारणं तस्मात् जीवं रूपं ज्ञात्वा प्राविशदित्युक्तम् ॥ ९ ॥

क्लिष्टादिपेक्षायामाह चैतन्यं यदधिष्ठानमिति । अधिष्ठानं लिङ्गदेहकल्पनाधारभूतं

বিবাক্তপুরুষ, মনু, মনুষ্য, গো, গর্দভ, অশ্ব, অজ, মেঘ ও পিপীলিকাদি
অনন্তসূক্ষ্ম জীব উৎপন্ন হইল, এই সকল প্রাণী স্বন্দরূপে উৎপন্ন হইয়া সুবাক্ত
জগৎ ন্মুৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৮ ॥

পূর্ব পূর্কোক্ত বিবিধ ঐতি সকলের মর্মার্থ সংগ্রহ দ্বারা জগতের সৃষ্টি
নিক্রপণ করিয়া এইরূপ পরমব্রহ্মই যে জীবরূপে দেহ মধ্যে অল্পপ্রবেশ
করেন, তদ্বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।—পূর্ব পূর্কোক্ত ঐতি সমুদায়ের
ভাৎপর্য্য এই যে, পরমেশ্বর জীবচৈতন্যরূপে অর্থাৎ চেতনাবিশিষ্ট জীবরূপে
প্রাণিবর্গের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। যেহেতু সেই সংস্করণ পরমপিতা
পরমেশ্বরই জীবশরীরে প্রবেশ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছেন, এই নিমিত্ত
সেই অবিভীত সনাতন পরমব্রহ্মই জীবনামে বিখ্যাত হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

সেই জাব কি প্রকার? এই প্রশ্না নিরাকরণার্থ পূর্কোক্ত জীবের
স্বরূপ নিক্রপণ করিতেছেন।—সকলের অধিষ্ঠানভূত সর্বব্যাপী পরমকারণ
পরমপিতা পরমব্রহ্ম চৈতন্য; ইন্দ্রিয়গণ, বুদ্ধি, মনঃ ও প্রাণের সমষ্টিগণ

চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্থা তত্‌সংঘোজীব উচ্যতে ॥ ১০ ॥

মাহেশ্বরী তু যা মায়া তস্থা নিৰ্ম্মাণশক্তিবত্ ।

বিদ্যতে মৌহশক্তিষ তং জীবং মৌহয়ত্যসৌ ॥ ১১ ॥

মৌহাদনীশতাং প্রাপ্য মম্নো বপুশি শোচতি ।

যজ্ঞৈতম্যমসি যথ তব কল্যিতো লিঙ্গদেহী যথ তচ্ছিন্ লিঙ্গদেহে বিদ্যমানচিদামাস: তত্-
সঙ্কল্লিষাং বয়াণাং সমূহী জীবশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থ: ॥ ১০ ॥

নন্দীশ্বরস্যৈব জীবরূপেণ প্রবিষ্টলৈ তস্যাজলদু:খিতাদিবিষহৃদধৰ্ম্মবল্লং কৃত ইत्याশঙ্ক্যাহ
মাহেশ্বরী তু যা মায়েতি । মাহেশ্বরী মাযিনন্তু মৌহেশ্বরমিতি শ্রুত্যা মৌহেশ্বরসম্বন্ধিনী
যা মায়াসি তস্থা নিৰ্ম্মাণশক্তিবত্ জগৎসর্জনসামর্থ্যবত্ মৌহশক্তিষ মৌহনসামর্থ্যমসি
তদেতজ্জড়' মৌহাত্মকমিতিশ্রুতে: । তত: কিমিত্যত আহ তং জীবমিতি । অসৌ মৌহন-
শক্তি: নং পূর্বোক্তং জীবং মৌহয়তি চিদানন্দাদিষ্বরূপজ্ঞানরহিতং করোতি ॥ ১১ ॥

ততঃপি কিমিত্যত আহ মৌহাদনীশতামিতি । মৌহাত্ পূর্বোক্তাত্ অনীশতামিষ্টা-
নিষ্টপ্রাপ্তিপরিহারধীরসমর্থল' প্রাপ্য বপুশি ময়: শরীরে তাদাত্মপ্রাভিমানং গত: শোচতি

লিঙ্গশরীর এবং সেই লিঙ্গশরীরে অবস্থিত চৈতন্য তাহার প্রতিবিম্ব; এই
সকলের সমষ্টিকে জীব বলা যায় ॥ ১০ ॥

যদিও সৰ্ব্বশক্তিমান্ পরমব্রহ্মের চৈতন্যই সৰ্ব্বব্যাপীহেতু প্রাণিবর্গের
সৰ্ব্বশরীরে প্রবেশ করিয়া জীবনামে বিখ্যাত হয়, তথাপি সেই জীবের স্বথ
দুঃখ অমৃতবের কারণ এই যে,—পরমেশ্বরীয় মায়ারশক্তিরূপ উপাদির যেমন
জগৎসৃষ্টির শক্তি আছে, সেইরূপ তাহার জগতের মোহিনী শক্তিও আছে।
সেই পরমেশ্বরীয় মোহিনীশক্তিপ্রভাবে জীব বিমোহিত হইয়া সাংসারিক স্বথ
দুঃখ ভোগকরিয় থাকে। দৈশ্বরীয় মায়ার মোহিনীশক্তিই জীবের সাংসারিক
স্বথদুঃখভোগের কারণ। যখন জীব সেই মায়ার মোহিনীশক্তি অতিক্রম
করিতে পারে, তখন তাহার আর স্বথদুঃখভোগ হয় না ॥ ১১ ॥

প্রাণিবর্গ দৈশ্বরীয় মহামায়ার মোহিনীশক্তিপ্রভাবে অভিভূত হইয়া দৈশ্বর
বিশ্রমপূৰ্ণক সংসারে নিমগ্ন হইয়া সৰ্ব্বদা শোকাকুল হইয়া থাকে। এই-

ইশসৃষ্টমিদং দ্বৈতং সৰ্ব্বমুক্তং সমাসতঃ ॥ ১২ ॥

সমানব্রাহ্মণে দ্বৈতং জীবসৃষ্টং প্রপঞ্চিতম্ ।

অন্নানি সস জ্ঞানেন কৰ্ম্মণাজনয়ত পিতা ॥ ১৩ ॥

মত্পান্নমেকং দেবান্নে হি পশ্বন্নং চতুর্থকম্ ।

অন্নত্বিতযমাভ্যর্থমন্নানং বিনিয়োজনম্ ॥ ১৪ ॥

দুঃখিতাযমিমানং করীতি সমানি বচ্যে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শীচতি মুচ্ছমান ইতি
শ্রুতেরিতার্থঃ বৃত্ত্যমাণসাঙ্ক্যপরিহায়া ত্বচং নিগময়তি ইশসৃষ্টমিতি । সমাসতঃ
সঙ্ঘেপিতার্থঃ ॥ ১২ ॥

ননু জীবস্য দ্বৈতসৃষ্টলি কিং সামনিত্যাশঙ্ক্যাহ সমান্নং তি । কথং তব প্রপঞ্চিতমিত্যা-
শঙ্ক্য সমান্নশব্দব্যাচ্যবৈতসৃষ্টপ্রতিপাদকং যত্সমান্নানি মেধয়া তপসাঽজনয়ত পিতৈতি বাক্য-
মর্থতঃ সংগৃহ্ণাতি অন্নানীতি । পিতা স্রাষ্ট্রদ্বারা জগদুৎপাদনে সৰ্ব্বলোকপালকো জীব
ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

নব্বত্রসমকমর্জনে কিমর্থমিত্যাশঙ্ক্য তদ্বিনিয়োগোপেকসমস্য সাধারণং হি দেবা নমা
জয়ত বীণ্যাক্ষনেঽকুরুত পয়শ্ব একং প্রায়চ্ছত্ ইতি বাক্যেনীত ইত্যাহ মত্পান্নমেকমিতি-
বিনিয়োজনসুকামিতি শেষঃ ॥ ১৪ ॥

প্রকারে পূর্ণ পূর্ণ দ্বৈতবস্ত্র সমুদায় যে ঐশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা
সংক্ষেপে বিবৃত হইল ॥ ১২ ॥

পূর্ণ পূর্ণ শ্লোকে ঐশ্বরকর্তৃক যে এই পরিদৃশ্যমান অপরিমিত জগতের
সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বিবৃত করিয়া এইক্ষেণে জীবগণকর্তৃক পরিকল্পিত দ্বৈত
জগতের বস্ত্র সমুদায়ের বিবরণপ্রামাণ্য প্রদর্শন করিতেছেন।—সপ্তা-
ত্রাশ্লগ বিচারকালে জীবগণ যে দ্বৈতবস্ত্র সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে, তদ্বিবরণ
সবিশেষ প্রাপঞ্চিক আছে। জীবগণ জ্ঞান ও কৰ্ম্মদ্বারা সপ্তপ্রকার অন্ন সমু-
পাদন করিয়াছে ॥ ১৩ ॥

সেই সপ্তপ্রকার অন্ন কি এবং কি নিমিত্তই বা সেই সপ্তপ্রকার অন্নের
সৃষ্টি হইয়াছে? তদ্বিশেষ বিবৃত হইতেছে,—মর্ত্যবাসী সাধারণ জীবের
নিমিত্ত একপ্রকার অন্ন, দেবগণের নিমিত্ত দুইপ্রকার অন্ন, পশুদিগের নিমিত্ত

ব্রীহ্মাদিকং দর্শপূর্ণমাসী চীরং তথা মনঃ ।

বাক্ প্রাণষ্যেতি সমত্বমনানামবগম্যতাম্ ॥ ১৫ ॥

ইশেন যদ্যপ্যেতানি নির্মিতানি স্বরূপতঃ ।

তথাপি জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং জীবো কার্ষিত্তদ্রুতাম্ ॥ ১৬ ॥

তানি চ সমানানি একমস্য সাধারণমিতীদমেবাস্য তৎ সাধারণমন্ত্রং যদিদমযত
ইত্যাদিনা অয়মাত্মা বায়স্যো মনোময়ঃ প্রাণস্যো ইত্যন্তে ন বাক্যসন্দর্ভেণ ইশদূ-
কণ্ডিকাভ্যুপেণ দর্শিতানীতগ্ৰহ ব্রীহ্মাদিকমিতি ॥ ১৫ ॥

ননু ক্তসমানানাং জগদলঃপাতিলে নৈশ্বরনির্মিতত্বাৎ জীবনির্মিতত্বাভিধানমযুক্তমিত্যা-
শঙ্ক্য তৎস্বরূপস্য ইশ্বরনির্মিতত্বোপি ভোগ্যত্বাভাবস্য জীবনির্মিতত্বাৎ নৈবমিত্যাশঙ্ক্য ইশেন
যদ্যপ্যেতানীতি । জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং জ্ঞানং বিহিতং প্রতিষিদ্ধং দেবতাপর্যায়োপাদিত্ববিধং ধ্যান-
কর্ম্ম চ বিহিতং যজ্ঞাদি-
কর্ম্ম প্রতিষিদ্ধং হিঁসা-
দি-
কর্ম্ম তাভ্যামিত্যর্থঃ । তদ্রূপাং তेषাং ব্রীহ্মাদি-
প্রাণাত্মানাং স্বভোগোপকরণলমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

একপ্রকার অন্ন এবং আত্মার নিমিত্ত তিনপ্রকার অন্ন সৃষ্ট হইয়াছে । “সমু-
দায়ে এই সপ্তপ্রকার অন্নের ব্যবহার হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

সপ্তপ্রকার অন্ন এই,—শুশ্রূষা, দর্শবাগ, গোবর্গাস যজ্ঞ, হৃৎ, মনঃ,
বাক্য ও প্রাণ এই সপ্তবিধ অন্ন জীবের জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা তাহাদিগেব
ভোগার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ ঈশ্বর এই সপ্তবিধ অন্ন জীবগণের নিমিত্ত সৃষ্টি
করিয়াছেন এবং জীবগণ ঐ সকল অন্নের নামাদি পরিকল্পনা করিয়া ভোগ্য
বস্তুরূপে স্বীকার করিয়াছে ও নিয়ত তাহা উপভোগ করিয়া জীবন ধারণ
করিতেছে ॥ ১৫ ॥

যদিও উক্ত সপ্তপ্রকার অন্ন জগতের অন্তর্গত, কিন্তু ঈশ্বরই জগতের সৃষ্টি-
কর্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে । পরন্তু মহুষ্যের জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা অন্ন সৃষ্ট
হইয়াছে, এই কথা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ? যদিও অন্নসকল জগ-
তের অন্তর্গতপ্রযুক্ত ঈশ্বরের সৃষ্ট বটে, তথাপি জীবগণ ঐ সকল বস্তুকে জ্ঞান
ও কর্ম্মদ্বারা স্বীয় ভোগের নিমিত্ত অনুরূপে স্বীকার বা পরিকল্পিত করিয়া
উপভোগ করিতেছে, এই নিমিত্ত ঐ সকল বস্তুকে অনুরূপে জীবের সৃষ্ট
বলিয়া স্বীকার করা যায় ॥ ১৬ ॥

ঈশকার্য্যং জীবভোগ্যং জগদ্ব্যবস্থা সমন্বিতম্ ।

পিতৃজন্মভর্তৃভোগ্যং যথা যোষিত তথৈবিতাম্ ॥ ১৩ ॥

মায়াবৃত্তাঙ্গীকৃত্য হীশসঙ্কল্যঃ সাধনং জনী ।

মনো বৃত্তাঙ্গীকৃত্য জীবো সঙ্কল্যো ভোগসাধনম্ ॥ ১৮ ॥

ঈশনির্মিতমণ্যাদৌ বসুন্ত্যেকবিধে স্থিতৈ ।

এতাবতা কিমুক্তং ভবতি তবাহ ঈশকার্য্যমিতি । জগৎ সমগ্রত্বেনীকং ব্রীহাদিৰূপ
মীশকার্য্যত্বেন জীবভোগ্যত্বেন চ দ্ব্যবস্থা সম্বন্ধমিত্যর্থঃ । একস্য ভোগ্যসম্বন্ধে দৃষ্টান্ত-
মাহ পিতৃজন্মভর্তৃ ॥ ১৩ ॥

ঈশজীবযৌজগৎসংজ্ঞা কিং সাধনমিত্যত্র আহ মায়াবৃত্তাঙ্গীকৃত্য হীতি ॥ ১৮ ॥

নন্দীশ্বরস্বরূপস্বরূপাতিরিক্তী ভোগ্যত্বাকার এব নাস্তি কী জীবেন সৃজ্যতে ইত্যাহ-

উক্ত সপ্তপ্রকার অঙ্গরূপে কথিত এই সমুদায় জগৎ একরূপ হইলেও
বাস্তবিক ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট এবং জীবগণকর্তৃক ভোগ্যরূপে স্বীকৃত, এই উভয়-
প্রকারে জগৎপ্রসিদ্ধ হইয়াছে । সকল বস্তুই এইরূপ প্রকারভেদ আছে ।
যেমন স্ত্রী সকল পিতৃকর্তৃক সমুৎপন্ন হইয়াও স্বামীর উপভোগ্যরূপে স্বীকৃত
হয়, তেমন বস্তুমাত্রই একপ্রকার হইলেও উক্তরূপে উভয়প্রকার হইয়া
থাকে । অতএব ঈশ্বর সৃষ্টকৃত ও জনোপভোগ্যকৃত এই উভয় ধর্ম্ম লইয়া এক
জগতের দ্বৈতত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ১৭ ॥

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইল যে, ঈশ্বর ও জীব উভয়েরই জগৎসৃষ্টিবিষয়ে অংশ
আছে, অতঃক্ষে ক্রমশঃ ঈশ্বর ও জীবের জগৎসৃষ্টিবিষয়ে হেতু নিরূপণ
করিতেছেন ।—ঈশ্বরশক্তি মায়ায় কার্য্যাক্রমণ যে ঈশ্বরীয় সঙ্কল্য তাহাই ঈশ্বর-
কর্তৃক জগৎ সৃজনের হেতু । ঈশ্বরের সঙ্কল্যমাত্রই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে ;
অতএব সেই সঙ্কল্যকেই ঈশ্বরকর্তৃক জগৎসৃষ্টির হেতু বলা যায় এবং নন্দী-
বাস্তব কার্য্যাক্রমণ ভোগবিষয়ক যে জীবের সঙ্কল্য, তাহাই জীবকর্তৃক ভোগ-
বিষয়ের হেতু । কারণ জীবগণ ভোগাভিলাষসাধনমানসে নানাপ্রকার
সঙ্কল্য করিয়া থাকে, অতএব সেই ভোগসাধন সঙ্কল্যকে এস্থলে হেতু বলা
যায় ॥ ১৮ ॥

ঈশ্বরেই জগতের বাবতীয় পদার্থ সৃষ্টিকরিয়াছেন, জীবগণ কোন বস্তুই

ভীকৃধীষ্টতিনানাৎবাৎ তন্মোগো বহুধেয়তে ॥ ১৮ ॥

হৃথ্যল্যকো মণি লম্বা ক্রুধ্যল্যন্যো হ্যলাভত: ।

পশ্যল্যেব বিরক্তোঽন ন হৃথ্যতি ন ক্রুধ্যতি ॥ ২০ ॥

॥ ১৮ ॥ ইদানিধ্মিত্যেতি । একস্মিন্ধেব বিষয়ে বহুবিধো ভোগ উপলব্ধ্যমানস্তৎপ্রযোজ্যং
মোগ্যাকারভেদং গময়তীত্যর্থ: ॥ ১৮ ॥

ননু সতি ভোগভেদ: ভোগ্যভেদে কল্যেত স এব নাসীত্যাশঙ্ক্য হৃথ্যমানলান্নৈবমিত্যাঙ্ক
হৃথ্যতাক ইতি । একোমণ্যর্থী তং লম্বা হৃথ্যতি অন্যস্তথাবিধস্তদলাভাত্ ক্রুধ্যতি অত্র মণি-
বিষয়ে বিরক্ত: তং মণি পশ্যতেইব লাম্বালাভনিমিত্তকৌ হৃথ্যকৌ ন প্রাপ্নোতীত্যর্থ: ॥ ২০ ॥

সৃষ্টি করে নাই । পবস্ত্র যে সকল বস্ত্র একবার ঐশ্বর সৃজন করিয়াছেন, তাহা
পুনর্বার জীবকর্জুক কখনই সৃষ্ট হইতে পারে না; কিন্তু মণিপ্রভৃতি সে সকল
বস্ত্র ঐশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, ঐ সকল বস্ত্রের রূপান্তর না হইয়াও ভোক্তা জীব-
গণ নানাপ্রকার বুদ্ধিবারা সেই সকল মণিপ্রভৃতি পদার্থের নানাপ্রকারে
ভোগ করিয়া কল্যাণে থাকে । জীবগণ মণিপ্রভৃতি কতিপয় পদার্থের যদিও
কোনরূপ প্রকারান্তরতা সম্পাদন করিতে পারে না, তথাপি তাহাদিগকে
নানারূপে ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

এই জগতে নানাপ্রকার জীব আছে, তাহাদিগের জ্ঞানও নানাবিধ এবং
ভোগও নানাপ্রকারে হইয়া থাকে, কিন্তু ভোগ্যবস্ত্র সকল একপ্রকারই দেখা
যায় । এইপ্রকারে যদিও ভোগকর্তার নানাত্ব এবং ভোগ্যবস্ত্রের একপ্রকারত্ব
যুক্তিসঙ্গত বটে; তথাপি দেখা যাইতেছে যে, মণিপ্রভৃতি যে সকল বস্ত্র ঐশ্বর
সৃষ্টি করিয়াছেন ঐ সকল পদার্থ একপ্রকার হইলেও কেহ ঐ সকল মণি
প্রাপ্ত হইয়া অপার আনন্দলাভ করে, কেহ বা ঐ সকল মণি না পাইয়া
নিতান্ত বিষাদে কালাযাপন করে ও ক্রোধে অধীর হইয়া থাকে । আবার
কোন কোন সংসারবিরক্ত ব্যক্তি ঐ সকল মণি কেবল দর্শন করে,
কিন্তু তাহা লাভ করিলেও হর্ষিত হয় না এবং তাহা না পাইলেও কোনরূপ
বিষাদ বোধ করে না । তাহাদিগের কোন বিষয়েই অমুরাগ বা অমুরাগ
হয় না ॥ ২০ ॥

প্রিয়ঃপ্রিয় উপেক্ষ্যেত্যাকারা মণিগাস্ত্রয়ঃ ।

সৃষ্টা জীবৈরীশসৃষ্টং রূপং সাধারণং ত্রিষু ॥ ২১ ॥

ভার্থ্যা স্তু ঘা ননন্দা চ যাতা মাতেত্যনেকধা ।

প্রতিযোগিধিয়া যৌষিদ্ধিযতে ন স্বরূপতঃ ॥ ২২ ॥

ননু জ্ঞানানি ভিদ্ভ্যন্তামাকারসু ন ভিদ্ভ্যতে ।

কে তে ভীমভেদীপরক্তাজীবসৃষ্টা আকারভেদা ইত্যত্র আহ প্রিয়ঃপ্রিয় ইতি । মণিগাস্ত্রা
প্রিয়লাপ্রিয়লৌপেক্ষ্যলক্ষণা আকারভেদা জীবৈঃ সৃষ্টাঃ ত্রিষুপি সাধারণমনুস্মৃতং
যন্মণিরূপং তদীশ্বরনিশ্চিতমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

উক্তং জীবসৃষ্টাআকারভেদসূচকরূপলক্ষণে স্পষ্টয়তি ভার্থ্যা সুধিতি । ননন্দা মর্ত্যভগিনী
যাতা দেবরূপী প্রতিযোগিধিয়া মর্ত্যশরাদিলক্ষণপ্রতিযোগিগৌচরয়া বুজ্জা ততদ্বিচয়া
ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

ননু যৌষিদ্ধিপয়াণি ভার্থ্যা সুধিত্যাভিধানান্মিব ভিন্নানি উপলভ্যন্তে ন তু ততদ্বিচয়-

মণিপ্রভৃতি কতিপয় ভোগ্যবস্তুতে জীবের নানাপ্রকার ভাব দৃষ্ট হয়।
কোন ব্যক্তির সেই মণিতে অমুরাগ থাকে, কাহার বা তাহাতে অভিলাষ
থাকে না, কেহ বা মণিপ্রভৃতি কতিপয় সাধারণ ভোগ্যবস্তুকে উপেক্ষা করিয়া
থাকেন। এইরূপে জীবকর্তৃক যে সকল পরিকল্পনা দেখা যায়, তাহা নানাভাবে
নানাপ্রকারে বিকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট যে মণিপ্রভৃতির রূপ
ও গুণ তাহা সর্বত্র ও সকল সময়ে একরূপ থাকে, কদাচ তাহার রূপান্তর হয়
না। পরন্তু যেমন একই জী কোন ব্যক্তির পত্নী, অথচ কোন জনের পুত্রবধূ,
কাহার বা ননন্দা, কাহার বা এবং অথচ কোন ব্যক্তির মাতা বলিয়া পরি-
চিত হইয়া থাকে। সম্বন্ধি ব্যক্তির বিভিন্নতা বশতঃই এক জীবের প্রতি নানা-
প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে, বাস্তবিক ঈশ্বরসৃষ্ট সেই জীবের কোনরূপের বা
আকৃতির অজ্ঞা হয় না, সেই জী একরূপই থাকে। সেইরূপ জগতের যাব-
তীয় পদার্থ ঈশ্বর সৃষ্টরূপে একপ্রকার হইলেও জীবগণের জ্ঞান ও বাসনার
নানাভাবে নানাপ্রকার হইয়া থাকে ॥ ২১-২২ ॥

পূর্বোক্ত শ্লোকে পত্নী, বধূ ইত্যাদি প্রকারে জীলোকবিষয়ক জ্ঞানের

যোষিদ্ভবপুণ্যতিশয়ো ন দৃষ্টো জীবনির্মিতঃ ॥ ২৩ ॥

মৈবং মাংসমযী যোষিত্ কাচিদন্যা মনোমযী ।

মাংসময্যা অম্বেদেঽপি ভিষ্যতেঽত্র মনোমযী ॥ ২৪ ॥

ভ্রান্তিস্বপ্নমনোরাণ্যস্মৃতিষ্বস্তু মনোমযম্ ।

জায়ন্মানিন মেয়স্য ন মনোমযতেতি চেত্ ॥ ২৫ ॥

জ্ঞাতাশা যোষিতঃ স্বরূপমেদী দৃশ্যতে অন্তঃ প্রতিযোগিধিয়া যোষিদ্ভিষ্যত ইত্যুক্তমযুক্তমিতি
শঙ্কতে ননু জ্ঞানানি ভিষ্যন্তামিতি ॥ ২৩ ॥

জ্ঞানবৈলক্ষণ্যস্য জ্ঞয়বৈলক্ষণ্যাবিনাভূতত্বাৎ জ্ঞয়াকারমেদীঽঙ্কীকর্তব্য এবৈত্যাশয়েন
পরিহরতি মৈবং মাংসমযী যোষিদিতি ॥ ২৪ ॥

ননু ভান্যাদিষ্মলং বাহ্যবিষয়াভাবাৎ তবতং বস্তু মনোমযমস্তু প্রমিতিস্থলে তু
তদনুপপন্নং বাহ্যাস্তুনঃ সচ্চাদিতি শঙ্কতে ভ্রান্তিস্বপ্নমিতি । মানিন প্রত্যখাদিপ্রমাণেন মেয়স্য
প্রমেয়স্ত্যতীর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ভেদমাত্র দেখাইলেন, কিন্তু সেই জ্বীলোকের আকৃতির কোন বিশেষ হইল
না। কারণ ঐ সকল জীবকৃত, প্রকৃত জৈবরকর্জুক সৃষ্ট নহে; জীবকৃত
যাবতীয় কার্যই এইরূপ পরিকল্পনামাত্র। অতএব সেই সকল পক্ষী, বধু
প্রভৃতি ব্যবহারের কোন ভেদ নাই, ইহাই আপাততঃ প্রতিপন্ন
হইতেছে ॥ ২৩ ॥

পূর্কোক্ত শ্লোকে যে পক্ষী, বধু প্রভৃতি ব্যবহারে কোন বিশেষ নাই বলিয়া
আপাততঃ তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা কখনই হইতে পারে না।
কারণ বাহুবল্লব সকল দুইপ্রকার,— বাহ্যে পঞ্চভূতময় এবং অন্তঃকরণে মনো-
ময়; যদিও বাহ্যদৃষ্টে মাংসপিণ্ডস্বরূপ জ্বীর আকারের কোন ভেদ লক্ষিত
হয় না বটে, কিন্তু অন্তঃকরণ বৃত্তিতে পক্ষী ও পুন্ড্রবধুপ্রভৃতি প্রকারে সেই
জ্বীর নানা প্রকার বিশেষ ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সেই জ্বীলোককে
পক্ষী বলিয়া ব্যবহার করে, তাহার মনোবৃত্তি যেরূপ এবং যে ব্যক্তি তাহাকে
পুন্ড্রবধুরূপে ব্যবহার করে, তাহার অন্তঃকরণবৃত্তি সেইরূপ হইতে পারে না।
কিন্তু যদি বল ভ্রান্তিকালে, স্বপ্নাবস্থায়, মানসিকচিন্তাসময়ে অথবা কোন
পদার্থের স্মরণ সমকালেই বাহুবল্লব মনোময়রূপের সম্ভব হইয়া থাকে, পরন্তু

বাঢ়' মানি তু মেয়েন যোগাত্ স্যাৎ বিষয়াক্ৰান্তিঃ ।

ভাষ্যবार्চিককারাভ্যাময়মর্থ উদাহৃতঃ ॥ ২৬ ॥

সূষাসিত্তং যথা তাম্রং তন্নিম্নং জায়তে তথা ।

রূপাদীন্ ব্যাপ্রু-বচ্চিত্তং তন্নিম্নং দৃশ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ২৭ ॥

প্রমিতিস্থলে বাহ্যবিষয়সম্বন্ধমাত্রীকরোতি বাঢ়মিতি । কথং তর্হি তদ্বিষয়স্য মনোময়ল-
মুখ্যত ইত্যত আহ মানিলিতি । মানি বিষয়াক্ৰান্তিস্থে তস্য মেয়েন যোগাত্ সম্বন্ধাত্ ।
স্যাৎ । নন্নিদং স্বকপোলকলিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ ভাষ্যবর্চিক কারাভ্যামিহ ॥ ২৬ ॥

তব তাবত্ভাষ্যকারবচনসুদাহরতি সূষাসিত্তমিতি । যথা দ্রুতং তাম্রং ভূষায়াং সিত্তং
সত্তন্নিম্নং জায়তে তসমানাকারবদ্ববতি তথা রূপাদীন্ বিষয়ান্ ব্যাপ্রু-বত্ বিষয়ীকৃত্বত্
চ্চিত্তং ধ্রুবমবশ্যং তন্নিম্নং দৃশ্যতে উপলভ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

জাগ্রদবস্থায় বাহুপদার্থের মনোময়রূপে সম্ভব হইতে পারে না, অর্থাৎ
যখন কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ করা যায়, সেই সময়ে সেই বস্তুর পঞ্চভূতময়স্বরূপই
প্রকাশিত হইয়া থাকে, কখনও মনোময়রূপের প্রকাশ হয় না ॥ ২৪-২৫ ॥

ইহার মীমাংসা কথিত হইতেছে।—ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার সন্নিবেশ
প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, কোন পদার্থের প্রত্যক্ষকালে পরিদৃশ্যমান বাহু-
বস্তুতে চক্ষুঃ প্রভৃতির সংযোগ হইলেই সেই পদার্থে অন্তঃকরণ সংযুক্ত হইয়া
থাকে, তখন সেই বস্তুর বাহ্যেবরূপ আকার থাকে, অন্তঃকরণেও সেই বস্তু
সেইরূপ আকার উদ্ভূত হইয়া থাকে । সুতরাং জাগ্রদবস্থাতেও বাহুবস্তু
মনোময় আকারের সম্ভব হইল, এখন আর পূর্ববৎ সংশয় রহিল না ॥ ২৬ ॥

পূর্বোক্ত শ্লোকার্থের প্রামাণ্য প্রতিপাদনার্থ দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভাষ্যকারের
মত প্রদর্শন করিতেছেন,—যেমন তাম্রাদি ধাতু দ্রব্যকে অগ্নি সংযোগ দ্বারা
দ্রবীভূত করিয়া মুখা অর্থাৎ ছাঁচের মধ্যে অর্পণ করিলে ঐ ছাঁচের যেরূপ
আকৃতি থাকে, সেই তাম্রাদি ধাতুদ্রব্যও সেইরূপ আকৃতি বিশিষ্ট হয় । সেই-
প্রকার বাহু বস্তুতে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে মানবের অন্তঃ-
করণ বৃত্তির যেরূপ অবস্থা থাকে বাহু বস্তুতেও সেইরূপে অন্তঃকরণ পরিণত
হইয়া থাকে । এই প্রকারে এক বস্তুর প্রতিও নানা ব্যক্তির অন্তঃকরণ বৃত্তি
নানা রূপ ধারণ করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

ব্যঞ্জকো বা যথা লোको व्यङ्गस्याकारतामিয়াत् ।

সর্বার্থব্যঞ্জকত্বাঙ্গীরথাকার প্রদৃশ্যতে ॥ ২৮ ॥

মাতৃমর্মানাভিনিষ্যক্তির্নিষ্পন্ন মিয়মতি তত্ ।

ননু তাষাৎপ্রসম্পকাৎ দ্রুতস্য মূধানিষিক্তস্য কঠিনমূপাভিজ্ঞানেন শেতাপত্যৌ
মূপাকারাপচাবপি বুজেরমূর্ত্যাশাসাদিবিলক্ষণায়াবিষয়ব্যাষাবপি কুতস্তদাকারপতি-
রিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তান্तरमाह व्यञ्जকৌ বৈতি । যথা ব্যঞ্জকঃ প্রকাশকঃ আলোকঃ স্নাতপাদিঃ
ব্যঙ্গস্য প্রকাশ্যস্য ঘটাদিরাকারতামাকারবচামিয়াৎ প্রাপ্যুয়াৎ এবং ধীরপি সর্বাধস্য
ব্যঞ্জকত্বাৎ সকলপদার্থপ্রকাশকত্বাদর্থস্বাকার ইবাাকারী যস্যঃ সা তথা প্রদৃশ্যতে প্রকর্ষণী-
পলভ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

ইদানীং বার্ভিককারবচনমাহ মাতৃমর্মানাভিনিষ্যক্তিরিতি । মাতৃঃ সাধিপ্তানবুদ্ধিস্থ-
চিদামারূপাৎ প্রমাতৃমর্মানাভিনিষ্যক্তির্মানস্য সাভামান্तरवर्तिरूपस्याभিনিष्यक्ति-

প্রকাবাস্তবে পূর্ক্সলোকৌক প্রামাণ্য সংস্থাপন দৃষ্টিকৃত হইতেছে ।—
যেমন মান্দারণ বস্তু আকাশক সূর্যাদি ভৌতিক পদার্থেব আলোক যখন যে
পদার্থকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে প্রকাশ করে, তখন সেই আলোকিত
বস্তুব যেকূপ আকাব থাকে, সূর্যাদির কিরণও সেইকূপ আকার বিশিষ্ট
হয়, নতুবা সেই বস্তুব যকূপ প্রকাশ পায় না । সেইকূপ সর্ববস্তু প্রকাশক
অন্তঃকরণ যখন যে বস্তুকে আশ্রয় করে, তখন অন্তঃকরণবৃত্তি সেই পদার্থের
আকাবে পরিণত হইয়া থাকে, তাহা না হইলে সেই বস্তুব জ্ঞান হইতে
পাবে না ॥ ২৮ ॥

পূর্ক্সলোকে ভাষাকাবেব মত প্রদর্শন করিয়া এইক্ষণে পবিত্রশ্রুমান বাহ-
বস্তুব মনোময়ত্ব প্রতিপাদনের প্রামাণ্যস্থাপনার্থ বার্ভিককারেব মত দৃষ্টান্ত-
স্বরূপে প্রদর্শন করিতেছেন ।—পবিত্রশ্রুমান বাহবস্তু সকল ভূচিহ্নঃ প্রত
ইঞ্জিয়েব সমীপবর্তী হইলেই বুদ্ধিস্থিত প্রমাজ্ঞান কর্তা চৈতন্য হইতে অন্তঃ-
করণবৃত্তি উৎপন্ন হইতে থাকে । তদনন্তব সেই অন্তঃকরণবৃত্তি চক্ষুঃপ্রভৃতির
সমীপস্থিত বস্তুকে আশ্রয় করিয়া সেই বস্তুব যেকূপ আকাব থাকে, সেইকূপ
আকারে পরিণত হয় । অতএব পার্ভভৌতিক যে বস্তু বাছে যেমন আকাব

মীয়াভিসঙ্গতং তচ্চ মীয়াভত্বং প্রপদ্যতে ॥ ২৫ ॥

সত্যেবং বিষয়ী হী স্তৌ ঘটৌ সৃষ্ণময়ধীময়ৌ ।

সৃষ্ণময়ো মানময়ঃ স্যাৎ সাচ্চিভাষ্যসু ধীময়ঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ব্যাতিরেকাভ্যাং ধীময়ো জীববন্থকত্ ।

রূপনির্ভবতীতি শेषঃ । নিষ্পন্নসুত্পন্নং তন্মানং মৈয়ং প্রমৈয়ং ঘটাদিরূপমিতি প্রাপ্নোতি কিঞ্চ তন্মানং মীয়াভিসঙ্গতং প্রমৈয়েণ সম্বলং সন্মীয়াভত্বং মীয়াসামীয়াভা यस্য তস্য ভাবত্বত্বং মীয়াসমানকারতাং প্রপদ্যতে প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ভবত্বং প্রকৃতি ক্রিয়ায়াতম্ ইত্যত আহ সত্যেবমিতি । ননু সৃষ্ণময়ঘটস্যেব মনোময়-ঘটস্য তেনৈব মনসা যদ্বীতুমশক্যত্বাৎ যাহকালরাভাবাচ্চাসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য যাহকালরা-ভাবোঃসিদ্ধি ইত্যাহ সৃষ্ণময় ইতি । যথা সৃষ্ণময়ী মানময়ঃ সামাসান্নঃকরণপ্রতিভাষ্যসুত্যা ধীময়ঃ সাচ্চিভাষ্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ভবত্বং দ্বিবিধং বৈতমস কস্য হৈয়ত্বং কস্য বা নেতি ন জায়ত ইত্যশঙ্ক্য জীবসৃষ্টস্বৈব হৈয়ত্বমিত্যভিন্নত্ব তস্য বন্থকত্বত্বং দর্শয়তি অন্বয়ব্যাতিরেকাভ্যামিতি । অন্বয়ব্যাতিরেকা-

বিশিষ্টে থাকে, অন্তঃকরণেও সেইপ্রকার মনোময় আকৃতিবিশিষ্ট হয়, হেই অবশ্য স্বীকার করা যাউতে পারে ॥ ২৯ ॥

পূৰ্ণপূৰ্ণ কথিত যুক্তি ও প্রমাণদ্বারা ঘটপটাদি বাবতীয় পদার্থই যে ভৌতিক ও মনোময়ভেদে দুইপ্রকার হয়, তাহা প্রতিপন্ন হইল । যেমন জৈবরস্ট্রে ঘট বাহ্যে মুগ্ধ, সেই প্রকার জীবকর্জুক স্ট্রে সেই ঘটই অন্তঃকরণে মনোময় । পরন্তু মুগ্ধ ঘট বাহ্যে চক্ষুরাদি ঐন্দ্রিয় দ্বারা যেমন জ্ঞানের বিবরণ হয়, সেইরূপ মনোময়ঘট অন্তঃকরণের সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

অশ্বয়যুগ্মী অশ্বয়মান ও ব্যতিরেকাশ্বয়মানদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মনোময় সকল বস্তুই জীবগণের সংসারবন্ধনের কারণ । অশ্বয় ও ব্যতিরেকাশ্বয়মানদ্বারা জীবস্ট্রে মনোময়বস্তুই যে জীবগণের সংসারবন্ধনের কারণ, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, এইক্ষেণে তদ্বিশয় নিরূপণ করিতেছেন ।—মনোময় পদার্থের বিদ্যমানাবস্থাতেই জীবগণের সুখ ও দুঃখ অশ্বভূত হইয়া থাকে ।

সত্যস্মিন্ সুখদুঃখে স্ত স্তস্মিন্নসতি ন হযম্ ॥ ২১ ॥

অসত্যপি চ বাহ্যার্থে স্বপ্নাদৌ বধ্যতে নরঃ ।

সমাবিসৃতিমূচ্ছাসু সত্যস্যস্মিন্ ন বধ্যতে ॥ ২২ ॥

দূরদেশং গতে যুত্রে জীবন্ত্যেবাত তৎ পিতা ।

বৈব দর্শয়তি সত্যস্মিন্নিতি । অস্মিন্ জীবন্ত্রে মানসপ্রপঞ্চে সতি বিদ্যমানে সুখদুঃখে
স্তাঃ ভবতঃ অসতি তু তস্মিন্ ন হযং সুখং দুঃখঞ্চ নাসীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ননুজ্ঞাবদ্যব্যতিরিকৌ বাহ্যার্থেবিষয়ী কিং ন স্যাৎ ইত্যত আচ্ছ অসত্যপীতি । নরী
মনুয্যঃ এতদুপলক্ষণমন্যেষামপি, স্বপ্নাদৌ স্বপ্নস্মৃত্যাদিকালে বাহ্যার্থেনুকূল্যে যৌগাদৌ
প্রতিকূলে ব্যাঘ্রাদৌ চ পারমার্থিকে বিষয়ে সত্যস্যবিদ্যমান্যপি বধ্যতে সুখদুঃখাভ্যাং যুজ্যতে ।
সমাব্যাদিষু তস্মিন্ বাহ্যার্থে সতাপি ন বধ্যতে ন সুখদুঃখাদিভাগ্ভবতি অতস্তদ্বিষয়া-
বদ্যব্যতিরিকৌ ন স্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

মনীষ্যপ্রপঞ্চস্য বস্তুকালে নান্যব্যতিরিকাবুদাহরণেন স্পষ্টয়তি দূরদেশং গত ইতি ।
সার্জেন । দেশান্তরং প্রাপ্তি পুৰী তব জীবতি সতি গৃহস্থিততস্য পিতা বিপ্রলম্বকস্য

আর যখন সেই মনোময় বস্তু অবিদ্যমান থাকে, তখন স্বপ্ন বা দ্রুত কিছুই
থাকে না * ॥ ৩১ ॥

পূর্বেকৃত অল্পমানবস্তুয়ের উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে,—স্বপ্নাবস্থাতে বাহ্য-
বস্তুর জ্ঞান থাকে না, কিন্তু তথাপিও মনোময় বস্তুদ্বারা জীবগণ সংসার
আবদ্ধ থাকে এবং সমাপ্তি, সুষুপ্তি অথবা মুচ্ছাকালে বাহ্যবস্তু সকলই
বিদ্যমান থাকে, কিন্তু মনোময় বস্তুর অভাবহেতু তৎকালে জীবগণ বদ্ধ হয়
না। অতএব মনোময়বস্তুই যে জীবগণের সংসারবন্ধনের কারণ, তাহা
উভয়বিধ অল্পমানদ্বারা প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩২ ॥

কোন ব্যক্তির স্নেহভাজন পুত্র দেশান্তরে অবস্থান করিতেছে, এমন
সময় যদি কোন মিথ্যাবাদী আগমনপূর্বক বিপ্রলম্বক বাক্যে তাহার পিতাকে

* এইস্থলে মনোময় বস্তুর বিদ্যমানতাধারা যে স্বপ্ন দ্রুতের অল্পমান হয়, তাহাই
অল্পমান এবং ঐ মনোময় বস্তুর অবিদ্যমানতাধারা যে স্বপ্নদ্রুতাবস্থার জ্ঞান হয়, তাহাই
ব্যতিরিকাল্পমান ।

বিপ্রলভকবাক্যেন স্মৃতং মত্বা প্ররোদিতি ॥ ২৩ ॥

স্মৃতেঃপি তস্মিন্ বার্তায়ামশ্রুতায়াং ন রোদিতি ।

অতঃ সর্বস্য জীবস্য বন্ধক্ৰম্মানসং জগত্ ॥ ২৪ ॥

বিজ্ঞানবাদী বাছ্যার্থবৈযর্থ্যাৎ স্যাদিহিতি চেত্ ।

ন হৃদ্যাকারমাধাতুং বাছ্যস্যাপিচ্ছি তত্বতঃ ॥ ২৫ ॥

মিথ্যাবচনৈঃ পরবচনস্য তত্ পুত্রী স্মৃত ইত্যেবং রূপেণ বাক্যেন স্বপূর্বং স্মৃতং কন্যথিত্বা প্রক-
্ষেণ রোদিতি ॥ ২৩ ॥

তস্মিন্বেব পুত্রী স্মৃতেঃপি তন্মৃতিবার্তায়ামশ্রুতায়াং রোদনং ন করোতি । ফলিতমাচ্ছাতঃ
সর্বস্যেতি ॥ ২৪ ॥

ধীমতস্যৈব জগতী বন্ধহিতুল্যদ্বীকারে বাছ্যার্থাপলাপাদপমিহান্নাপত্তিঃ স্যাদিতি
শঙ্কী বিজ্ঞানবাদ ইতি । পরিহরতি ন হৃদ্যাকারমিতি । যদ্যপি মানসপ্রপত্তস্যৈব বন্ধ-
হিতুল্যং তথাপি তর্জিতুল্যে ন বাছ্যার্থস্যাপি স্বীকারাত্ ন বিজ্ঞানবাদপ্রমত্ত ইতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥
বলে যে ভোগ্যের অমুক পুত্র, যিনি বিদেশে ছিদ্বেন, তাঁহার মরণ হইয়াছে ;
তবে সেই ব্যক্তি প্রিয়পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্রুই আমার
পুত্রের পবলোক প্রাপ্তি হইয়াছে, এতকপ নিশ্চয় কবিতা ক্রন্দন করিতে থাকে ।
অথবা কোন ব্যক্তির পুত্র দূরদেশে অশ্রুতি কবিতাছিল, এতক্ষণ যথার্থে
তাঁহার মৃত্যুগটনা হইয়াছে, কিন্তু পিতা তাঁহার পুত্রের মরণসংবাদ না
জানিয়া আমার পুত্র জীবিত আছে, এই জ্ঞানেই প্রফুল্লিত হইতে থাকেন ।
অতএব মনোময় জগৎই যে সর্বপ্রকার জীবের সংসারবন্ধনের কারণ ইহা
সর্বপ্রকারে প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩৩-৩৪ ॥

যদি মনোময় জগৎই সর্বপ্রকার জীবের সংসারবন্ধনের কারণ বলিয়া
প্রতিপন্ন হইল, তবে আব বাহ্য পাক্‌ভৌতিক জগতের বিদ্যমানতা প্রতি-
পাদনের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা কবিতাছেন,—বাহ্য
জগতের বিদ্যমানতা স্বীকারের প্রয়োজন নাই, এই কথা বলিতে পার না ।
বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপাদনের বিশেষ প্রয়োজন আছে, কারণ বাহ্য জগ-
তের বিদ্যমানতা স্বীকার না করিলে জীবের সংসারবন্ধনের কারণীভূত
মনোময় সেই সেই বস্তুর আকার অস্তঃকরণে প্রতিভাত হইতে পারে না ॥ ৩৫ ॥

বৈয়র্থ্যমস্তু বা বাছ্যং ন বারয়িতুমীশমহে ।

প্রযোজনমপেচ্ছন্তে ন মানানীতি হি স্থিতিঃ ॥ ৩৬ ॥

বন্ধ্যশ্চেন্মানসং দ্বৈতং তদ্বী রোধেন শাম্যতি ।

অভ্যসেদ্ যোগমেবাতি ব্রহ্মজ্ঞানেন কিং বদ ॥ ৩৭ ॥

ননু হৃদ্যাকারসমর্পণায় বাছ্যার্থী নাপিচ্ছণীয়ঃ পূৰ্ব্বপূৰ্ব্বমানসপ্রপঞ্চসংস্কারস্বৈব উচ্য-
তে। ইতরমানসপ্রপঞ্চহেতুলোপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্য প্রৌঢ়ীকরীতি বৈয়র্থ্যমস্তু বৈতি । তর্হি
বিজ্ঞানবাदात्কী ভেদ ইত্যত আহ বাছ্যমিতি । বিজ্ঞানবাদিনী বাছ্যার্থমিব লুম্পন্তি বর্য-
ন তথৈতদ্যমেব ভেদ ইত্যর্থঃ । প্রযোজনশূন্যত্বাভ্যুপগমীঃ পুণ্যুক্ত এবিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রযোজনমিতি ।
মানাধীনা বস্তুসিদ্ধির্ন প্রযোজনাধীনা মানসিদ্ধস্য প্রযোজনশূন্যত্বমাদিশাস্ত্রস্বস্য লৌকিকৌ-
বাदिभिर्বা নাভ্যুপগमादिति भावः ॥ ३६ ॥

পূৰ্ব্বশ্লোকে কথিত হইল যে, বাহু জগতের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে
অন্তঃকরণে মনোমগ্ন জগৎ প্রতিভাত হইতে পারে না, এই কথাও যুক্তিসঙ্গত
বলিয়া বোধ হইতেছে না । পবন যদি বল, বাহুস্ব স্বীকার না করিলেও পূৰ্ব্ব-
পূৰ্ব সংস্কারদ্বারা এই অন্তঃকরণে মনোমগ্ন জগতের প্রতিভা সম্ভবিত্তে পারে,
তবে আর বাহু ভৌতিক জগতেব অস্তিত্ব স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই ।
কিন্তু তথাপিও বাহুভৌতিক জগতের বিদ্যমানতা প্রতিপাদন নিশ্চয়োজন
বলা বাইতে পারে না । কারণ প্রমাণদ্বারা বস্তুব সত্তা সিদ্ধ হয়, ইহাতে
কোন প্রয়োজন অপেক্ষা করে না । এই বস্তুদ্বারা কোন প্রয়োজন
নাই বলিয়াই যে সেই বস্তুর অস্বীকার করা, তাহা কখনই সম্ভব নহে ।
যে বস্তু প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইবে, তাহা কে না স্বীকার করিয়া থাকে ? অতএব
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা এই জগতের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে, ইহা কদাচ মিথ্যা
নহে ॥ ৩৬ ॥

যদি এই দ্বৈতজগৎ সর্বপ্রকার জীবের সংসারবন্ধনের কারণ বলিয়া
প্রতিপন্ন হইল এবং মনোনিরোধাদিস্বরূপ কোন যোগাভ্যাসদ্বারা মনের
নিরোধপূৰ্ব্বক দ্বৈতনিবৃত্তি করাই যুক্তিসঙ্গত হয়, তাহাই হইলে আর দ্বৈত-
নিবৃত্তির জন্ত ব্রহ্মবিজ্ঞান পর্যালোচনার প্রয়োজন কি ? যে দ্বৈতনিবৃত্তির

তাৎকালিক হৈতশাস্ত্রাবধ্যাগামিজনিষয়ঃ ।

ব্রহ্মজ্ঞানং বিনা ন স্যাদিতি বেদান্তভিণ্ডিমঃ ॥ ১৮ ॥

অনিবৃত্তেঃ পীশসৃষ্টে হৈতে তস্য সৃষ্টাভ্যুত্থানম্ ।

বুদ্ধা ব্রহ্মহৃদয়ং বীজং শব্দং বস্তুং কথবাदिना ॥ ১৯ ॥

মানসহৈতস্যৈব বস্তুহেতুত্বং তস্য মনো নিরীধাত্মকেন যোগেনৈব নিবৃত্তিসম্ভবাৎ ব্রহ্ম-
জ্ঞানস্য বস্তুনিবর্তকত্বাভ্যুপগমো বিরূপ্যেতি শব্দতে বস্তুশ্চৈত্যানসং হৈতমিতি ॥ ১৮ ॥

যোগেন কিং হৈতীপশমঃ তাৎকালিক উচ্যতে আত্মনিকী বৈতি ত্রিকল্যাণাদমঙ্গীকৃত্য
দ্বিতীয় দূষয়তি তাৎকালিকহৈতশাস্ত্রাবতি । জ্ঞাতা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ, জ্ঞাতা শিবং
শান্তিমতশ্চৈতমিতি যদা চর্ম্মবদাকাশং বেদয়িষ্যন্তি মানবাঃ । তদা দেবমবিশ্রায় দুঃখ-
স্থানী ভবিষ্যতীত্যাদিশ্রুতিষ্বল্যব্যতিরেকাভ্যাং ব্রহ্মজ্ঞানাদেব বস্তুনিবৃত্তিরभिधीयत इति
भावः ॥ ১৮ ॥

ননু জাহ্নবৈতনিবারণমন্তরেণাদ্বিতীয়ব্রহ্মজ্ঞানমেব নীদীয়াদিত্যাশঙ্ক্য তন্নিবারণা-
ভাব্যেপি তস্য মিথ্যাজ্ঞানাদেব পারমার্থিকমহতৈ বীজং শব্দং বস্তুং কথবা अनिवृत्तेःपीति ॥ ১৯ ॥

অন্ত ব্রহ্মবিজ্ঞান আবশ্যক, তাহাই যদি যোগাভ্যাসদ্বারা নিক্তি হইল, তবে
আর ব্রহ্মবিজ্ঞান পর্যালোচনার কোন প্রয়োজন নাই ॥ ৩৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিতেছেন ।—মনোনিরোধাদিশব্দরূপ যোগা-
ভ্যাস কবিলে তদ্বারা সেই সময়ে দ্বৈতজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু
ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতিরেকে অজ্ঞ কোন উপায়ে পুনঃ পুনঃ জীবের জন্মবৎকরণ
সংসারবন্ধন নিবারিত হয় না । বেদান্তশাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে
যে, ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতিবেকে জীবের সংসারবন্ধন নিবৃত্ত হইয়া পরমধাম
মোক্ষপদ লাভ হইবার আর উপায় নাই ॥ ৩৮ ॥

যদিও ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট এই পরিদৃশ্যমান সচরাচর জগতের দ্বৈতজ্ঞানের
নিবৃত্তি না হয়, তথাপি সেই বিনশ্বর অচিরস্থায়ী জগতের মিথ্যাজ্ঞান
হইলেই অভেদবাদিনিগের অদ্বিতীয় পরঃব্রহ্মের জ্ঞান হইয়া থাকে । বাহ
জগতে দ্বৈতজ্ঞান কদাচ অবৈত ব্রহ্মবিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইতে
পারে না ॥ ৩৯ ॥

প্রলয়ে তন্নিবর্তী তু গুরুশাস্ত্রাদ্যভাবতঃ ।

বিরোধিত্বৈতাভাবোপি ন শক্যং বোধুমদ্বয়ম্ ॥ ৪০ ॥

অবাধকং সাধকঞ্চ হৈতমীশ্বরনির্মিতম্ ।

ন হৈতচ্ছালাজ্ঞানম্ অদ্বৈতজ্ঞানপ্রয়োজকমপি তু তদ্বিবারণমেবেত্যভিনিবেশ্যমানং প্রত্যাচ্ছ
লয় ইতি । প্রলয়ে প্রলয়াবস্থায়াং তন্নিবর্তী তু তস্য হৈতস্য নিবর্তী সত্যানু বিরোধি
তাভাবোপ্যদ্বৈতজ্ঞানবিরোধত্বেন ভবদভিমতস্য হৈতস্য নিবারণে সত্যপি গুরুশাস্ত্রাদ্যভাবতঃ-
গুরুশাস্ত্রাদিরূপস্য জ্ঞানসাধনত্বাভাবাহেতীঃ অদ্বয়ং বস্তু বোধুং শক্যং ন ভবতি অতস্তুত্বা-
ণমপ্রয়োজকমিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

তথাপি সতি হৈতৈ কথমদ্বৈতজ্ঞানমিত্যাশঙ্ক্য অবাধকমিতি । ইশ্বরনির্মিতত্বৈত
তবাধকং তন্মৃদালাজ্ঞানেনৈবাহৈতজ্ঞানীত্যপেক্ষকত্বাৎ সাধকঞ্চ গুরুশাস্ত্রাদিরূপস্য তস্য জ্ঞান-

যদি বল, বাহ্যজগতের দ্বৈতজ্ঞাননষ্টে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না,
কাৰণ দ্বৈতজ্ঞান অদ্বৈতজ্ঞানের বিরোধী; সুতরাং দ্বৈতজ্ঞানের বর্তমানে
কখনও অদ্বৈত জ্ঞান হয় না, কেবল যে সময়ে বাহ্যজগতের প্রলয় হইয়া
সেই জগদ্বিস্তার দ্বৈতজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, সেই সময়েই অদ্বৈতব্রহ্মবিজ্ঞান
হইতে পারে। কিন্তু একথাও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ যে সময়ে
বাহ্যজগতের প্রলয় হইয়া যায়, সেই সময়ে ব্রহ্মবিজ্ঞানজনক শাস্ত্রাদি এবং
গুরু কিছুই বর্তমান থাকে না, সুতরাং তৎকালে অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞানও হইতে
পারে না। কেবল অদ্বৈতজ্ঞানের বিরোধী দ্বৈতজ্ঞানের অভাব হইলে যে
অদ্বৈতজ্ঞান হইবে, একথা অগ্রাহ্য। যদি জ্ঞানজনক বস্তুই না থাকিল,
তবে কে সেই জ্ঞান জন্মাইবে? কার্যের কারণ না থাকিলে কেবল প্রতি-
বন্ধকের অভাবে কোন কার্য সিদ্ধ হইতে পাবে না ॥ ৪০ ॥

ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট প্রপঞ্চ বাহ্য দ্বৈতজগৎ অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের
বিরোধী নহে, বরং সেই দ্বৈতজগৎই ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞানের কারণ এবং তদ্বারাই
অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান হইয়া থাকে। আন্তরিকত্ববিদ্ গুরু ও শাস্ত্রীয় উপদেশ ব্যতি-
রেকে সেই দ্বৈতজগতের মিথ্যাব্রহ্মজ্ঞান না হইলে কদাচ অদ্বৈত ব্রহ্ম-
তত্ত্বপরিজ্ঞান সম্ভবিত্তে পারে না; সুতরাং দ্বৈতজগৎই অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরি-

অপনেতুমশক্যেত্বাस्ताং তদ্ দ্বিষ্যতে কৃতঃ ॥ ৪১ ॥

জীবদ্বৈতন্তু শাস্ত্রীয়মশাস্ত্রীয়মিতি দ্বিধা ।

উপাদদীত শাস্ত্রীয়মাতত্বস্বাববোধনাৎ ॥ ৪২ ॥

আত্মব্রহ্মবিচারাত্ম্যং শাস্ত্রীয়ং মানসং জগত্ ।

সাধনত্বাৎ আকাশাদিরূপং দ্বৈতমস্মাভিরপনেতুমশক্যেতি হেতীত্যদ্বৈতমাশ্ৰিত্য কৃতঃ কার-
ণাত্ দ্বিষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

‘ব্রহ্মদানীং জীবসৃষ্ট’ ইত্যেতৎ বিভজনে জীবদ্বৈতত্বমিতি । কিং দ্বিবিধমপি সदा হৈয়মেব ?
ন ইত্যাঙ্ক উপাদদীতমিতি । আতত্বস্বাববোধনাৎ তত্বস্বাববোধনপথ্যন্তম্ ইতি যাবত্ ॥ ৪২ ॥

কিং তত্ শাস্ত্রীয়ং দ্বৈতমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ আত্ম ব্রহ্মবিচারাত্ম্যমিতি । প্রত্যয়পুংস
ব্রহ্মণী বিচারাত্ম্যং যত্ যবষাদিকং তত্ শাস্ত্রীয়ং মানসং জগদিত্যর্থঃ । ননু আতত্ব-
স্বাববোধনাদিত্যুক্তমনুপপন্নম্ আসুন্নৈরাশ্রিত্যে কালং নথিত্বেদান্তবাস্তব্যা ইত্যুক্তত্বাৎ

জ্ঞানেন কারণ বলিয়া প্রতীত হইল, অতএব বাহ্য দ্বৈতজগৎকে ব্রহ্মতত্ত্ব-
পরিজ্ঞান বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় বলিয়ায় না । তরে বিভিন্ন মতাবলম্বী
দ্বৈতজগতের প্রতি এত দ্বৈত কবেন কেন ? ॥ ৪১ ॥

ইতিপূর্বে প্রাপক জগতের ঐশ্বর্যকর্কশৃষ্টে দ্বৈতত্ব নিরূপণ করিয়া সেই
জগতের জীবকর্কশৃষ্টে দ্বৈতত্বনিরূপণ করিতেছেন ।— জীবকর্কশৃষ্টে
ননোন্ময় জগতের দ্বৈতত্ব বিবিধ, যথা শাস্ত্রীয় দ্বৈত এবং অশাস্ত্রীয় দ্বৈত ।
উক্ত বিবিধ দ্বৈতের মধ্যে অশাস্ত্রীয় দ্বৈতপরিচয় করিয়া বর্তমান অদ্বৈত
ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের আবির্ভাব না হয়, ততদিন শাস্ত্রীয় দ্বৈতের পর্যালোচনা
করিবে । শাস্ত্রীয় দ্বৈতের অনুষ্ঠান করিলেই ব্রহ্মবিজ্ঞান অক্ষুরিত হইতে
থাকে ॥ ৪২ ॥

পুনশ্চোক্ত যে আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় দ্বৈতের পর্যালোচনা
করিতে হইবে বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই শাস্ত্রীয় দ্বৈতপর্যা-
লোচনা নিরূপণ করিতেছেন । বেদাংশস্বল্পে কথিত আছে যে, পরমাত্মার
সহিত অভেদরূপে পরমব্রহ্মবিষয়ক যে বিচার, তাহাকেই শাস্ত্রীয় মানস
প্রাপক বলে, আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান পর্য্যন্ত তাহারই অনুশীলন করিবে, অর্থাৎ

যুচে তত্বে তচ্চ হৈয়মিতি শ্রুত্যানুশাসনম্ ॥ ৪২ ॥

শাস্ত্রাণ্যধীত্ব মেধাবী अभ्यस्य च पुनः पुनः ।

परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यथোत्सृজেत् ॥ ৪৪ ॥

ইত্যশ্রদ্ধা হুঁ তত্ব ইতি । তত্বে ব্রহ্মাকৈল্যলক্ষণে সাচাত্মকত্বে সত্যীত্যর্থঃ । তর্হি
আয়ুর্মিরিতি বাক্যস্য কা গতিরिति চেত্ দয়ান্নাবসরং কিञ্चित্ কামাদীনাং মনোগপীতি
পূর্বাভি কামাদ্যবসরপ্রদানস্য নিষিদ্ধত্বাৎ তত্পরত্বৈবেতি বদামঃ অতী ন কাপ্যনুপপত্তিরिति
भावः ॥ ৪২ ॥

তত্ববোধীতরকালং তদ্বৈয়ত্বপ্রতিপাদনপরাঃ শ্রুতীষুদাহরতি শাস্ত্রাণ্যধীত্যানুশাসনম্

কিরূপে আত্মারসহিত পরমব্রহ্মের ঐক্য সম্ভবিত্তে পারে, পুনঃ পুনঃ তাহাই
পর্যালোচনা করিবে । পরে ঐ সকল বিচারদ্বারা ক্রমশঃ আত্মার সহিত
পরমব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান অসাম্প্রতিকরূপে নিম্পন্ন হইলে ঐরূপ পর্যালোচনা
পরিচালনা করিবে, ইহাই সর্ববেদান্তশাস্ত্রের সারভূত উপদেশ ॥ ৪৩ ॥

অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে শাস্ত্রীয় মানস জগতের পর্যালোচনা
দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের বিচার পরিচালনা করিবে, তদ্বিষয়ে স্রুতিপ্রমাণ
দর্শাইতেছেন ।—ব্রহ্মবিজ্ঞানপিপাসু বিচক্ষণ পণ্ডিত যথানিয়মে সমুদ্রদেশক
ব্রহ্মতত্ত্বপরিদর্শী গুরুর নিকট বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ অধ্যয়নপূর্বক
সেই সকল শাস্ত্রের সারগ্রহ করতঃ উহা অভ্যাস করিয়া দ্বৈতজগতের মিথ্যা
পরিজ্ঞানপূর্বক সযৌক্তিক বিচারদ্বারা অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞাত হইলে ব্রহ্ম-
তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্রপর্যালোচনা ও ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ক বিচারসকল পরিচালনা
করিবে । যেমন অন্ধকার রজনীতে গমনাশঙ্ক পথিক ব্যক্তি পথাবলোকন
জন্য উল্কাগ্রহণ করে এবং স্বপ্নদ্বারা উপস্থিত হইয়া সেই উল্কা পরিচালনা
করিয়া থাকে, সেইরূপ যাহারা ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভে সমুৎসুক, তাহারা যাবৎ
ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিতে না পারে, তাবৎ বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রপর্যালোচনাদি-
দ্বারা বিচার করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভে যত্ন করিবে এবং যখন তাহারা স্বকর্তব্য
কার্যে চরিতার্থতা লাভ করে, তখন আর তাহাদিগের শাস্ত্রানুশীলন কিম্বা
ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ক বিচার কিছুই আবশ্যক থাকে না ॥ ৪৪ ॥

ଘନ୍ୟମଧ୍ୟସ୍ଥ ମିଧାବୀ ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନତତ୍ପରଃ ।

ପଳାଳମିବ ଧାନ୍ୟାର୍ଥୀ ଧ୍ୟାୟନ୍ତି ଘନ୍ୟମଶେଷତଃ ॥ ୪୫ ॥

ତମେବ ଧୀରୋ ବିଜ୍ଞାୟ ପ୍ରଜ୍ଞାଂ କୁର୍ବୀତ ବ୍ରାହ୍ମଣଃ ।

ନାନୁଧ୍ୟାୟାତ୍ ବଞ୍ଚିଷ୍ଟସ୍ଥାନଂ ବାଚୋ ବିଗ୍ଳାପନଂ ହି ତତ୍ ॥ ୪୬ ॥

ତମେବୈକାଂ ବିଜାନୀତ ହ୍ୟନ୍ୟା ବାଚୋ ବିମୁଚ୍ଚୟ ।

ଯଚ୍ଛେଦଂ ବାଙ୍ମନସୀ ମ୍ରାଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦ୍ୟାଃ ଷ୍ଟୁତୟଃ ସ୍ମୃତାଃ ॥ ୪୭ ॥

ଇତ୍ୟାଦ୍ୟାଃ ଷ୍ଟୁତୟଃ ସ୍ମୃତା ଇତ୍ୟନ୍ତମିତି । ତମେବୈକାଂ ବିଜାନୀତ ଇତ୍ୟନ୍ତେନ ତମେବୈକାଂ ଜାନଫ
ଆତ୍ମାନମନ୍ୟା ବାଚୋ ବିମୁଚ୍ଚୟ ଅସ୍ତତସ୍ତୈଷ ସେତୁରिति ଷ୍ଟୁତିର୍ଯତଃ ପଠିତା ॥ ୪୫ ॥ ୪୬ ॥ ୪୭ ॥

ଯେମନ ଧ୍ୟାନାର୍ଥୀ କୃଷକଗଣ ଧାତୁଗ୍ରହଣାର୍ଥ ପଳାଳ (ଖଡ଼) ଆନୟନ କରିয়া
ସେହି ପଳାଳ ମର୍ଦ୍ଦନକରତଃ ଧାତୁଗ୍ରହଣପୂର୍ବକ ସେହି ସକଳ ପଳାଳ ବିଦୂଷିତ
କରିয়া ଦେୟ, ସେହିରୂପ ସନ୍ଧୁକ୍ତିଶାଳୀ ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବେଦବେଦାନ୍ତାଦି ଶ୍ରବ୍ଧସକଳ
ଅଧ୍ୟାୟନପୂର୍ବକ ଅଭ୍ୟାସ କରିয়া ସେହି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରର ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟାବିବେଚନାଦ୍ୱାରା
ଗ୍ରହଣାର୍ଥ ସମାଲୋଚନପୂର୍ବକ ଶାସ୍ତ୍ରର ମର୍ମାର୍ଥ ଓ ଅର୍ଥେତ୍ ପରମାତ୍ମତତ୍ତ୍ୱପରିଜ୍ଞାତ
ହୁଏଲେ ସେହି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ନିସ୍ତ୍ରୟୋଜନବିଧାୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିয়া ଥାକେନ ॥ ୪୫ ॥

ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱପରିଜ୍ଞାନପିପାସୁ ଯୁଧୀବ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଅର୍ଥେତ୍ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନୁ ପରାଂପର
ପରମବ୍ରହ୍ମକେ ଜାନିଆ ସେହି ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ବିଷୟେହି ତତ୍ତ୍ୱପର ଥାକେନ ଏବଂ ତାହାର
ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରେ ସେହି ପରମପୂର୍ବସ୍ୱର ଅନନ୍ତମାହାତ୍ମା ଦର୍ଶନ କରିତେ ଥାକେନ ।
ବାଂଶାଢ଼ସ୍ୱରପୂର୍ବକ କୌଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରେନ ନା । ତାହାରା ବିଲକ୍ଷଣ
ପରିଜ୍ଞାତ ଆଛେନ ଯେ, ଶବ୍ଦାଢ଼ସ୍ୱର କେବଳ ବାକ୍ୟର ବିଢ଼ସ୍ୱନାମାତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାରା କୌଣ
ଐକୃତ ଫଳୋଦୟ ହୁଏ ନା ॥ ୪୬ ॥

ବାକ୍ୟ ଏବଂ ମନଃ ସଂସ୍ପର୍ଶ କରିଆ ସେହି ଅସ୍ଥିତୀୟ ସନାତନବ୍ରହ୍ମର ପରିଜ୍ଞାନେ
ସମ୍ମତ କର । କେବଳ ଶ୍ରେୟ ଉପାୟେ ସେହି ପରମପିତାକେ ଧ୍ୟାନ କର, ବାକ୍ୟଦ୍ୱାରା
ସର୍ବଦା ତାହାରହି ଶୁଣକୌର୍ତ୍ତେନେ ତତ୍ତ୍ୱପର ଥାକ, ଅଥ ବାକ୍ୟ ଯୁକ୍ତେ ଓ ଆନିତ୍ତ ନା,
ଅର୍ଥାତ୍ ଅନର୍ଥକ ତର୍କାଦି କରିତ୍ତ ନା ଅଥବା ସେ ବାକ୍ୟେ ଜ୍ଞେୟପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ସେହି
ସକଳ ବାକ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କର । ଐତିତ୍ତେ ଉତ୍ତମପିତା ବ୍ରହ୍ମ ଆଛେ ଯେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି
ସର୍ବଦା ବାକ୍ୟ ଓ ମନଃକେ ସଂସ୍ପର୍ଶ କରିଆ ରାଧିବେ ॥ ୪୭ ॥

অশাস্ত্রীয়মপি হৈতং তীত্রং মন্দমিতি দ্বিধা ।

কামক্ৰোধাদিকং তীত্রং মনোৰাজ্যং তথ্যেতরত্ ॥ ৪৮ ॥

উভয়ং তত্ত্ববোধাত্ প্রাক্ত্ নিবার্থ্যে বোধসিদ্ধয়ে ।

সমঃ সমাহিতত্বচ্চ সাধনেষু শ্রুতং যতঃ ॥ ৪৯ ॥

বোধাদূহুচ্চ তদ্বৈয়ং জীবন্মুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে ।

অশাস্ত্রীয়স্যপি হৈতস্যাবান্তরভেদমাহ অশাস্ত্রীয়মপি । তদ্বিবিধমপি ক্রমশীদা-
 ৱরতি কামক্ৰোধাদিকমিতি । ইতরত্ মন্দমিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

ক্লিমনযোঃ শাস্ত্রীয়হৈতস্যেব তত্ত্ববোধোত্তরকালমিব হৈতল্ নেত্যাহ উভয়মিতি । প্রাক্ত্-
 নিবারণং ক্লিমর্থমিত্যত্ আহ বোধসিদ্ধয়ে ইতি । তত্র লিঙ্গমাহ শম ইতি । যতস্তত্ব-
 বোধাত্ প্রাক্ত্ তথ্যেহৈতল্ তত এব নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাदिषु ব্রহ্মজ্ঞানসাধনেষু মধ্যে
 শান্তঃ সমাহিত ইতি পদার্থ্যা শান্তিসমাধৌ শ্রুতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

ননু তত্ত্ববোধাত্ প্রাক্ত্ নিবার্থ্যমিত্যभिধানাত্ তদুত্তরকালমস্য স্বীকার্যতা স্যাदিত্যা-

এইক্ষণ জীবকর্জুক সৃষ্টে অশাস্ত্রীয় বৈতত্বের অবাস্তুর বিভাগ নিরূপণ
 করিতেছেন।—অশাস্ত্রীয় বৈতত্ব “তীত্র ও মন্দ” এই দুইপ্রকারে বিভক্ত হয়,
 কামক্ৰোধাদিজনিত মনের বৈতভাবে সকলকে “তীত্র” এবং তদ্বিন্ন মনের
 বৈত অবস্থাকে “মন্দ” বলা যায়। এই উভয়কে শাস্ত্রীয় বৈতের শ্রায়
 ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের উত্তরকালে পরিত্যাগ করিবে না, তত্ত্বপরিজ্ঞানের
 পূর্বেই উক্ত অশাস্ত্রীয় বিবিধ বৈত পরিত্যাগ করিবে। যেহেতু শ্রুতিতে কথিত
 আছে যে, মনের শান্তি ও সমাধি এই উভয়ই ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের কারণ।
 মনের শান্তি ও সমাধি না হইলে ব্রহ্মতত্ত্ববোধ হইতে পারে না এবং
 বাবৎকাল অশাস্ত্রীয় বৈতের নিবৃত্তি না হয়, তৎক্ষণ মনের শান্তি ও
 সমাধি হয় না ; সুতরাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের পূর্বেই
 অশাস্ত্রীয় বিবিধ বৈতের নিবারণ করা কর্তব্য ॥ ৬৮-৪৯ ॥

কেবল অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের পূর্বেই যে, কামক্ৰোধাদি পরিত্যাগ
 করিবে এমন নহে ; ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের উদয় হইলে জীবশ্রুতিলাভার্থ তাহা
 পরিত্যাগ করিতে হইবে। কামক্ৰোধাদির পরিত্যাগ না হইলে প্রকৃত

কামাদিক্লেশবন্ধেন যুক্তস্য ন হি মুক্ততা ॥ ৫০ ॥

জীবন্মুক্তিরিয়ং মামুত্ জন্মাभावे त्वहं कर्तुमी ।

तर्हि जन्मापि तेऽस्त्येव स्वर्गमात्रात् कर्तुमी भवान् ॥ ৫১ ॥

क्षয়াतिशয়দোষেণ স্বর্গো হ্রয়ো যদা তদা ।

শঙ্ক্যাহ বীধাদুইত্বং ইতি । উক্তমর্থং ব্যতিরেকমুলেন দ্রদয়তি কামাদীতি । কামাদিরূপো যঃ ক্লেশঃ স এব বন্ধঃ তেন যুক্তস্য বন্ধস্য মুক্ততা জীবন্মুক্তত্বং ন হি নাশ্যেবেত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ননু জন্মাদিসংসারাদুদ্বিগ্নস্বাত্মানিকপুরুষার্থরূপয়া বিদেহমুক্ত্যৈবালং কিননয়া আযাতিক্রিয়া জীবন্মুক্ত্যেতি শক্যতে জীবন্মুক্তিরিয়মিতি । এত্বেকভোগনিবৃত্তিভয়াৎ জীবন্মুক্তিত্বাণে আনুগমিক ভোগনিবৃত্তিভয়াৎ বিদেহমুক্তিরপি তদাত্মা স্বাদিতি প্রতিবন্ধ্যা পরিচ্ছরতি তর্হি জন্মাपीति ॥ ৫১ ॥

প্রতিবন্ধিমৌচনং শঙ্কতে ক্ষয়াতিশয়দোষেণেতি । দৌষযুক্তত্বেন স্বর্গাদিস্বাভ্যন্তর্য্যে সকল-

জীবন্মুক্তি হইতে পারে না । যাহাং কামক্ৰোধাদিরূপ সংসারবন্ধনে জড়ীভূত হইয়া থাকে, তাহাদিগেব জীবন্মুক্তির অধিকার থাকে না ; বরং তাহাদিগের অজ্ঞানের লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

যদি বল, কামক্ৰোধাদি নিকৃষ্ট বৃত্তিসকলের বিদ্যমানতাবশ্যায় জীবন্মুক্ত বলিয়া থাকি না হউক, কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের উদয় হইলেই সেই জ্ঞানবশত যে, বারম্বার সংসারে জন্মমরণাদি নিবারিত হইবে, তাহাতেই আমার ইষ্টসিদ্ধি আছে । এই বিষয়ের মোমাংসা করিতেছেন,—যদি তুমি এইরূপ বিবেচনা কর যে, তোমার জন্মমরণাদিজনিত সংসার ক্রেশনিবারিত হইলেই তোমার কার্য্য সফল হইল । তাহাহইলে তুমি জন্মমরণস্বরূপ সংসার যাতনা নিবারিত করিতে পারিবে না, তোমাকে অবশ্যই সংসারের জন্মপরিগ্রহ করিতে হইবে এবং ইহাতে তুমি কেবলমাত্র স্বর্গাদিভোগজনিত সুখ লাভ করিতে পারিবে, কিন্তু তোমাকে জ্ঞানী বলিয়া কীৰ্ত্তন করা যায় না । বরঞ্চ তোমার বিধিবিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার আছে, ইহাই অহমিত হইতে পারে । পরন্তু যদি ক্রিয়াজন্য স্বর্গভোগের ক্ষয় ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং এই সকল দৌষ বিবেচনা করিয়া স্বর্গভোগকে তোমার পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাহইলে কামক্ৰোধাদি অদেহবর্ত্তী দৌষরশিকে হেয়-

স্বয়ং দোষতমাত্মায় কামাদিঃ কিং ন হীযতে ॥ ৫২ ॥

তত্বং বুদ্ধ্যপি কামাদীন্ নিঃশেষং ন জহাসি চেৎ ।

যথেষ্টাচরণং তে স্যাৎ কর্মশাস্ত্রাতিলঙ্ঘিনঃ ॥ ৫৩ ॥

বুদ্ভাহৈতসতত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি ।

শূনাং তত্বদৃশ্যশ্চৈব কীমেদোঃশুচিভক্ষণে ॥ ৫৪ ॥

পুরুষার্থবিষাতকলীনাভীষ দোষরূপস্য কামাদিঃ সুতরাং ত্যাজ্যত্বমিত্যাঙ্ক তদা স্বয়ং দোষতমমিতি ॥ ৫২ ॥

ননু বৈরাগ্যাদিসম্পাদনেনাত্যাগানর্থহেতীঃ কামাদেবৈক্যত্বাৎ ঐহিকভোগমাভীষযোগি-
কামাদ্যভ্যুপগমে কী দোষ ইত্যাহাঙ্ক তত্বং বুদ্ধ্যপীতি । তত্ববিস্বাভিমানেন বিধি-
নিষেধশাস্ত্রমতিক্রম্য কামাদ্যধীনতয়া বর্জনমানস্য তব যথেষ্টাচরণং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

অস্তু কী দোষ ইত্যাহাঙ্ক তদনিষ্টপ্রতিপাদনপরং সুরেশ্বরাচার্য্যবচনমুদাহরতি বুদ্ভা-
হৈতসতত্বস্যেতি । বুদ্ভমহৈতসতত্বমহৈতস্বরূপং ব্রহ্ম যেন স বুদ্ভাহৈতসতত্বসত্ববিশিষ্টস্য
যথেষ্টাচরণং যদি স্যাৎ তর্হি অশুচিভক্ষণাদিকমপি স্যাৎ তথা সতি শূনাং তত্বদৃশ্যশ্চৈব
ন কীঃপি বিশেষঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

জ্ঞান করিয়া কেননা পরিত্যাগ করিবে । কামক্ৰোধাদি রূপ দোষসকল
সমস্ত পুরুষার্থ বিনাশ করিয়া ফেলি, তাহা পরিত্যাগ করিলেই পুরুষার্থ
শুদ্ধ হয় ॥ ৫১-৫২ ॥

যদি অদ্বৈত পরমাত্মতত্ত্বপরিজ্ঞাত হইয়াও কামক্ৰোধাদি দোষপরিতাগ
করিতে না পার, তাহাহইলে তুমি কর্মপ্রবৃত্তির প্রতিপাদক শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন-
পূর্বক যথেষ্টাচারী হইলে । বৈরাগ্যসাধনের প্রতিবন্ধকীভূত কামাদি পরি-
ত্যাগ না করিয়া কেবল ঐহিক সুখসাধনার্থকামাদির বশীভূত থাকিলে
যথেষ্টাচারী বলিয়া লোকের নিকট পরিহাস্যসম্পন্ন হইতে হয় ॥ ৫৩ ॥

অদ্বৈত পরমব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞাত হইয়াও যদি কামক্ৰোধাদির বশে বশীভূত
হইয়া যথেষ্টাচারী হইলে, তবে ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানী মানবের সহিত অন্তি-
ভোজী কুকুরের কি প্রভেদ রহিল এবং ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যক্তিই বা কি প্রাণী
লাভ করিলেন ? এবম্বিধ ব্রহ্মজ্ঞানী ও কুকুর উভয়েই তুল্য । যেমন কুকুর
পুত্রী প্রভৃতি অন্তি বস্তু ভক্ষণ করে, সেইরূপ কামাদির বশীভূত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ

বোধাত্ পুরা মনোদীপনাত্মা ক্লিষ্টোঃ স্যেৎ প্রাণনা ।

অশেষলোকনিন্দা চেতয়ন্তী তে বোধবৈভবম্ ॥ ৫৫ ॥

বিভবরাহাদিতুল্যত্বং মা কাক্ৰীষীস্ব ত্ববিদু ভবান্ ।

সর্ব্বদীপসংতাগাত্ স্নোক্তৈঃ পূজ্যস্ব দেববত্ ॥ ৫৬ ॥

এতাবতা কিমনিষ্ট' সন্ধ্যাদিতমিত্যশঙ্ক্য সৌপঙ্কাসমুৎপন্নো বোধাত্ পুরেতি । তস্মৈ
জ্ঞানীদয়াত্ প্রাক্ কামক্রোধাদিষুতদৌষেধৈব ক্লিষ্টোঃ স্মৃত্ বদানীন্ সর্ব্বলোকনিন্দামপি
সহসে ইতি ক্লিষ্টবৈভবমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

তর্হি কিং কর্তব্যমিত্যত্ প্রাক্ বিভবরাহাদিতুল্যত্বমিত্যভিপ্রায়ঃ । সর্ব্বলোকনিন্দা-
বাস্তব' কামাদিত্যাগাত্মকত্বেন সর্বাদমবিভবরাহাদিসাম্যম্ আকাক্ষীঃ কিল কামাদি-
লক্ষণসকলমনোদীপনানেন সর্ব্বজনৈর্দেববত্ পূজ্যস্ব পূজ্যী ভবেত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

পুরুষ ও নানারূপ বিগর্হিত কার্য্যস্বরূপ অশুচির ভাজন হইয়া থাকেন । যদি
জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েরই একরূপ আচরণ দেখা গেল, তবে আর তাহা-
দিগের ইতরনিশেষ কি রহিল ? ॥ ৫৫ ॥

অত্বেত ব্রহ্মতত্ত্ব জানিয়াও যদি লোকসমাজে যথেষ্টাচারদোষে দূষিত
থাকিলে, তবে তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া তোমার কি লাভ হইল ? বরঞ্চ এইরূপ
পূর্কীবস্থা হইতে তোমার ক্লেশবৃদ্ধি হইল । পূর্কীবস্থাতে যখন তোমার ব্রহ্ম-
তত্ত্বপরিজ্ঞানের উদয় হয় নাই, তখন কেবল কামক্রোধাদি চিত্তবৃত্তি দোষই
তোমাকে ক্লেশ দিত ; এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিয়াও যে আরও তোমার
অধিক ক্লেশ উপস্থিত হইল এবং লোকসমাজে যথেষ্টাচারিতা প্রভৃতি অশেষ
লোকনিন্দাও যে তোমাকে সহ্য করিতে হইল ? আহা ! তোমার তত্ত্বজ্ঞানের
কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশ পাইল । অতএব এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান
তোমারই থাকুক, আমরা এইরূপ জ্ঞান প্রার্থনা করি না ॥ ৫৬ ॥

তুমি অত্বেত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানবান্ হইয়াছ এবং যে ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান
লোকের সর্ব্বোৎকর্ষসাধন করে, তুমি সেই পদের অধিকারী হইয়া যথেষ্টা-
চার দোষে শূকরাদির তুল্য হইতে কখনই অতিলাষ করিও না । কাম-
ক্রোধাদি মানসিক দোষ সকল পরিত্যাগ করিয়া দেবতার আশ্রয় সর্ব্বলোকের
পূজ্য হইতে ইচ্ছা কর । যদি তুমি কামক্রোধাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃত

কাম্যাদিদীপদৃষ্টাদ্যা: কামাদিত্যাগহিতব: ।

প্রসিদ্ধা মৌল্যশাস্ত্রেণ তানন্বিত্য সুখী ভব ॥ ৫৩ ॥

তজ্জ্যতামিষ কামাদির্মনীরাণ্যে তু কা ক্ষতি: ।

তত্যাগীপায়মাহ কাম্যাদীতি। কাম্যা: কামনাবিষয়া: শ্রাদ্ধ: আদ্যো: যিষা
দ্ব্যাदीনাং তে কাম্যাদ্য: তेषাং যৈ দীপ: অনিত্যলসাতিশয়লাদ্যলীলাং দৃষ্টিবলীকনমায়
যিষা কামস্বরূপবিচারাদীনাং তে তথীক্ता: । তेषাং কামাদিত্যাগহিতুলং প্রমাণমাহ প্রসিদ্ধা
হতি। ভবতু তত: ক্রিয়াযাতনিত্যত আহ তানন্বিত্যেতি ॥ ৫৩ ॥

নতু কামাদীনাম্ অনর্থহিতুলান্ ত্যজ্যলমন্মু মনীরাণ্যে তু তথালাভাভান্ তন্ ত্যাগী

তত্ত্বজ্ঞানীর জ্ঞায় সদাচরণ করিতে পার, তাহাই হইলে তোমাকে সকলেই
দেবতার জ্ঞায় সমাদর করিবে ॥ ৫৩ ॥

এইক্ষেণে কি উপায় অবলম্বন করিলে কামক্রোধাদি মানসিক দোষ
হইতে পরিত্রাণ হয়, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—কামাবস্তুতে অনিত্য-
ত্বাদি দোষের অহুসকান করাই কামক্রোধাদি পরিত্যাগের প্রধান উপায়;
ঐহিক সুখভোগের কারণ যে সকল বস্তুকে কামনা করা যায়, সেই সকল
বস্তু অচিরস্থায়ী, প্রকৃত সুখসাধন করিতে পারে না; কেবল আপাততঃ
সুখকর বলিয়া বোধ হয়, এই বিষয় সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই
সেই সকল বস্তুব প্রতি অহুরাগের হ্রাস হইতে থাকে, এইরূপ হইলেই
ক্রমশ: কামক্রোধাদি মানসিক দোষ সকল বিদূরিত হইয়া যায়। বেদ-
বেদান্তাদি মোক্ষসাধন শাস্ত্রে এইরূপে কামক্রোধাদি দোষ পরিত্যাগের
দ্বয়োভূয়: উপদেশ কথিত আছে। অতএব তোমাকে সহপদেশ দিতেছি,
তুমি উক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া কামক্রোধাদি চিত্তবৃত্তি দোষ সকল
পরিত্যাগপূর্বক সূখে কালযাপন কর, কদাপি কামাদির বশীভূত হইয়া
হ্রদ মানবজন্ম বিফল করিও না ॥ ৫৩ ॥

যদিও মানসিক দোষরূপ অনিষ্টজনক কামক্রোধাদি পরিত্যাগ করা
অবশ্য কর্তব্যাকর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে, কিন্তু মানসিক সঙ্কল্প কোন
অনিষ্ট উৎপাদন করে না; বরং সেই মানসিক সঙ্কল্পস্বারা সময় সময় অনেক
সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব এই প্রকার মানসিক বৃত্তি অবলম্বনে

অশেষদোষবীজত্বাচ্ছতিৰ্ভগবতেরিতা ॥ ৫৮ ॥

ধ্যায়তী বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্কস্মেধূপজায়তে ।

সঙ্কাত্ সংজায়তে কামঃ কামাত্ ক্রোধোঃমিজায়তে ।

ক্রোধাদ্ ভবতি সন্মোহঃ সন্মোহাত্ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।

স্মৃতিভ্রংশাত্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাত্ প্রণশ্যতি ॥ ৫৯ ॥

নাশিত ইতি শব্দে ত্যজ্যতামিষ ইতি । সাচ্চাদনর্থহেতুত্বাভাবোপি পরম্পরয়া তদ্বৈতত্বাৎ ত্যজ্যমিবেত্যভিপ্রৈত্য পরিহরতি অশেষদোষবীজত্বাদিতি ॥ ৫৮ ॥

পরম্পরয়া অনর্থহেতুলপ্রদর্শনপর' ভগবদ্বাক্যসুদাহরতি ধ্যায়তী বিষয়ান্নিতি ॥ ৫৮ ॥

ক্ষতি কি আছে ? সুতরাং সেই মানসিক সঙ্কল্প কেনই পরিত্যাগ করিব ? এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতেছেন । মানসিক সঙ্কল্পই জীবের অশেষ অনর্থের হেতু, এই নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদগীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৬২ শ্লোকে পরম্পর্য্য সম্বন্ধে ঐ বিষয় নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

ভগবদগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,— যে ব্যক্তি সর্বদা সাংসরিক সুখসাধন বিষয় অরুধ্যান করে, তাহার সেই সকল বিষয়ে অরুরাগ জন্মে । পরন্তু বিষয়ে দৃঢ় আশক্তি হইলেই সেই সকল বিষয়ভোগে অধিক কামনা হইয়া থাকে । তদনন্তর সেই সকল কামনার বিষয়ীভূত বস্তু সকল লাভ করিয়া কামনা চরিতার্থ করিতে না পারিলেই ক্রোধের আধিভাব হয়, ক্রোধ উপস্থিত হইলে তখন সদস্য বিবেচনা শক্তি বিলুপ্ত হইয়া এককালে মোহ জন্মিয়া থাকে, মোহ উপস্থিত হইলেই স্মৃতি ভ্রম ঘটয়া থাকে, তখন আর পূর্ব সংস্কার থাকেনা ; সুতরাং বুদ্ধিও বিলুপ্ত হইয়া যায়, বুদ্ধি বিনাশ হইলেই প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে । পরন্তু বুদ্ধি নাশ পাইলে আর প্রাণকে কে রক্ষা করে ? অতএব মানসিক সঙ্কল্প অপেক্ষা আর অনিষ্টজনক বিষয় কি আছে ; বিবেচনা করিয়া দেখিলে এক মানসিক সঙ্কল্প হইতে জীবের যে সর্বস্বাস্ত্র হয়, ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে । অতএব সর্বপ্রথমে মানসিক সঙ্কল্প পরিত্যাগ করাই জীবের শ্রেয়স্কর ; যতকাল মানসিক সঙ্কল্প জীবত্বকে অধিকার করিয়া রাখিবে, ততদিন আর জীবের সদগতির আশা নাই ॥ ৫৯ ॥

শক্যং জেতু' মনোৱাজ্যং নিৰ্ব্বিকল্পসমাধিতঃ ।

সুসম্পাদঃ ক্রমাৎ সোঃপি সৰ্ব্বিকল্পসমাধিনা ॥ ৬০ ॥

বুদ্ধতত্বেন ধীদোষশূন্যেনৈকান্তবাসিনা ।

দীর্ঘং প্রণবমুচ্চার্য মনোৱাজ্যং বিজীযতে ॥ ৬১ ॥

জিতে তস্মিন্ হৃতিশূন্যং মনস্তিষ্ঠতি মুকবত্ ।

তদ্যস্য মনোৱাজ্যস্য কঃ পরিহারোপায় ইত্যত আত্ম শক্যং জেতুমিতি । সোঃপি কৃতঃ সিধ্যতীত্যত আত্ম সুসম্পাদঃ ক্রমাৎ সোঃপিতি ॥ ৬০ ॥

নন্বষ্টাঙ্কযোগযুক্তস্য তথাস্তু তদ্রহিতস্য কা গতিরিত্যত আত্ম বুদ্ধতত্বেনেতি । বুদ্ধমব-
গতং তত্বং ব্রহ্মাক্ষয়লক্ষণং যেন স বুদ্ধতত্বেনে কামক্রোধাদিবুদ্ধিদোষরহিতেন একান্ত-
বাসিনা বিজ্ঞানদেশনিবাসশীলেন পুরুষেন দীর্ঘং ষড়্‌দশাদিমাবোপিতং প্রণবমৌচ্চারমুচ্চার্য
মনোৱাজ্যং বিজীযতে নিবর্ত্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

মনোৱাজ্যবিজয়ে কিং ভবতীত্যত আত্ম জিতে তস্মিন্নিতি । যথা মুক্তঃ সকলবাগ্-

কি উপায় অবলম্বন করিলে জীবের পূর্বোক্ত অনিষ্টজনক মানসিক
সঙ্কল্প নিবারণিত হয়, তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—নির্লিকল্পক সমাধি
আশ্রয় করিয়া সর্বদা সেই সমাধি অনুষ্ঠান করিলেই জীবের মানসিক
সঙ্কল্প নিবারণিত হয়। সেই নির্লিকল্পক সমাধিও অল্প কোন উপায়ে হয় না,
কেবল সৰ্ব্বিকল্পক সমাধির অভ্যাস করিতে করিতেই ক্রমশঃ নির্লিকল্পক
সমাধি সাধিত হয় ॥ ৬০ ॥

যাহারা পূর্বোক্ত সমাধি অনুষ্ঠানে অসমর্থ, অথচ কামক্রোধাদি মানসিক
দোষবিহীন, সেই সকল ব্যক্তির ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের ইচ্ছা হইলে তাহারা
সবিশেষ যত্নপূর্বক বহুকাল প্রণব উচ্চারণ করিবে, এইরূপে দীর্ঘকাল প্রণব
উচ্চারণ করিলেই মানসিক সঙ্কল্প নিবারণিত হইয়া যায় ॥ ৬১ ॥

এইরূপে মানসিক সঙ্কল্প নিবারণিত হইলেই মনঃ সর্বপ্রকার বৃত্তিশূন্য
হইয়া স্থিরভাব অবলম্বন করে ; তখন আর কোন বাহ্যিক বিষয়ে মনের
অগ্রসার থাকে না, কেবল নিশ্চলভাবে সেই ব্রহ্মতত্ত্বপরিচিন্তনে তৎপর
হইয়া মুক (বোবা)-বৎ অবস্থিতি করে। বিবিধ দোষের আকরস্বরূপ

এতৎ পদং বশিষ্ঠেন রামায় বহুধেয়িতম্ ॥ ৬২ ॥

দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন মনসো দৃশ্যমার্জনম্ ।

সম্পন্নচেৎ তদোত্পত্তা পরা নির্বাণনির্হতিঃ ।

বিচারিতমলং শাস্ত্বং চিরমুদগ্ৰাহিতং মিথঃ ।

সন্ত্যক্তবাসনান্মীনাহুতে নাস্ত্যুত্তমং পদম্ ॥ ৬৩ ॥

ব্যাপাররহিতঃ তিষ্ঠতি মনোঽপি সর্বব্যাপাররহিতমবতিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ । ‘অভক্তিকমনোঽব-
স্থানস্য পুরুষার্থলৈ প্রমাণমাহ এতৎ পদমিতি । এতৎ পদমিৎ দশ্যেত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

বশিষ্ঠাশ্রীকৈয়মুদাহরতি দৃশ্যমিতি । নেহ নানাস্তীত্যাদিযুত্যা দ্বিতীয়ব্রহ্মাতি-
রিত্তজগদ্ভাবশানেন মনসঃ সন্নিহিতাৎ দৃশ্যনিবারণং সমস্বপ্নং যদি তর্হি নিরতিশয়মৌচ-
সুখং নিশ্চয়মিতি জানীয়াদিত্যর্থঃ । ‘অদ্বৈতশাস্ত্রমত্যর্থং বিচারিতং তথা মিথঃ পরস্পর’
গুরুশিষ্যাভিলাষাদ্বারা চিরকালং প্রযাতিতত্বে এবং কলা কিং নিশ্চিতমিত্যত্বে ‘আহ সন্ত্যক্ত-
বাসনাদিতি । সম্যক্ পরিত্যক্তকামাদিবাসনান্মনসসুখী ভাবাহুতেঽধিকঃ পুরুষার্থো
নাস্তীতি নিশ্চিতমিত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

মানসিক সঙ্কল্প নিবারণ বিষয়ে কুলগুরু বশিষ্ঠ ঋষি ত্রীমচন্দ্রকে এই বিষয়ে
বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ॥ ৬২ ॥

জগতে অবিভীষ পরাংপর পরমব্রহ্ম বস্তু ব্যতিরেকে দৃশ্যপদার্থ আর
কিছুই নাই । কেবল সেই অবিভীষ ব্রহ্মবস্তুই একমাত্র দৃশ্যপদার্থ, ‘সর্বদা
জ্ঞানেন্দ্রে কেবল সেই পরাংপর পরমব্রহ্মকে দর্শন করিবে । এইরূপ
বিবেচনায় যখন চিত্ত হইতে জগতীয় দর্শনাভিলাষ সমুদায় বিদূরিত
হইয়া যায়, তখন পরম নির্মাণ মুক্তির পথ পরিষ্কৃত হইতে থাকে । তদনন্তর
অধ্যাত্মবিদ্যাবিষয়ক শাস্ত্রসকল বিশেষরূপে বিচার করিয়া অস্ত্রাশ্র তত্ত্ব-
জিজ্ঞাসুলোকের সহিত ঐ অধ্যাত্মশাস্ত্র সমুদয় পরস্পর আলোচনা করতঃ
অসার বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্বক মৌনব্রত অবলম্বন করিবে । এইরূপে
ঈশ্বরের অনুধ্যান করিলেই মানবের নির্মাণ মুক্তি হইয়া থাকে । এই
প্রকারে মৌনভাব অবলম্বন অপেক্ষা মুক্তিসাধনের উত্তম উপায় আর দ্বিতীয়
নাই ॥ ৬৩ ॥

বিশ্লেষ্যতে কদাচিৎতীঃ কক্ষীণা ভোগদায়িনা ।

পুনঃ সমাহিতা সা স্যাৎ তদৈবাব্যাসপাটবাত্ ॥ ৬৪ ॥

বিশ্লেষো যস্য নাস্ত্যস্য ব্রহ্মবিস্তং ন মন্যতে ।

ব্রহ্মবায়মিতি প্রাহুর্মুনয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥ ৬৫ ॥

দর্শনাদর্শনে হিত্বা স্বয়ং কেবলরূপতঃ ।

এব নিবৃত্তিকস্য চিত্তস্য প্রারম্ভকর্মণা বিশ্লেষে সতি তত্প্রতীকারীপায়ঃ ক ইত্যপেচায়া
মাহ বিশ্লেষ্যত ইতি । ভোগপ্রদেয় প্রারম্ভকর্মণা বুদ্ধিঃ কদাচিৎবিশ্লেষ্যতে চেৎ তদ্বি সা
বুদ্ধিরব্যাসপাটবাদব্যাসদাব্যাসাৎ তদৈব পুনরপি সমাহিতা স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

সদা চিত্তবিশ্লেষেরহিতস্য ব্রহ্মবিত্ত্বমপি শ্রীপচারিকনিত্যাহ বিশ্লেষো যস্মৈতি । পার-
দর্শিনঃ বৈদার্যপার' গতা ইত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

অবাপি বশিষ্ঠবাক্যসুদাহরতি দর্শনাদর্শনে হিত্বা ইতি । যী ব্রহ্ম জানামি ন

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ভোগব্যতিরেকে পূর্বসঞ্চিত কর্মের ক্ষয় হয় না ।
অতএব প্রারম্ভ কর্মের ভোগের নিমিত্ত যদি কোন সময়ে কোন প্রকার
নান্দিক সঞ্চয় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মতত্ত্বপরায়ণ পুরুষের অন্তঃকরণকে চঞ্চল
করে, তাহাইলে অভ্যাস নৈপুণ্যদ্বারা পুনর্বার সমাধি অবলম্বন করিয়া
তৎক্ষণাৎ পরমব্রহ্মতত্ত্বানুচিন্তনে নিমগ্ন হইবে ; কোনরূপেও অল্প চিন্তাকে
অন্তঃকরণে আশ্রয় করিতে দিবে না । বাহাতে চিন্তাবৃত্তি সর্বদা পরমাত্মতত্ত্ব-
চিন্তনে নিরত থাকে, অভ্যাসসহকারে কায়মনোবাক্যে তাহাই করিবে ॥ ৬৪ ॥

যে ব্যক্তি সর্বদা সেই পরাৎপর সচ্চিদানন্দময়পরম পুরুষের তত্ত্বচিন্তনে
তৎপর থাকেন, বাহার মনঃ কদাচ বিষয়ভোগকামনাদি অকিঞ্চিং কারণে
বিচলিত হয় না, তাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করা অকর্তব্য ;
যেহেতু ব্রহ্মতত্ত্বপরিক্রান্তে পারদর্শী মুনিগণ সেই ব্যক্তিকে স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ
বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন ॥ ৬৫ ॥

উক্তপ্রকারে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সহিত পরাৎপর পরমাত্মা পরমব্রহ্মের
অভেদ প্রতিপাদন বিষয়ে বশিষ্ঠদেবের বাক্যকে উদাহরণস্বরূপে বর্ণনপূর্বক
ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করিতেছেন ।— বশিষ্ঠদেব

যস্মিষ্ঠতি স তু ব্রহ্মান ! ব্রহ্ম ন ব্রহ্মবিত্ স্বয়ম্ ॥ ৬৬ ॥

জীবন্মুক্তে: পরা কাষ্টা জীবদ্বৈতবিষর্জনাৎ ।

লভ্যতে সাবতীত্রেদমীশদ্বৈতাধ্বিচিতম্ ॥ ৬৭ ॥

ইতি দ্বৈতবিরেকীনাং চতুর্থ:পরিচ্ছেদ: ॥

জানামি ইতি ব্যবহারভয়ং পরিত্যজ্য স্বয়মদ্বিতীয়চৈতন্যমাবরূপেণাবতিষ্ঠতে স স্বয়ং ব্রহ্ম
ন তু ব্রহ্মবিদিত্যর্থ: ॥ ৬৬ ॥

সফলদ্বৈতবিরেচনম্পসংহরতি জীবন্মুক্তে: পরা কাষ্টা ইতি । অসাবুক্তপ্রকারা জীব-
ন্মুক্তে: পরা কাষ্টা নিরতিশয়পর্য্যবসানভূমি: জীবদ্বৈতস্য সন্যাসপ্রপঞ্চস্য বিবর্জনাৎ
পরিত্যাগাৎ লভ্যতে প্রাপ্যতে অত: কারणादिर्द्वৈत-
জীবদ্বৈতমীশ্বরস্বভাবাৎ দ্বৈতাৎ বিবর্চিতং
বিবিচ্য প্রদর্শিতমিত্যর্থ: ॥ ৬৭ ॥

ইতি দ্বৈতবিরেকব্যাখ্যা সমাপ্তা ।

বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি অদ্বিতীয় সনাতন পরমব্রহ্মেতে নিত্য
অনুভব করুন এবং শাস্ত্রপর্যালোচনা ও বিষয়জ্ঞানবিহীন হইয়া তদন্তর্গত
কেবল ব্রহ্মস্বরূপ পরিচিস্তনে অবস্থিত হন, তিনিই স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ । অত-
এব তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ বলা যায় না ; যেহেতু যিনি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ তাঁহাকে
ব্রহ্মতত্ত্ববিদ বলা যুক্তিসঙ্গত নহে । সুতরাং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে,
যিনি ব্রহ্মপরায়ণ তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ । এই উভয়ের কোন ভেদ নাই ॥ ৬৬ ॥

জীবকর্তৃক সৃষ্ট মানসপ্রপঞ্চ রূপ দ্বৈতজগৎ অন্ত:করণ হইতে পরিত্যক্ত
হইলেই জীবমুক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ হয়, অর্থাৎ বাহ্যাদিগের অন্ত:করণ হইতে
দ্বৈতজগতের সদৃশ পরিত্যাগ হইয়াছে, কোনরূপেও বাহ্যাদিগের অন্ত:করণ
জগতে লিপ্ত থাকে না, তাঁহাদিগকেই জীবমুক্ত বলা যায় । অতএব জীবসৃষ্ট
মানসপ্রপঞ্চরূপ উক্তপ্রকার দ্বৈতজগৎকে ক্ষেত্রসৃষ্ট দ্বৈতপ্রপঞ্চ হইতে
পৃথকরূপে বিবেচিত হইল ॥ ৬৭ ॥

ইতি দ্বৈতবিরেক সমাপ্ত ।

महावाक्यविवेकीनाम-

पञ्चमः परिच्छेदः ।

येन च ते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च ।

स्वादस्वादू विजानाति तत् प्रज्ञानमुदीरितम् ॥ १ ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरी ।

महावाक्यविवेकस्य कुर्वे व्याख्यां समासतः ॥

सुसुक्ष्मीर्भूतसाधनब्रह्मात्मैक्यावगतिरिदमे प्रसिद्धानां चतुर्णां महावाक्यानामर्थे क्रमेण निरूपयन् परमरूपालुराचार्य आदौ तावदेतरेयारण्यकगतप्रज्ञानं ब्रह्म इति महावाक्यस्य-प्रज्ञानशब्दस्यार्थमाह येन च ते शृणोतीति । येन च चतुर्द्वारा निर्गतान्तःकरणवत्तुपहित-चेतस्येन इदं दर्शनयोग्यं रूपजातम् ईक्षते पश्यति पुरुषः तथा श्रोत्रद्वारा निर्गतान्तः-करणवत्तुपाधिकेन येन शब्दजातं शृणोति तथैव घ्राणद्वारा निर्गतान्तःकरणवत्तुपहितेन स्त्रीपाधिकेन येन गन्धजातं जिघ्रति येन वागिन्द्रियावच्छिन्नेन व्याकरोती शब्दजातं व्याहरति-येन रसनेन्द्रियद्वारा निर्गतान्तःकरणवत्तुपहितेन स्त्रीपाधिकेन स्वादस्वादू रसौ विजानाति अनुक्तसमुच्चयार्थं शब्दः तथा च उक्ताहुक्तैः सकलैर्न्द्रियैरन्तःकरणवत्ति मदैशोपलक्षितं यच्चैतन्ममस्ति तदेवात्र प्रज्ञानमित्युच्यते इत्यर्थः । अनेन येन वा रूपं पश्यतीत्यादिः सर्वाण्ये-वेतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि इत्यन्तस्यावान्तरवाक्य-न्दर्भस्यार्थः संचिप्य प्रदर्शितः ॥ १ ॥

वाहारा भूतिकामी, तांशदिगेर मोक्षसिद्धिर कारणीभूत आश्चर्य सहित
वक्त्रेण एकं च्छानसिद्धिर निमित्तं महावाक्यचतुष्टयेर अर्थ प्रकाश करिबार
मानसे प्रथमतः अथेदीय—एतरेयोंपनिषदेर अन्तर्गत “अज्ञानं ब्रह्म”
एह महावाक्यस्थित अज्ञान शब्देर अर्थ निरूपण करितेछेन ।— ये नित्य
ज्योतिर्श्च चैतनेर साहाय्ये चक्षुःद्वारा रूपादि दृश्यपदार्थ सकल दर्शन
करा वाय, वाहारा साहाय्ये कर्णद्वारा वाक्यादि श्रवणगोचर शब्दसकल श्रवण
करा वाय, वाहारा साहाय्ये नासिकाद्वारा गन्धेर आवाण हय, वाहारा सहा-
य्ये कर्णनाली प्रभृति वागिन्द्रियद्वारा वाक्य उच्चारित हय, वाहारा सह-
योगे रसनेन्द्रियद्वारा स्वाद अस्वाद प्रभृति रसेर आस्वादन हय, सेह बुद्धि-
हित ज्योतिर्श्च जीवचैतन्यके अज्ञान बनावाय ॥ १ ॥

চতুর্মুখেন্দ্রদেবেষু মনুষ্যাংগবাдиषु ।

চৈতন্যমেকং ব্রহ্মাতঃ প্রজ্ঞানং ব্রহ্মময়্যপি ॥ ২ ॥

পরিপূর্ণঃ পরাভ্যাসিন্ দেহে বিদ্যাধিকারিণি ।

এবং প্রজ্ঞানশব্দস্যার্থমभिধায় ব্রহ্মশব্দস্যার্থমাह চতুর্মুখেন্দ্রদেবেষু। উক্তমেষু দেবা-
दिषु मध्येषु मनुष्यादिषु अप्येषु गवाद्यादिषु देहधारिषु आकाशादिभूतेषु च जगज्जन्मादि-
हेतुभूतं यदेकं चैतन्यमस्ति तद्ब्रह्मस्यैव। अनेन च एष ब्रह्मस्य इन्द्र इत्यादिप्रतिष्ठा-
न्यन्तस्य वाक्यस्यार्थः संविध्य दर्शितः। इत्थं पदार्थमभिधाय वाक्यार्थमाह अतः प्रज्ञानं
ब्रह्ममय्यपीति। यतः सर्वमावस्थितं प्रज्ञानं ब्रह्म ततो मय्यपि स्थितं प्रज्ञानं ब्रह्मेव
प्रज्ञानत्वाविशेषादित्यर्थः ॥ १ ॥

एवं ऋक्शाखागतं महावाक्यार्थं निरूप्य यज्ञःशाखासु मध्ये बृहदारण्यकोपनिषद्गतस्य
अहं ब्रह्मास्मीति महावाक्यस्यार्थाविकरण्याहं शब्दस्यार्थमाह परिपूर्णं इति। परिपूर्णः
स्वभावतो देशकालवस्तुभिरपरिच्छिन्नः परमात्मा अभिन् मायाकलितं जगति यियाधि

পূর্বস্রোকে “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” এই মহাবাক্যস্থিত প্রজ্ঞান শব্দের অর্থ
প্রকাশ করিয়া এই স্রোকে ঐ বাক্যস্থিত ব্রহ্মশব্দের প্রকৃত অর্থ নিরূপণ-
পূর্বক ঐ উভয় শব্দপ্রতিপাদ্য চৈতন্ত্বের একত্বপ্রতিপাদন করিতেছেন।
ভগবান্ সচ্চিদানন্দময় সর্বব্যাপী একমাত্র পরমব্রহ্মই ব্রহ্মা ও হৈল প্রভৃতি
দেববৃন্দে এবং মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি জন্তুবর্গে এবং অন্যান্য সকল পদার্থেই
অন্তর্ভাসিক্রমে অবস্থিতি করিতেছেন; সুতরাং আমাতে সেই পরমব্রহ্ম
অবস্থান করিতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব একাধারস্থিত
উভয় চৈতন্ত্ব অর্থাৎ প্রজ্ঞান ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের একত্ব প্রতিপন্ন
হইয়াছে, ইহাচার্য্য প্রজ্ঞান ও চৈতন্ত্ব উভয়ই যে ব্রহ্মস্বরূপ, অর্থাৎ প্রজ্ঞান
চৈতন্ত্বই যে ব্রহ্ম তাহা সহজেই নিদ্ধ হইল ॥ ২ ॥

পূর্বস্রোতপ্রকারে ঋগ্বেদান্তর্গত “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” এই মহাবাক্যের অর্থ
নিরূপণ করিয়া যজুর্বেদীয়-বৃহদারণ্যকোপনিষদের অন্তর্গত “অহং ব্রহ্মাস্মি”
এই মহাবাক্যের অর্থনিরূপণ মানসে অগ্রে “অহং” এই শব্দের তাৎপর্য্য
নিরূপণ করিতেছেন।—পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা স্বীয় মায়াশক্তির বশীভূত

বুদ্ধিঃ সাক্ষিতয়া স্থিত্বা স্কুরন্থহমিতীর্থ্যতে ॥ ৩ ॥

স্বতঃ পূর্ণঃ পরাভ্যাত ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ ।

অক্ষীত্বৈক্যপরামর্শেন ব্রহ্ম ভবাম্যহম্ ॥ ৪ ॥

একমেবাদিতীয়ং সৎ নামরূপবিশিষ্টম্ ।

কারিণি শমাতিসাধনসম্পন্নত্বেন বিদ্যাসম্পাদনযোগ্যেচ্ছিন্ শ্রবণাযনুষ্ঠানবতি দেহে মনুয্যাদিশরীরে বুদ্ধিবুদ্ধিপলচিতস্য সূক্ষ্মশরীরস্য সাক্ষিতয়া অবিকারিত্বেনাবভাসকতয়া স্থিত্বাবস্থায় স্কুরন্ প্রকাশমানোহহমিতীর্থ্যতে লক্ষণয়া অহং পদেনোচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মশব্দার্থমাহ স্বতঃ পূর্ণ ইতি । স্বতঃ পরিপূর্ণঃ স্বभावतो देशकालाद्यनवच्छिन्नः पूर्वीकृतः परमात्मा अवाच्छिन् महावाक्ये ब्रह्मशब्देन ब्रह्मत्यनेन पदेन वर्णितः लक्षणयोक्त इत्यर्थः । एतद्वाक्यगतেনाक्षीति पदेन पदद्वयसानाधिकरस्थलभ्यं जीवब्रह्मणोरैक्यं परा-स्थिते इत्याह अक्षीकैकापरामर्श इति । फलितमाह तेन ब्रह्म भवाम्यहमिति ॥ ४ ॥

ইদানীং ছান্দোগ্য-যুতিগতস্য তত্ত্বমসীতি বাক্যস্যার্থ-প্রদর্শনায় তৎপদলব্যর্থমাহ ইহেয়া মায়াময় সংসারমধ্যে শমদমাদি সাধনদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বসাধনের উপায়-স্বরূপ এই পাঞ্চভৌতিক দেহে অবস্থানপূর্বক অন্তঃকরণের সাক্ষিস্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তাঁহাকে দেশকালাদিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন করায়ান না, সেই পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাই অহং শব্দেব বাচ্য ॥ ৩ ॥

পূর্বোক্ত “অহং ব্রহ্মস্মি” এই মহাবাক্যের অন্তর্গত ব্রহ্ম এই শব্দের প্রকৃত অর্থনিরূপণ পূর্বক অহং শব্দবাচ্য চৈতন্যের সহিত ব্রহ্মশব্দপ্রতি-পাদনের একত্ব নির্ণয় করিতেছেন।—যিনি স্বতঃসিদ্ধ সর্বব্যাপী পূর্ণ ব্রহ্ম-রূপী পরমাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম শব্দের প্রতিপাদ্য; অর্থাৎ ব্রহ্ম এই শব্দ উচ্চারণ করিলেই সেই সর্বব্যাপী পরমাত্মার বোধ হয় এবং অস্মি এই শব্দদ্বারা অহং শব্দ প্রতিপাদ্যচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের ঐক্য প্রতিপাদিত হইতেছে। এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ যদি অহং শব্দবাচ্য জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের ঐক্যপ্রতিপন্ন হইল, তাহাহইলে জীবমুক্ত পুরু-ষেরা যে “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাও স্মৃদ্ধি হইল ॥ ৪ ॥

পূর্ব পূর্বশ্লোকে মহাবাক্য চতুষ্ঠয়ের মধ্যে বাক্যত্রয়ের অর্থ নিরূপণ করিয়া

সৃষ্টে: পুরাধুনাশ্বস্ব তাট্ণত্বং তদিতীর্থ্যতে ॥ ৫ ॥

শ্রীতুর্দেহেন্দ্রিয়াতীতং বস্তুত্বং ত্বং পদেৱিতম্ ।

একতা গৃহ্যতেসীতি তদৈক্যমনুভূয়তাং ॥ ৬ ॥

একমেবাদ্বিতীয়মিতি । সর্দেব সৌম্যদময় শাসীত্ব একমেবাদ্বিতীয়মিতি বাক্যেন সৃষ্টে: পুরা স্বগতাঃ সর্দেবশ্চ নামরূপবাহিতং যত্ সৃষ্টন্তু প্রতিপাদিতম্ অস্ব সৃষ্টন্তুনীশুনাপি । সৃষ্টাশ্চরকালোপি তাট্ণত্বং ল' বিচারদৃষ্টা তথা'ল' তদিতি পদেৱিত্যে ল'ল্যতে ইত্যর্থ: ॥ ৫ ॥

ত্বং পদলক্ষ্যার্থমাছ শ্রীতুর্দেহেন্দ্রিয়াতীতং বস্তুত্বং ইতি । শ্রীতু: শ্রবণাঘনুষ্ঠানেন বাক্যার্থ প্রতিপদুর্দেহেন্দ্রিয়াতীতং দেহেন্দ্রিয়াপলক্ষিতং স্থলাদিশরীরবয়স্যাল্পচিত্তা তদ্বিলক্ষণং সৃষ্টন্তু তদেব ত্বং পদেৱিতং বাক্যগতেন ত্বমিতি পদেন লক্ষিতমিত্যর্থ: । এতদ্বাক্যস্থেন অসীতিপদেন তত্বং পদসামান্যাদিকরণলক্ষণং জীবপর্যেকা শ্রিত্বং প্রত্যর্থ্যতে ইত্যাহ একতা গৃহ্যতেসীতি । সিদ্ধমর্থমাছ তদৈক্যমনুভূতায়মিতি । তথ্যোক্তত্বং পদার্থধীরেকা প্রমাণসিদ্ধনৈকত্বমনুভূতায় সুসুচুমিরিত্যর্থ: ॥ ৬ ॥

এইক্ষণ সামবেদীয়-ছান্দোগ্য-উপনিষদের লিখিত “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যের অর্থ প্রকাশ করিবার মানসে প্রথমতঃ “তত্ত্বমসি” এই বাক্যস্থিত তৎপদের অর্থ নির্ণয় করিতেছেন ।— এই প্রত্যক্ষীভূত নামরূপদ্বারোদ্ভেদীপ্যমান জগৎ-তের উৎপত্তির পূর্বে কেবলমাত্র নামরূপবিবর্জিত অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ সর্বব্যাপী পরমব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন এবং এক্ষণেও সেই সর্বশক্তিমান সর্বব্যাপী পরমব্রহ্ম সেইরূপে অবস্থিতি করিতেছেন । অতএব তিনিই তৎ শব্দের বাচ্য হইলেন ॥ ৫ ॥

পূর্বশ্লোকে “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যের অন্তর্গত তৎ শব্দের অর্থ নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ সেই মহাবাক্যের অন্তর্গত “ত্বং” এই শব্দের তাৎপর্যার্থ প্রকাশপূর্বক তৎ ও ত্বং এই উভয় শব্দ প্রতিপাদ্য পদার্থবয়ের ঐক্যনিরূপণ করিতেছেন ।—প্রাণিবর্গের দেহ ও ইঞ্জিয়াদি হইতে বিভিন্ন অন্তঃকরণস্থিত যে চৈতন্য তাহাই “ত্বং” এই শব্দের প্রতিপাদ্য এবং “অসি” এই পদদ্বারা পূর্বশ্লোকোক্ত তৎশব্দ বাচ্য ও এই শ্লোকের অন্তর্গত ত্বং পদবাচ্য এই উভয়ের ঐক্যপ্রতিপাদিত হইতেছে । অতএব তৎপদবাচ্য পূর্বব্রহ্ম

স্বপ্রকাশপরীচলনময়মিত্যুক্তি মতম্ ।

অহঙ্কারাদিহেহান্নাত্ প্রত্যগাত্মেতি গীযতে ॥ ৩ ॥

দৃশ্যমানস্য সর্বস্য জগতস্তত্ত্বমীর্থ্যেতি ।

ক্রমপ্রাপ্তস্বার্থবর্ণনৈবদগতস্য অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইতি বাক্যস্বার্থে ব্যাচিকীর্ণুরাদাবয়মাত্মমতি
পদ্বয়বিস্তৃতমর্থ্য ক্রমেণ দর্শয়তি স্বপ্রকাশপরীচলনমিতি । অয়মিত্যুক্তিটীক্ষ্যমিতি
‘শব্দেন স্বপ্রকাশপরীচলন’ স্বার্থ প্রকাশলেনাপরীচলন’ মতমভিমতম্ অষ্টাদিষদ্বিত্যপরি-
চলন’ ঘটাদিবৎ দৃশ্যলক্ষণ ব্যাবর্ত্তয়িতু’ বিশেষণদ্বয়মিতি বীজব্য়ম্ । দেহাদিষদ্বিত্যাত্ম
শব্দপ্রয়োগদর্শনাত্ অবাগ্মশব্দেন কিং বিবর্ত্তিতমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ অহঙ্কারাদীতি । অহ-
ঙ্কারাদিষদ্য প্রাণমন ইন্দ্রিয়দেহসংঘাতস্য সৌহৃদ্বাদিঃ তথা দেহীভূতৌ यस্য ভক্ত
সংঘাতস্য স দেহান্নঃ অহঙ্কারাদিষাসৌ দেহান্নশ্চেতি তথা তস্মাৎ প্রত্যগধিষ্ঠানতয়া সাক্ষি-
তয়া চ আন্তর আত্মেতি গীযতে অমিহ্ন বাকী ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ব্রাহ্মণত্বাদিষপি ব্রহ্মশব্দস্য প্রয়োগদর্শনাত্ তদব্যাবর্ত্তনাব্যাব বিবর্ত্তিতমর্থ্যমাহ

এবং “ত্বং” পদবাচ্য অন্তঃকরণস্থিত চৈতন্য এই উভয়ের ঐক্য অনুভব করা
মর্শসাদারণের কর্তব্য, ইহাই স্থিবিদ্ধত ইহেল ॥ ৬ ॥

পূর্ব পূর্বশ্লোকে বেদব্রহ্মোক্ত মহাবাক্যব্রহ্মের অর্থনির্লীচন করিয়া এই-
ক্ষেণে অর্থসংবেদোক্ত “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” এই মহাবাক্যের তাৎপর্যার্থ নিরূ-
পণ করিবার অভিপ্রায়ে অগ্রে “অয়ং ও আত্মা” এই উভয় শব্দের প্রকৃত
অর্থনির্ণয় করিতেছেন ।—অয়ং প্রকাশস্বরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অবিস্মীভূত
জীবের যে চৈতন্য তাহাই “অয়ং” এই পদেণ প্রতিপাদ্য । পরন্তু ঐ জীব-
চৈতন্যই সূক্ষ্মরূপ অহঙ্কারাদি স্থূলদেহ পণ্ডিত সমূহায়েব অভ্যস্তবে বর্ত্তমান
আছে, এইহেতু সেই জীবের অন্তঃকরণস্থিত চৈতন্যই “আত্মা” এই পদেব
প্রতিপাদ্য বলিয়া নির্ণীত হইল । অতএব “অয়ং ও আত্মা” এই উভয় শব্দই
জীবচৈতন্যকে প্রতিপাদন করিতেছে । সুতরাং উক্ত উভয় শব্দ প্রতি-
পাদ্যের ঐক্যপ্রতিপাদন সহজেই হইতেছে, তাহার নিমিত্ত আর বাক্যব্যয়ের
প্রয়োজন নাই ॥ ৭ ॥

পূর্বকথিত “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” এই মহাবাক্যস্থিত ব্রহ্মপদের অর্থ নিরূপণ
করিয়া জীব ও পরমব্রহ্ম এই উভয়ের ঐক্য নিরূপণ করিতেছেন ।—যিনি

ব্রহ্মশব্দেন তদ ব্রহ্ম স্বপ্রাশালরূপকম্ ॥ ৮ ॥

ইতি মহাবাক্যবिवেকো নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

দৃশ্যমানসিতি । দৃশ্যত্বেন মিত্যাভূতস্য সর্বসাকাশাদৈর্জগতস্বত্বমধিষ্ঠানতয়া তদ্বাধা-
বধিত্বেন চ পারমার্থিকং সন্নিধানন্দলচরণং যদুপমসি তৎ ব্রহ্মশব্দে নৈখ্যতে ইত্যর্থঃ ।
বাক্যার্থমাচ্ছ তদুন্মীতি । তদুক্তলচরণং ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মা রূপং স্বরূপং यस্য তৎ স্বপ্রকা-
শাত্মরূপকং স এবত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ইতি মহাবাক্যবিবেকব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

এই পরিদৃশ্যমান সচরাচর জগতের মূলধার এবং একমাত্র কারণস্বরূপ, সেই
সন্নিধানন্দ পরাংপর পরমব্রহ্মচৈতন্যই উক্ত মহাবাক্যের মধ্যগত ব্রহ্মপদেব
প্রতিপাদ্য । সেই চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশস্বরূপ অর্থাৎ তিনি স্বয়ং
প্রকাশিত না হইলে কেহ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না । অতএব
পূর্বোক্ত জীবচৈতন্য ও ব্রহ্ম এই উভয়ের স্বরূপের অভিন্নতাহেতু তাঁহা-
দিগের ঐক্য প্রতিপন্ন হইল ॥ ৮ ॥

ইতি মহাবাক্যবিবেক সমাপ্ত ॥

চিত্রদীপোনাম- ষষ্ঠ: পরিচ্ছেদ: ।

যথা চিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানাং চতুর্থম্ ।

পরমাत्मনি বিজ্ঞেয়ং তদ্রূপমবস্থাচতুর্থম্ ॥ ১ ॥

যথা ধৌতৌ ঘট্টিতঞ্চ লাক্ষিতৌ রঞ্জিত: পট: ।

চিদন্তর্যামি সূত্রাণি বিরাদ্ চাত্মা তথৈব ॥ ২ ॥

নত্বা শ্রীমারতীতীর্থবিদ্যারম্ভমুণীশ্বরী ।

ক্রিয়তে চিত্রদীপস্য ব্যাখ্যা তাত্পর্যবোধিনী ॥

চিকীর্ষিতস্য যস্যস্ব নিষ্পল্লব্ধ পরিপূরণায় পরমাत्मনীতি পদেনেদেবতাংস্বানুসন্ধান-
লক্ষণং মন্ত্রলমাচরন্ অস্য যস্যস্ব বেদান্তপ্রকরণতাৎ তদীয়ৈবেব বিষয়াদিমিস্তদ্ব্যাসিদ্ধি'
মনসি নিধায় 'অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্পদঞ্চ' প্রপঞ্চ্যতে ইতি ন্যায়মনুসৃত্ব পরমাत्मন্যা-
রোপিতস্য জগত: স্থিতিপ্রকারং সট্টাষ্টানলং প্রতিজানীতে যথা চিত্রপটে দৃষ্টমিতি । চিত্র-
পটে যথা বস্ত্রমাণ্যনামবস্থানাং চতুর্থং তথৈব পরমাत्मন্যপি বস্ত্রমাণ্যমবস্থাচতুর্থং
জ্ঞেয়মিতি ॥ ১ ॥

কিন্তু দ্বিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং দৃষ্টান্তদাষ্টানলিকয়ীরূপমবস্থাচতুর্থং ক্রমেণোদ্ভিশিতি যথা
ধৌত ইতি । 'ধৌতৌ ঘট্টিতৌ লাক্ষিতৌ রঞ্জিত ইত্যেবং প্রকারাশ্রয়তসৌঃবস্থা: যথা চিত্রপটে
উপলব্ধন্তে তথা পরমাत्मন্যপি চিদন্তর্যামি সূত্রাণি বিরাদ্ চ ইত্যবস্থাচতুর্থং বৌদ্ধ-
মিত্যর্থ: ॥ ২ ॥

ইদানীং আরোপিত সমস্ত জগৎকে পরমব্রহ্মেতে অপবাদ করিবার
অভিপ্রায়ে চিত্রদীপক নামক প্রকরণের প্রারম্ভে সেই আরোপিত জগতের
স্থিতিক্রম নিরূপণ করিতেছেন ।—যেমন চিত্রপটে ধৌত, ঘট্টিত, লাক্ষিত ও
রঞ্জিত এই অবস্থাচতুষ্টি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ পরমাআতেও চিৎ, অন্তর্যামী,
স্বভাষা এবং বিরাদ্, এই অবস্থাচতুষ্টি অঙ্গমিত হয় । এই পরিচ্ছেদে এই
মকল অবস্থার বিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে ॥ ১-২ ॥

স্বতঃ শুভ্রোঽত্র ধীতঃ স্যাৎ ঘট্টিতোঽন্নবিলেপনাৎ ।

মস্যাকারৈর্লাঙ্কিতঃ স্যাৎ রঞ্জিতো বর্ণপূরণাৎ ॥ ৩ ॥

স্বতশ্চিদন্ত্যামী তু মায়াবী সূক্ষ্মসৃষ্টিতঃ ।

সূত্রাত্মা স্থূলসৃষ্টৈষ বিরাড়িত্যুচ্যতে পরঃ ॥ ৪ ॥

দৃষ্টান্তস্থিতানাং মনস্বানাং স্বরূপং ক্রমেন ব্যুৎপাদয়তি স্বতঃ শুভ্র ইতি । অদ্রাঘস্যাশু মণ্ড্রে স্বতী দ্রব্যান্তরমস্বস্ব' বিনা শুভ্রধীত ইত্যুচ্যতে অন্নেন লিপ্তী ঘট্টিতঃ মসীময়ৈরাকারৈ-
র্যুকৌ লাঙ্কিতঃ যথাযোগ্যবর্ণৈঃ পূরিতী রঞ্জিতঃ স্যাৎ ॥ ৩ ॥

দাষ্টান্তিকী তাঃ ব্যুৎপাদয়তি স্বতশ্চিদন্ত্যামীতি । পরঃ পরমাত্মা স্বতঃ মায়া-
তৎকার্যরহিতখিদিত্যুচ্যতে মায়াযোগাদন্ত্যামী অপচ্ছীকৃতভূতকার্যসমষ্টিসূক্ষ্মশরীর-
যোগাৎ সূত্রাত্মা পচ্ছীকৃতভূতকার্যসমষ্টিস্থূলশরীরীপাধিযোগাদিরাড়িত ॥ ৪ ॥

এইকালে প্রথমঃ দৃষ্টান্তরূপে কথিত ধৌত, ঘটিত, লাঙ্কিত ও রঞ্জিত
এই অবস্থাচতুষ্টয়ের স্বরূপ বর্ণনপূর্বক চিৎ, অন্তঃগামী, স্বভাবা ও বিবর্তি,
পরমান্বার এই অবস্থাচতুষ্টয়ে নিরূপণ করিতেছেন।—জ্ঞানান্তর-সংযোগ-
ব্যতিরেকে মলম-বিকাষাদি রজকীয় কৰ্ম্মদ্বারা গটাদিব* শুক্লীকরণেব নাম
ধৌতাবস্থা, মণ্ডলেপন-মহকারে প্রস্তরাদি কঠিন দ্রব্যাদ্বারা সমবিস্তৃতিকরণকে
ঘটিতাবস্থা বলে, লোহশলাকাদিদ্বারা বেথাপাতপূর্বক আকৃতিবিশেষ
অঙ্কিত করাকে লাঙ্কিতাবস্থা বলা যায় এবং রক্ত ও কৃষ্ণ প্রভৃতি রাগবস্তুরা
সর্সাবয়ব সম্পাদনপূর্বক কোন একটি প্রতিনিধ চিত্রিতকরণের নামকে
রঞ্জিত অবস্থা বলিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

পূর্বশ্লোকে দৃষ্টান্তরূপ চিত্রপটের অবস্থাচতুষ্টয়েব বর্ণন করিয়া এইকালে
পরমান্বার অবস্থাচতুষ্টয়েব বর্ণন করিতেছেন।—স্বয়ং প্রকাশমান অমারিক
পরমব্রহ্মের চৈতন্যকে চিৎ অবস্থা বলে, মায়াবচ্ছিন্ন জৈশ্বের চৈতন্যকে
অন্তঃগামী অবস্থা বলা যায়, স্বক্ষ্মশষ্টের কারণীভূত হিরণ্যগর্ভকে স্বভাবস্থা
এবং স্থূলশষ্টের হেতুভূত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে বিরাট অবস্থা বলিয়া থাকে।
এইরূপে পরমান্বার অবস্থাচতুষ্টয় অস্মিত হয় ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মাভ্যাঃস্বপথ্যন্তাঃ প্রাণিনোঽত্র জড়া অপি ।

উত্তমাধমভাবেন বর্তন্তে পটচিত্রবৎ ॥ ৫ ॥

চিত্তার্পিতমনুষ্ঠাণাং বস্ত্রাভাসাঃ পৃথক্ পৃথক্ ।

চিত্তাধারেণ বস্ত্রেণ সটয়া ইব কল্পিতাঃ ॥ ৬ ॥

পৃথক্ পৃথক্ চিদাভাসাশ্চৈতন্যাশ্চস্তদেহিনাম্ ।

কল্যান্তে জীবনামানো বহুধা সংসরন্ত্যমী ॥ ৩ ॥

ননু পরমাत्मনঃ চিত্রপটস্থানীয়ত্বং তদাশ্রিতানি চিত্তাশ্রিত বক্তব্যানীকৃত্য আহ
ব্রহ্মাভ্যা ইতি । অথ পরমাत्मনি উত্তমাধমভাবেন বর্তমানং ব্রহ্মাদিস্বপথ্যন্তং চৈতনা-
त्मকং গিরিনদ্যাভিজড়জাতঞ্চ চিত্রস্থানীয়মিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মাভিজগতশ্চৈতনত্বং কারণং বক্তৃং দৃষ্টান্তমাহ চিত্তার্পিতমনুষ্ঠাণামিতি । যথা
চিত্রলিখিতানাং মনুষ্ঠাদিশরীরানাং নানাবর্ণাং বস্ত্রবিশেষা লিখ্যন্তে চ তে শ্রীতাদ্য-
নিবারকত্বাৎ বস্ত্রাভাসা এব ॥ ৬ ॥

দার্শনিকমাহ পৃথক্ পৃথগিতি । एवं পরমাत्मাত্মারোপিতানাং দেবাদীনাং শরীরানামেব
জীবনামানশ্চিদাভাসাঃ প্রত্যেকং কল্যান্তে ন পৰ্ব্বতাदीনাম্ । তेषাং তত্কাল্যনে কারণমাহ
বহুধেতি । অসী জীবাঃ দেবতীর্থঙ্কমনুষ্ঠাদিশরীরপ্রাপ্তাঃ বহুধা সংসরন্তি ন পরমাत्म
বস্ত্র নিব্বিকারত্বাদিত্যभिप्रायः ॥ ৩ ॥

যেমন পটরূপ অধিষ্ঠানে চিত্রিত পুত্তলিকাদি উত্তমাধমভাবে অবস্থিত
হয়, সেইরূপ আত্মকৃত্ত্বপর্গাস্ত যাবতীয় প্রাণী এবং গিরিনদী মৃত্তিকা প্রভৃতি
জড়পদার্থ সকল চৈতন্যময় পরমব্রহ্মকপের অধিষ্ঠানে যথাক্রমে উত্তমাধম-
ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে । অতএব জগতের সমুদায় পদার্থই সেই অদ্বিতীয়
সচিৎসানন্দ পরমব্রহ্মের প্রতিবিম্ব ॥ ৫ ॥

যেমন চিত্রপটে যে সকল পুত্তলিকাদি চিত্রিত হয় এবং তাহাদিগেব
পৃথক্ পৃথক্ পরিধেয় বস্ত্রসকল যেমন নানাবর্ণে চিত্রিত হইয়া সেই চিত্রপটে
পৃথক্ পৃথক্কপে বস্ত্রের আয় পরিবর্তিত হয় । পরন্তু যদিও ঐ সকল চিত্রিত বস্ত্র
প্রকৃত বস্ত্রেব আয় প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু তাহাদিগের যে প্রকার
শীতাদি নিবারণের যোগ্যতা নাই, সেইরূপ জগতে যাবতীয় প্রাণীর পৃথক্

বস্মাভাসস্থিতান্ বর্ণান্ যদধাধারবস্মগান্ ।
 বদন্ত্যস্মাস্থা জীবসংসারং চিত্তং বিদুঃ ॥ ৮ ॥
 চিত্রস্থপর্ব্বতাदीনাं वस्त्राभासो न लिख्यते ।
 सृष्टिस्थसृत्तिकादीनां चिदाभासास्तथा न हि ॥ ৯ ॥
 সংসারঃ পরমার্থো'যং সল্লগ্নঃ স্বাত্মবস্তুনি ।
 ইতি ভ্রান্তিরবিদ্যা স্যাৎ বিদ্যযৈষা নিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥

ননু সর্ব্বং বাদিনী লৌকিকাত্মন এব সংসার ইতি বদন্তি তত্র কিং কারণমিত্যাশঙ্ক্য-
 জ্ঞানমেব কারণমিতি সট্টলানমাহ বস্মাভাসস্থিতানিতি স্পষ্টম্ ॥ ৮ ॥

গিরিনদ্যাदीনানু চিदाভাসকল্যনাভাবং দৃষ্টানুপুরঃসরমাহ চিত্রস্থপর্ব্বতাदीনামিতি ।
 প্রযোজন্যভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

এবমাত্মস্যারপি তস্য সংসারস্য জ্ঞাননিবর্ত্তনসিদ্ধয়ে তন্মূলভূতামবিদ্যামাহ সংসার
 ইতি ॥ ১০ ॥

পৃথক্ জীব চৈতন্য সকল চৈতন্যময় জগতের আধারভূত পরমব্রহ্ম-চৈতন্যে
 সমানরূপে পরিকল্পিত হয় এবং ঐ সকল জীব নর, দেব, পশু প্রভৃতির শরীরও
 রূপ ধারণপূর্ব্বক বহুবিধ পথে পরিভ্রমণ করে ॥ ৬-৭ ॥

সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ব্যবহারে আশ্রয়ই এই সংসার, এইরূপ বলিয়া থাকে,
 পরন্তু তাহা ভ্রান্তবাক্য এবং অজ্ঞানই ঐ ভ্রমজ্ঞানের কারণ ; যেমন স্থূলবুদ্ধি
 ব্যক্তির চিহ্নিত বস্তুর গুরুত্বাদি বর্ণকে প্রকৃত বস্তুর বর্ণরূপে জ্ঞান কবে,
 সেইরূপ স্থূলদর্শী অজ্ঞানী লোকসকল জীবগণের সংসারগতিকের পরমব্রহ্মেব
 সাংসারিক গতিক্রমে বিবেচনা করে, তাহার প্রকৃত ভাব অমূল্য নান
 করিয়া মায়ায় অলীক সংসারকে পরমব্রহ্মধাম বলিয়া জ্ঞান করে ॥ ৮ ॥

যেমন চিত্রপটস্থিত চিত্রিত গিরিনদী প্রভৃতির পরিধেয় বস্ত্র নাই, সেই-
 রূপ দেহের সৃষ্টবৃত্তিকাদি জড়পদার্থ সকলের জীবচৈতন্য নাই ; কেবল প্রাণি-
 বর্গেরই জীবচৈতন্য আছে । প্রাণিদিগের শরীর জীবচৈতন্যের আবরণ
 বস্ত্র স্বরূপ ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে অসার সংসারের স্থিতি নিরূপণ করিয়া সেই সংসার
 নিবৃত্তির উপায় নিরূপণাভিপ্রায়ে প্রথমতঃ সংসারের কারণীভূত অবিদ্যা

আত্মাভাসস্য জীবস্য সংসারী নামবস্তুনঃ ।

ইতি বোধো ভবেদ্বিদ্যা লভ্যতেঽসৌ বিচারণাৎ ॥ ১১ ॥

সদা বিচারয়েত্স্মাজ্জগজ্জীবপরাত্মনঃ ।

কেয়ং বিদ্যা তন্নাভোপায়শ্চ ক ইत्याক্যাঙ্কায়ী বিদ্যাস্বরূপং তন্নাভোপায়শ্চ দর্শয়তি
আত্মাভাসস্যেতি । চিদাভাসস্যেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

• বিচারাল্লভ্যতে বিদ্যা ইত্যুক্তং কস্য বিচারাদিত্যাশঙ্ক্য সদা বিচারয়েদिति । ননু

স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন ।—এই সংসারই পরম পদার্থ, অর্থাৎ সর্বস্বত্বের
আঁকর এবং ইহার সহিত পরমাত্মার বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে, এইরূপ ভ্রান্তি-
জ্ঞানের নাম অবিদ্যা । বিদ্যাদ্বারা সেই ভ্রান্তিজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় । স্বপ্ন
বুদ্ধিদ্বারা এই অনিত্যসংসারের অলীকতা ও পরমাত্মার সহিত ইহার কোন-
রূপ সম্বন্ধ নাই, এইরূপ বিদ্যার অর্থাৎ প্রকৃতজ্ঞানের উদয় হইলেই পূর্বোক্ত
ভ্রান্তিজ্ঞান স্বরূপ অবিদ্যার বিনাশ হয়, তখন আর সংসারকে পরম পদার্থ
বলিয়া বোধ থাকে না ॥ ১০ ॥

যে রূপ জ্ঞানদ্বারা পূর্বোক্ত অবিদ্যার বিনাশ হয়, সেই জ্ঞানের স্বরূপ
এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে উক্ত প্রকৃতজ্ঞানের লাভ হইতে পারে,
তাহা নিরূপণ করিতেছেন ।—পরমাত্মার আভাসস্বরূপ যে জীব, তাহারই
এই সংসার, জীব এই সংসারে সম্বন্ধ থাকে; পরমাত্মার সহিত ইহার কোন-
রূপ সম্বন্ধ নাই, তিনি সর্বপ্রকারেই সংসারে নির্লিপ্ত । যদি পরমাত্মার
সহিত এই সংসারের কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিত, তাহাহইলে এই সংসার নিত্য
হইত এবং জীবগণ চিরকাল এই সংসারে বাস করিতে পারিত, কদাচ
তাহার অন্তথা হইত না, এইপ্রকার বিবেচনাকেই প্রকৃতজ্ঞান বলা যায় ।
এই সংসারের প্রকৃত ধর্ম্ম পর্যালোচনা করিলেই সংসারের অলীকত্ব বিষয়ক
জ্ঞান লাভ হয় । এইরূপ জ্ঞানলাভ হইলেই পূর্বোক্ত ভ্রান্তিজ্ঞানরূপ অবি-
দ্যার নিবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

পূর্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, সংসারের প্রকৃত ধর্ম্ম পর্যালোচনা
করিয়া বিচার করিলেই অবিদ্যাবিনাশক যথার্থ জ্ঞান লব্ধ হয়, অতএব এই
সংসার, জীব এবং পরমাত্মা, ইহাদিগের স্বরূপ ও ইহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ

জীবभावजगद्भावबाधे स्वात्मैव शिष्यते ॥ १२ ॥

नाप्रतीतिस्तयोर्बाधः किन्तु मिथ्यात्वनिश्चयः ।

नो चेत् सुषुप्तिमूर्च्छादौ मुच्येता यन्नतो जनः ॥ १३ ॥

परमात्मावশेषোऽपि तत् सत्यत्वनिश्चयः ।

न जगद् विस्मृतिर्ना চেत् জীবন্মুক্তির্ন সম্ভবেৎ ॥ ১৪ ॥

পরমাট্মা বিচার্যতাং মীচাবস্থায়াং ফলরূপেণাবস্থানাৎ, জীবজগতৌর্বিচারঃ কৌপয়ুজ্যতে
ইत्याশঙ্ক্য তথোরপবাदेन परमात्मावशेषोऽपि तत्पयुज्यत इत्याह जीवभाविति ॥ १२ ॥

ননু বিচারেণ জীবজগতৌর্বাধি তদপ্রতীত্যা ব্যবহারলোপঃ প্রসংখ্যত ইत्याশঙ্ক্য বাধশব্দস্য
विवक्षितमर्थं विपक्षे दृष्टञ्चाह नाप्रतीतिस्तयोर्बाध इति । सुषुप्तिमूर्च्छादौ स्वत एव
हैतप्रतीत्यभावात् तत्त्वज्ञानं विनापि मुक्तिः स्यादित्यर्थः ॥ १३ ॥

आत्मैव शिष्यत इत्यनेनापि परमात्मनः सत्यत्वज्ञानं विवक्ष्यते न तदतिरिक्तजगद्विस्मृतिः
जीवन्मुक्त्यभावप्रसङ्गात् इत्याह परमात्मावशेषोऽपीति ॥ १४ ॥

এই সকল বিষয়ে সন্দেহা বিচাৰ কৰা অবশ্য কৰ্ণব্য । যেহেতু জীব ও জগৎ
তের প্রকৃত অবস্থা ও স্বভাবাদির যথাংকুর বিবেচনা কৰিলেই ঐ জীব ও
জগৎ যে বিনশ্বত, তাহা বিশেষকৰে প্রতীয়মান হইবে, তাহাহইলেই জীব ও
জগৎকে অকিঞ্চিৎকর ও অলৌক বলিয়া বোধ হইবে এবং তখন নিত্য শুদ্ধ
পরমব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ হইবে ; সুতবাং তৎকালে আর জ্ঞান্ধিকানরূপ
অবিদ্যা থাকিবে না, তখনই সেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইবে ॥ ১২ ॥

পূৰ্ব্বশ্লোকে কথিত হইল যে, জীব ও জগতের বিনশ্বত্ব বোধদ্বাৰা তাহা-
দিগের স্বরূপ বাধিত হইলেই প্ৰমাণজ্ঞান লাভ হয় এবং পরমায়ত্ত্ব-
পরিজ্ঞাত হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে । এস্থলে বাধশব্দের অর্থ প্রতীতির
অভাব নহে ; কিন্তু কেবল ততবিষয়ে মিথ্যাত্ব নিশ্চয়ই বাধশব্দের অর্থ । যদি
প্রতীতির অভাবকেই বাধশব্দের অর্থ বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে স্বযুগ্মি
কিছা মুৰ্ছা অবস্থাতে যখন কোন বস্তুবিষয়ক প্রতীতি থাকে না, তখনও
লোক সকলকে অনায়াসে মুক্ত বলা যাইতে পারে ॥ ১৩ ॥

অপ্রতীতিরূপ বাধশব্দের অর্থ বাধা দিয়া এইরূপ বাধাশব্দের প্রকৃত
অর্থ নিরূপণ করিতেছেন ।—পরমায়ত্ত্ববিষয়ে দৃঢ়রূপে সত্যজ্ঞান নিশ্চয় হইলে

परीक्षा चापरीक्षेति विद्या द्वेधा विचारजा ।

तत्रापरीक्ष विद्याभौ विचारोऽयं समाप्यते ॥ १५ ॥

अस्ति ब्रह्मति चेत् वेद परीक्षज्ञानमेव तत् ।

अहं ब्रह्मति चेद्दे साक्षात्कारः स उच्यते ॥ १६ ॥

सदा विचारयदित्युक्त्यद्वैतपातपर्यन्तं विचारप्रसक्तौ सत्यां तस्यावधिमाह परीक्षा
इति ॥ १५ ॥

विचारजन्या विद्या परीक्षत्वापरीक्षत्वभेदेन द्विविध्यं क्तम् । तयोर्ब्रह्मयोः स्वरूपं क्रमेण
दर्शयति अस्तीति ॥ १६ ॥

ये जगत्तेजसि मिथ्याज्ञानं হয়, তাহাকেই জগত্তেজ বাধ বলা যায়, নচেৎ কেবল
জগত্তেজ বিস্তৃতিমাত্রকে বাধ বলা যায় না, তাহাই হইলে জীবমুক্তির সম্ভব
হয় না। পূর্বে কথিত হইয়াছে, জগত্তেজ বাধ না হইলে মুক্তি হয় না,
এইক্ষণ যদি বিস্তৃতিকে বাধ বল, তাহাই হইলে জীবমুক্তির অসম্ভব ঘটিয়া
উঠিল, যেহেতু জীবিত কোন পুরুষেবই জগত্তেজ বিস্তৃতি হয় না ॥ ১৪ ॥

কতকাল পর্যন্ত জীব, জগৎ ও পরমাত্মার স্বরূপ পর্যালোচনা করিতে
হইবে, সেই পরমাত্মতত্ত্ববিচারের কালানুরূপগাভিপ্রায়ে প্রথমতঃ জ্ঞানব
স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন।—জগৎ, জীব ও পরমাত্মতত্ত্বপর্যালোচনদ্বারা
পরোক্ষ ও অপারোক্ষভেদে পরমাত্মবিষয়ক দ্বিবিধ জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়।
পূর্বোক্ত জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে পরমাত্মবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও
যতকালপর্যন্ত অপারোক্ষজ্ঞান সমুৎপন্ন না হয়, ততকালপর্যন্ত জগৎ, জীব
ও পরমাত্মবিষয়ক বিচার করিবে। পরে যখন পরমাত্মবিষয়ক অপারোক্ষ
জ্ঞানের উদয় হইবে, তখন আর কোনপ্রকার বিচারের আবশ্যকতা থাকিবে
না; সেই সময়ে সর্বপ্রকার বিচারের পরিসমাপ্তি হইবে ॥ ১৫ ॥

পূর্বশ্লোকে উক্ত হইল যে, জীব, জগৎ ও পরমাত্মার বিচারদ্বারা পর-
মাত্মবিষয়ক পরোক্ষ ও অপারোক্ষ এই দ্বিবিধ জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, এইক্ষণ
সেই জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে পরোক্ষজ্ঞান কাহাকে বলে এবং অপারোক্ষ জ্ঞানই
বা কি? এই সংশয় নিরাকরণমানসে উক্ত জ্ঞানদ্বয়ের স্বরূপ নিরূপণ
করিতেছেন।—জগৎকারণস্বরূপ সৃষ্টিদানন্দময় একমাত্র পরমতত্ত্ব আছেন,

তত্ স্ৰষ্টাৎকারসিদ্ধার্থমাत्मतत्त्वं विविच्यते ।

येनायं सर्वसंसारात् सद्य एव विमुच्यते ॥ १७ ॥

कूटस्थो ब्रह्मजीवेशावित्येवं चिच्चतुर्विधा ।

घटाकाशमहाकाशौ जलाकाशान्मुखे यथा ॥ १८ ॥

এবং বিধাত্মসাচ্চাত্কারসাধারণ কারণমাत्मतत्त्वविवेचनं প্রতিজানৌতে তস্মাচ্চাত্কারেতি ।
 যেন সাচ্চাত্কারেণ সমান্ সত্য এব বিমুচ্যতে তস্মাচ্চাত্কারসিদ্ধার্থমিতি পূৰ্ব্বণ্যাত্মনঃ ॥ ১৭ ॥

চিদাত্মনঃ পারমার্থিকমেকলং নিধেতুং ব্যবহারদশায়াং প্রতীয়মানং চৈতন্যম্বেদমুপ-
 দিশতি কূটস্থ ইতি । একস্যাখিতৈয়াতুর্বিধৌ দৃষ্টান্তমাহ ঘটাকাশিতি ॥ ১৮ ॥

এইপ্রকার নিষ্কল্যাণক জ্ঞানকে পরোক্ষজ্ঞান বলা যায় এবং আমিহে সেই
 নিত্য শুদ্ধ মুক্তরূপ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞানকে অপরোক্ষজ্ঞান
 বলিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

পূৰ্ণোক্তপ্রকার আত্মসাক্ষাৎকারেব অসাধারণ কারণ আত্মতত্ত্ব-
 বিচারের অবশ্যকর্তৃত্বাবতাবিষয়ে বিধি নিরূপণ করিতেছেন।—পূৰ্ণে
 কথিত হইয়াছে যে, আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারই অপরোক্ষজ্ঞান, সেই অপ-
 রোক্ষজ্ঞানলাভার্থ সর্বদা অবশ্য আত্মতত্ত্ববিচার করিবে। যেহেতু বিচার-
 কর্ত্তা সেই বিচারদ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ কবিয়া সর্বপ্রকার সংসারবন্ধন
 হইতে নিমুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ অনির্লচনীয় নিত্যানন্দ উপভোগপূৰ্ব্বক
 সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্মে লীন হইয়া চিদায়রূপে অবস্থিতি করিতে থাকেন।
 তাঁহার আর কদাচ সেই পরমস্থতের হ্রাস হয় না ॥ ১৭ ॥

এইক্ষেণে পরমাণুতত্ত্ববিচারের প্রারম্ভে অত্রিতীয় সনাতন পরমব্রহ্মের
 একমাত্র পারমার্থিক চৈতন্তের স্বরূপ নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ
 বাহ্যব্যবহারে প্রতীয়মান চৈতন্তের প্রকারভেদ নির্ণয় করিতেছেন।—যেমন
 একমাত্র আকাশ উপরিবিশেষে ঘটাকাশ, মহাকাশ, জলাকাশ ও মেঘাকাশ
 নামে চারিপ্রকারে প্রসিদ্ধ আছে, সেইরূপ একমাত্র চৈতন্ত চারিপ্রকারে
 বিভক্ত হয়, যথা কূটস্থচৈতন্ত, ব্রহ্মচৈতন্য, জীবচৈতন্ত এবং জৈশ্বরচৈতন্য।
 এই চারিপ্রকার চৈতন্ত এক চৈতন্তের অন্তর্গত ॥ ১৮ ॥

ঘটাবচ্ছিন্নস্বলে নীরং যত্নত্ব প্রতিবিম্বিত: ।

সাম্বনচত্র-আকাশো জলাকাশ-উদীয়তে ॥ ১৫ ॥

মহাকাশস্য মধ্যে যন্মেঘমণ্ডলমীচ্ছতে ।

প্রতিবিম্বতয়া তত্র মেঘাকাশো জলে স্থিত: ॥ ২০ ॥

মেঘাংশরূপসুদকং তুঘারাকারসংস্থিতম্ ।

তত্র স্বপ্রতিবিম্বোজ্যং নীরত্বাদনুমীযতে ॥ ২১ ॥

অধিষ্ঠানতয়া দেহদ্বয়াবচ্ছিন্নচেতন: ।

ঘটাবচ্ছিন্নস্য ঘটাকাশস্য তদনবচ্ছিন্নস্য মহাকাশস্য চ প্রসিদ্ধত্বাৎ তৌ বিজ্ঞায়
অপ্রসিদ্ধং জলাকাশং ব্যুৎপাদয়তি ঘটাবচ্ছিন্নেতি । ঘটাবচ্ছিন্নে আকাশে যদুদকমস্মি
তত্র জলে প্রতিবিম্বিতোঃসম্বনচত্রসংস্থিত আকাশো জলাকাশ ইত্যুচ্যতে ॥ ১৫ ॥

অধাকাশং ব্যুৎপাদয়তি মহাকাশস্যেতি । তত্র মেঘমণ্ডলে যজ্জলং তস্মিন্মিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

ননু মেঘে জলসাপ্রতীযমানত্বাৎ নভসন্তত্ব কথং প্রতিবিম্বিতলজ্ঞানমিত্যাশঙ্ক্য
মেঘাংশরূপমিতি । মেঘস্য জলস্য প্রত্যক্ষেণানুপলব্ধেপি দৃষ্টলক্ষণকার্য্যেণ মেঘে তদুপা-
দানসুদকং সূত্রাবয়বরূপমস্মীতি অনুমীযতে উদকত্বেনৈব লিঙ্গেন বিমতং জলম্ আকাশ-
প্রতিবিম্ববৎ ভবিতুমর্হতি জলত্বাৎ ঘটগতজলবদিত্যনুমানেন মেঘাংশরূপে জলোপাকাশ-
প্রতিবিম্বসঙ্গাবীঃস্বগম্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

এবং দৃষ্টান্তভূতমাকাশচতুষ্টয়ং ব্যুৎপাদ্য দার্শনিকৈ প্রথমোদ্বিষ্ট কূটস্থ্যং ব্যুৎপাদয়তি

পূর্বোক্তশ্লোকৈকে যে দৃষ্টান্তরূপে একমাত্র আকাশের প্রকারচতুষ্টয়
কথিত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই চারিপ্রকার আকাশ নিরূপণ করিতেছেন।—
ঘটমধ্যাগত পরিচ্ছিন্ন আকাশকে ঘটাকাশ বলে এবং সর্ববাপী অপরিচ্ছিন্ন
সর্বলোকপ্রসিদ্ধ আকাশের নাম মহাকাশ । ঘট এবং শবানাদি মধ্যস্থিত
জলেতে মেঘনক্ষত্রাদিসম্বিত যে আকাশের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহাকে
জলাকাশ বলিয়া থাকে এবং উপরিভাগে আকাশমণ্ডলমধ্যে বাস্পরূপে
অবস্থিত জলের পরিণাম বিশেষ, যে মেঘরাশি দৃষ্ট হয়, সেটো জলময় মেঘ
মণ্ডলে যে আকাশের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়, সেই
মেঘমণ্ডলেরমধ্যগত প্রতিবিম্বিত আকাশকে মেঘাকাশ বলিয়া থাকে ॥১৫-২১॥

পূর্বশ্লোকৈ দৃষ্টান্তরূপে পরিকল্পিত আকাশের প্রকারচতুষ্টয় নিগদ্য করিয়া

କୃଟବନ୍ଧିର୍ବିକାର୍ଣ୍ଣେ ସ୍ଥିତଃ କୃଟସ୍ଥ-ଓଷ୍ଠ୍ୟତେ ॥ ୨୨ ॥

କୃଟସ୍ଥେ କଳ୍ପିତା ବୁଝିହୁଅନ୍ତ ଚିତ୍ତ୍ ପ୍ରତିବିମ୍ବକାଃ ।

ପ୍ରାଣାନାଂ ଧାରଣାଞ୍ଜୀବଃ ସଂସାରେଣ ସଂଯୁଜ୍ୟତେ ॥ ୨୩ ॥

ଜଳସ୍ଥ୍ୟୋକ୍ତା ଘଟାକାଶୀୟସ୍ତା ସର୍ବସ୍ଥିତିରୋହିତାଃ ।

ଅଧିକ୍ଷାନତର୍ଯ୍ୟେତ । ପଞ୍ଚୀକୃତା ପଞ୍ଚୀକୃତଭୂତକାର୍ଯ୍ୟତ୍ବେନ ସ୍ଥୂଳସୂକ୍ଷ୍ମରୂପସ୍ୟ ଦୈହଦୃଶ୍ୟସାବିଧ୍ୟା କଳ୍ପିତସ୍ଥାଧାରତୟା ବର୍ତ୍ତମାନତ୍ବେନ ତାନ୍ୟାମବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆତ୍ମା କୃଟସ୍ଥ ଇତ୍ୟାଚ୍ୟତେ । ତତ୍ତ୍ୱ କୃଟସ୍ଥ-
ଶବ୍ଦପ୍ରସଙ୍ଗେ ନିମିତ୍ତମାହ କୃଟ୍ୱଦିତି ॥ ୨୨ ॥

ଏବଂ କୃଟସ୍ଥଂ ବ୍ୟୁତ୍ପାଦ୍ୟ ଜୀବସ୍ୟ କୃଟସ୍ଥେ କଳ୍ପିତବୁଝିପ୍ରତିବିମ୍ବିତତ୍ବେନ ତତ୍ତ୍ୱପାତାତ୍ତ୍ୱାତ୍
ତଂ ବ୍ୟୁତ୍ପାଦୟତି କୃଟସ୍ଥ ଇତି । ତସ୍ୟ ଜୀବଶବ୍ଦାଭିଧେୟତ୍ବେ ନିମିତ୍ତମାହ ପ୍ରାଣାନାମିତି ।
କୃଟସ୍ଥାତିରିକ୍ତଜୀବକଳ୍ପନମପ୍ରଯୋଜକମିତ୍ୟାଶୟା ଅବିକାରିଣଃ କୃଟସ୍ଥସ୍ୟ ସଂସାରାସମ୍ଭାବ୍ଯା
ତନ୍ନିର୍ବାହାର୍ଥେ ସୌଜ୍ଞୀକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇତ୍ୟାହ ସଂସାରେଣିତି ॥ ୨୩ ॥

ନତୁ ଜୀବାତିରିକ୍ତକୃଟସ୍ଥୋଽସି ଚିତ୍ତ୍ କିମିତି ନ ପ୍ରତିଭାସନ୍ତେ ଇତ୍ୟାଶୟା ଜୀବେନ ତିରୋହିତ-

ଏହିକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଚୈତନ୍ତ୍ରୋପ ପ୍ରକାବଚ୍ଚୂଡ଼େ ନିରୂପଣ କବିବୀର ଅଭିପ୍ରାୟେ ଚାବି-
ପ୍ରକାବ ଚୈତନ୍ତ୍ରୋପ ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଥମତଃ ସର୍ବପ୍ରଧାନ କୃଟ୍ୱଚୈତନ୍ତ୍ରୋପ ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ
କରିତେଛନ୍ତି ।—ପଶ୍ଚିକୃତ ପଶ୍ଚିକୃତେର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ୱରୂପ ଯେ ଅଗ୍ରମୟକୋପ ତାହାହି
ସୁଲକ୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଅପଶ୍ଚିକୃତ ପଶ୍ଚିକୃତେର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ୱରୂପ ଯେ ପ୍ରାଣମୟାଦିକୋପ-
ତ୍ରୟ ତାହାହି ଲିଙ୍ଗଶରୀର; ଓକ୍ତ ଓକ୍ତସ୍ୱରୂପ ଶରୀରେ ସର୍ବୋପାବହୃତ ଯେ ଚୈତନ୍ତ୍ର
ନିର୍ବିକାରରୂପେ ଅବସ୍ଥିତି କରିତେଛନ୍ତି, ସେହି ଚୈତନ୍ତ୍ର କୃଟ୍ୱଚୈତନ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥିତ
ଆଛି, ଏହିକ୍ଷଣ ଏ ଚୈତନ୍ତ୍ରକେ କୃଟ୍ୱଚୈତନ୍ତ୍ର ବଳିଆ ଥାଏ ॥ ୨୨ ॥

ପୂର୍ବକ୍ଷୋକେ ଅନ୍ତଃକରଣେର ପ୍ରତିବିମ୍ବସ୍ୱରୂପ କୃଟ୍ୱଚୈତନ୍ତ୍ରୋପ ସ୍ୱରୂପ ନିରୂପଣ
କରିଆ ଏହିକ୍ଷଣ ସେହି କୃଟ୍ୱଚୈତନ୍ତ୍ରୋପ ନୈକଟ୍ୟାବସ୍ଥାତଃ ଜୀବଚୈତନ୍ତ୍ରୋପ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନ
କରିତେଛନ୍ତି ।—ପୂର୍ବୋକ୍ତ ସର୍ବୋପାବହୃତ କୃଟ୍ୱଚୈତନ୍ତ୍ରୋପେ ଯେ ବୁଦ୍ଧି କଳ୍ପିତ ହୁଏ,
ସେହି କଳ୍ପିତ ବୁଦ୍ଧିତେ କୃଟ୍ୱଚୈତନ୍ତ୍ରୋପ ପ୍ରତିବିମ୍ବକେ ଜୀବଚୈତନ୍ତ୍ର ବଳେ । ଯେହେତୁ
ଓକ୍ତ ଚୈତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରାଣମୟକେ ଧାରଣ କରେ, ଏହିନିମିତ୍ତ ହେତୁକେ ଜୀବଚୈତନ୍ତ୍ର
ବଳିଆ ଥାଏ । ଏହି ଜୀବଚୈତନ୍ତ୍ର ସଂସାରେ ଅବସ୍ଥାଧେ ନିମଗ୍ନ ହୁଏ । ସର୍ବୋପାବ-
ହୃତ କୃଟ୍ୱଚୈତନ୍ତ୍ର ସଂସାରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ; ଅତଏବ ସଂସାରନିର୍ବାହାର୍ଥେ ଜୀବଚୈତନ୍ତ୍ର
ସ୍ୱୀକାର କରିତେ ହୁଏ ॥ ୨୩ ॥

ସୋପାନାଦିକ ଓ ନିରୂପାଦିକ କୃଟ୍ୱଚୈତନ୍ତ୍ର ଜୀବଚୈତନ୍ତ୍ର ହେତେ ଅତିରିକ୍ତ, ହେତୁ

তথা জীবেন কূটস্থঃ সৌন্দর্য্যোন্মাদ্যাস উচ্যতে ॥ ২৪ ॥

অয়ং জীবো ন কূটস্থঃ' বিবিনক্তি কদাচন ।

অনাদিরবিকৌণ্ড্যং মূলাবিদ্যেতি গম্যতাম্ ॥ ২৫ ॥

বিন্দিপাত্তিরূপাভ্যাং হিধাবিদ্যা প্রকল্পিতা ।

বাত্ ইতি সহস্রান্নমাহ জলয্যোম্বিতি । নব্বতত্ তিরোধানং ন কাপি শাস্ত্রি প্রতিপাদিত-
মিত্যাশঙ্ক্য তস্যাত্মোন্মাদ্যাসশব্দেনাভিধানাত্ নৈবমিত্যাহ সৌন্দর্য্যোন্মাদ্যাস ইতি । ভাষ্যা-
দ্বিতি শেষঃ ॥ ২৪ ॥

নব্বতমৈবাস্থ্যাসশব্দস্য কারণরূপাবিদ্যা বক্তব্য ইত্যশঙ্ক্য জীবকূটস্থ্যোঃ সংসারদশায়া
মৈদাপ্রতীতিরৈবাবিদ্যেত্যাহ অয়মিতি স্পষ্টম্ ॥ ২৫ ॥

পূর্ব্বাক্ষ্য জীবস্বাবিদ্যাকল্মষত্বস্পষ্টীকরণায় অবিদ্যাং বিভজনে বিন্দিপাত্তিরূপাভ্যা-

পূর্ব্বশ্লোকেই ভাবার্থে প্রতিপন্ন হইয়াছে ; কিন্তু জীবের অজ্ঞানাদিকাবশতঃ
কূটস্থচৈতন্য জীবচৈতন্যের বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় না ; স্মৃতবাং জীবের অজ্ঞা-
নাদিকাহেতু কূটস্থচৈতন্যের তিবোভাব স্বীকার করিতে হইবে । যেমন
কোন ঘটমধ্যে জল প্রসিষ্ট হইলে, সেই ঘটস্থ আকাশের তিবোভাব হয়,
সেইরূপ জীবচৈতন্যের অজ্ঞানদ্বারা কূটস্থচৈতন্যের তিবোভাব হইয়া থাকে ।
শারীরিকভাষাদিশাস্ত্রকারেরা এই তিরোভাবকেই অজ্ঞোজ্ঞাধ্যাস বলিয়া
থাকেন ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে অনোজ্ঞাধ্যাসের নাম কথিত হইল, এইক্ষণ সেই
অজ্ঞোজ্ঞাধ্যাসের কারণ যে অজ্ঞান, তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন ।
—পূর্ব্বোক্ত যে জীব সংসারে লিপ্ত আছে, সেই জীবের কোনরূপেও কূটস্থ-
চৈতন্যের স্বরূপ বিবেচনা করিবার শক্তি নাই, সেই অবিবেচনাশক্তিকে
অনাদি অবিদ্যা বলিয়া থাকে এবং ঐ অবিদ্যাকেই অজ্ঞানের মূল বলা যায় ।
এই অজ্ঞানই সর্গাদারভূত কূটস্থচৈতন্যকে অহুভব করিতে দেয় না এবং
জীবকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে ॥ ২৫ ॥

অবিদ্যাপরিকল্পিত পূর্ব্বোক্ত জীবচৈতন্যের স্বরূপ নিরূপণ করিবার
অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ অবিদ্যার অন্তর্গত শক্তিব্যয় ও সেই শক্তিব্যয়ের স্বরূপ
নিরূপণ করিতেছেন ।—পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যার শক্তি বিবিধ যথা,—আবরণশক্তি

ন ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইত্যাশ্রয়নমাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥

অজ্ঞানী বিদুষা পৃথঃ কূটস্থং ন প্রমুখ্যতে ।

ন ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইতি বুদ্ধ্যা বদত্যপি ॥ ২৬ ॥

মিতি । বিবেচনাতুল্যনাম্যর্হিতত্বাৎ ভাতি প্রথম লক্ষয়তি ন ভাতি ইতি । কূটস্থী ন ভাতি ন প্রকাশতে নাস্তি ইতি ব্যবহারদ্বৈতাবরণমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

নন্ববিদ্যাযুক্তত্বাবরণস্য চ সঙ্গাবে কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্য লোকানুভব এবৈতাদৃশ অজ্ঞানীতি । বিদুষা কূটস্থং কিং জানামীতি পৃথঃ অজ্ঞানী ন জানামীতি অজ্ঞানমনু ভূয় বক্তি অয়মবিদ্যানুভবঃ ন কেবলমজ্ঞানানুভবমেব বক্তি অপি তু নাস্তি ন ভাতি কূটস্থ ইতি কূটস্থাভাবাভানে চ অনুভূয় বদতি অয়মাবরণানুভবঃ অত উভয়দ্বানুভবঃ প্রমাণমিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

ও বিক্ষেপশক্তি । এইক্ষণ জিজ্ঞাসা এই যে, আবরণশক্তি কাহাকে বলে এবং বিক্ষেপশক্তিই বা কি ? এই প্রশ্নের উত্তরপ্রসঙ্গে বলিতেছেন,—যে শক্তি কূটস্থচৈতন্তকে আবরণ করিয়া রাখে এবং যে আবরণশক্তি উক্ত নিত্য অপ্রকাশস্বরূপ কূটস্থচৈতন্তকে প্রকাশ পাইতে দেয় না অর্থাৎ যে শক্তিদ্বারা সেই সর্গাধারভূত কূটস্থচৈতন্তের অপ্রকাশ বা অভাব বোধ হয়, সেই শক্তি-কেই অবিদ্যার আবরণশক্তি বলে ॥ ২৬ ॥

পূর্বোক্ত আবরণশক্তিরূপ অবিদ্যাশক্তির বিদ্যমানতাবিশয়ে প্রশ্ন দর্শাইতেছেন।—যদি কোন জ্ঞানীপুরুষ অথবা কোন অজ্ঞানী পুরুষকে কূটস্থচৈতন্ত বিষয়ে কোন প্রশ্ন করেন, তবে তৎক্ষণাৎ সেই অজ্ঞানীবাচি উত্তরপ্রদান করিবে যে, কূটস্থচৈতন্ত কি তাহা আমি জানি না এবং আমার বুদ্ধিতেও কূটস্থচৈতন্ত প্রকাশ পায় না এবং কূটস্থচৈতন্ত বলিয়া যে কোন পদার্থ আছে, তাহাও আমার বিশ্বাস নাই ; সুতরাং কূটস্থচৈতন্ত বিষয়ক প্রশ্নের আমি কোন উত্তর দিতে পারি না । এই সকল অনুসন্ধানদ্বারা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, কূটস্থচৈতন্তের প্রকাশ বিষয়ে অবিদ্যার আবরণশক্তিই বিরোধিকা ; কারণ, উক্ত আবরণশক্তিই ঐ অজ্ঞানী ব্যক্তির সম্বন্ধে কূটস্থচৈতন্তকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই । অত-এব অবিদ্যার যে একটি আবরণশক্তি আছে, তাহা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইল ॥ ২৭ ॥

সম্রকাশে কৃতোবিদ্যা তাং বিনা কথমাভূতিঃ ।

ইত্যাদিতর্কজালানি স্বানুভূতির্যস্যসী ॥ ২৮ ॥

স্বানুভূতাবিশ্রাসে তর্কস্থাপ্যনবস্থিতে ।

ননু ভবন্ত্যে আত্মনঃ সম্রকাশল্লা তন্নিমিত্তবিদ্যা নীপপদ্যতে তেজস্বিমিরযৌরিব বিরুদ্ধ-
সমাবলীন তযীঃ সম্বন্ধানুপপত্তেঃ অবিদ্যাভাবি চ তত্ত্বতত্ত্বাবরণং দুর্নিরূপ্যং স্যাৎ তদভাবে
চ তন্মূলকস্য বিচ্যপস্যাসম্ভবঃ বিচ্যপাভাবি চ জ্ঞাননিবর্ত্তাস্থানর্থস্যামাভাবাৎ জ্ঞানবৈয়র্থ্য
ততস্তদুপপাদকশাস্ত্রনামার্থং স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্য এতৎ সর্ব্বং পূর্ব্বোক্তানুভববাধিতমিত্যাহ
সম্রকাশ ইতি । ন চিৎ হৃদেঃপুপপন্নং নামেতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

ননুভবস্য উক্ততর্কবিরোধিনাভাসল্লা ন তেন তত্ত্বনিষয় ইত্যশঙ্ক্য অনুভবপ্রমাণা-

যদি কোন ব্যক্তির অন্তঃকরণে এইরূপ তর্ক উপস্থিত হয় যে, যেমন ছাত্র
ও রোজ এক সময়ে একস্থানে অবস্থিতি করিতে পারে না, সেইরূপ নিত্য
সম্রকাশমান কূটস্থচৈতন্য ও তদ্বিরোধিনী অবিদ্যাব একত্র সম্ভব হয় না এবং
অবিদ্যার উত্তর না হইলে সেই অবিদ্যার আবরণশক্তিও থাকে না। এইরূপে
বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, সর্ব্বদাই কূটস্থচৈতন্যের সত্তা আছে ; সুতরাং
অবিদ্যা ও তাহার আবরণশক্তির একদা সমাবেশ সম্ভব হইতে পারে না।
পূর্ব্বোক্ত আবরণশক্তির অমুভবদ্বারা ই উক্ত তর্কজাল নিবারণ হইতেছে,
অর্থাৎ যাহারা অজ্ঞানী, তাহাদিগের সম্বন্ধে কদাচ কূটস্থচৈতন্যের প্রকাশ
হয় না। অজ্ঞানী ব্যক্তির সর্ব্বদাই অবিদ্যার আবরণশক্তিদ্বারা সমাচ্ছাদিত
থাকে, তাহার কদাচ কূটস্থচৈতন্যের অমুভব করিতে পারে না ॥ ২৮ ॥

যদি স্বীয় অমুমানের প্রতি বিশ্বাস না থাকে, তাহাহইলে কেবল তর্ক-
দ্বারা তর্কিকগণ কোনরূপেও তত্ত্বনিরূপণ করিতে পারে না। যেহেতু
তর্কের শেষ নাই এবং অনর্থক কুতর্ক করিয়া কোন পদার্থও স্থির করা যাইতে
পারে না। যাহার যত বুদ্ধির প্রথরতা থাকে, সেই ব্যক্তিই অধিক তর্ক করিতে
পারে। এক ব্যক্তি তর্কদ্বারা প্রতিপক্ষ নিবারণ করিয়া একপ্রকার নিশ্চয়
করিলে তাহাহইতে অধিক বুদ্ধিশালী অল্প ব্যক্তি আপন বুদ্ধিপ্রার্থন্যদ্বারা
পূর্ব্বকৃত নিশ্চয় খণ্ডন করিয়া অল্পপ্রকারে প্রতিপাদন করিতে পারে।
এইরূপ তর্ক করিলে কেবল তর্কশক্তিই বৃদ্ধি হয়, তাহাতে কোন প্রকৃত

কথং বা তार्কিকস্বন্যস্তত্বনিষয়মাপ্রযাত্ ॥ ২৫ ॥

বুদ্ধারোহায় তর্কষেদপেত তথা সতি ।

স্বাসমূহ্যনুসারিণ তর্ক্যতাং মা কুতর্ক্যতাং ॥ ৩০ ॥

স্বানুভূতিরবিদ্যায়ামাত্তী চ প্রদর্শিতা ।

অতঃ কূটস্থচৈতন্যমবিরোধীতি তর্ক্যতাং ॥ ৩১ ॥

নম্যুপগমে কেবলতর্কস্যানিধায়কত্বস্য স্তেনৈবাম্যুপগতত্বাৎ ন তार्কিকস্য তত্বনিষয়ঃ ক্বাপি
স্বাদিত্বাচ্ স্বানুভূতাবিতি ॥ ২৫ ॥

ননু যদ্যদুভবস্বত্বনিষায়ক এব তথাপ্যনুভূয়মানস্য অর্থস্য সম্ভাবিতলজ্ঞানায় তর্কো-
প্যনুপেতব্য ইত্যাদিশঙ্কামনু্য তর্কানুভবানুসারেণ তর্কো বর্ণনীয়ো ন তদ্বিরোধেহ ইত্যাহ
বুদ্ধারোহায়িতি ॥ ৩০ ॥

কৌশাবনুভবো যদনুকূলতর্কো বর্ণনীয় ইত্যাদিশঙ্কায়ো পূর্বোক্তমবিদ্যাভিগোচরমনুভব-
আরয়তি স্বানুভূতিরिति । ফলিতমাহ অতঃ কূটস্থচৈতন্যমিতি ॥ ৩১ ॥

পদার্থ নিশ্চিত হয় না ; বরং ফলেরও অপলাপ হইতে পারে । অতএব স্বীয়
বিশ্বাসদ্বারা যাহা প্রতিপন্ন হয়, তাহা হৈ শ্রিত সিদ্ধান্ত ॥ ২৯ ॥

যদি বল, কেবল তর্কদ্বারা কোনবিষয়েই তত্ত্বনিশ্চয় হয় না বটে, তথাপি
বুদ্ধিতে অসম্ভবধারণা করিবার নিমিত্ত সম্ভবতঃ তর্ক করা বিধেয় এবং স্বীয়
বুদ্ধির অনুসারে যথোচিত তর্কের আলোচনা করা কর্তব্য, কোনরূপ কুত-
র্কের আলোচনা করিও না । কুতর্কদ্বারা কোনবিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব নিশ্চিত
হইতে পারে না ; বরং ফলের অপলাপ হইয়া অশেষ অনিষ্টসাধন হইতে
পারে ॥ ৩০ ॥

পূর্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, তর্ক একেবারে পরিত্যাগ করিবে না ।
পরন্তু যথোচিত তর্ক করিবে, এই শ্লোকে কোন্ স্থলে কিরূপ তর্ক আবশ্যক,
তাহা নির্ণয় করিতেছেন,—অবিদ্যার আবরণশক্তির বর্ণনাপ্রসঙ্গে কথিত
হইয়াছে যে, অবিদ্যার সত্তা ও তাহার আবরণশক্তির প্রতীতি বিষয়ে স্বীয়
অসম্ভবই কারণ, অতএব সেই কূটস্থচৈতন্ত যে অবিদ্যার আবরণ শক্তির
বিরোধী নহে এই বিষয়ে সূত্বর্কের পর্যালোচনা করা সর্বতোভাবে বিধেয় ;
আর যদি তাহাকে অবিদ্যার আবরণশক্তির বিরোধী বলিয়া স্বীকার কর, তাহা

তস্মৈদৃ বিরোধি কেনেয়মাত্তিহ্ন্যনুভূয়তাম্ ।

বিবেকস্তু বিরোধীস্বাত্ত্বজ্ঞানিনি দৃশ্যতাম্ ॥ ২২ ॥

অবিদ্যাত্ত্বকূটস্থি দেহদ্বয়যুতা চিত্তিঃ ।

শূন্যো রূপ্যবদ্ব্যস্তা বিদ্যেপাধ্যাস এব হি ॥ ২৩ ॥

তমেব তর্কমভিনীয দর্শয়তি তস্মৈত্ বিরোধীতি । অবিদ্যাবরণসাধকচৈতন্যস্বয়ং
তৈহিরোধিলৈ অবিদ্যাপ্রতীতির্যেব ন স্যাদিত্যি ভাবঃ তদ্ব্যবিদ্যায়াঃ কী বিরোধীত্বত আছ
বিবেকস্তিত্তি । বিবেক উপনিষদ্বিচারজন্যং জ্ঞানম্ । বিবেকস্যবিদ্যাবিরোধিলৈ ক্ত দৃষ্ট-
মিত্যত আছ তত্বজ্ঞানিনিতি ॥ ২২ ॥

এবমবিদ্যাবরণং দর্শয়িত্বা বিদ্যেপাধ্যাসমাহ অবিদ্যাত্তি । পূর্বোক্তাবিদ্যাবরণবতি
কূটস্থি প্রত্যগাত্মনি আরোপিতমূলমূলশরীরসহিতচিদাভাসী বিদ্যেপাধ্যাস ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ইহলে আর কোনরূপেও সেই আবরণশক্তি অরূপ ইহতে পারে না ;
সুতরাং অবিদ্যাপ্রকাশক কূটস্থচৈতন্যকে অবিদ্যার বিরোধীরূপে স্বীকার
করিতে পার না । তবে এইক্ষণ কাহাকে অবিদ্যার বিরোধী বলিয়া নিশ্চয়
করিবে ? এইবিষয়ের মীমাংসা এই যে,—তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের লক্ষণ বিবেচনা
করিয়া দেখিলে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইবে যে, বিবেকশক্তিই অবিদ্যার
বথার্থ বিরোধী । যে সকল তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ উপনিষদাদি শাস্ত্র পাঠ
করিয়া প্রকৃতজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট অবিদ্যার কিঞ্চি-
দাত্মা হাওয়াপ্রকাশ পাইতে পারে না ; সুতরাং উপনিষদাদি শাস্ত্রপাঠজ্ঞ
জ্ঞানরূপ বিবেকশক্তিকেই অবিদ্যার বিরোধী বলিয়া স্বীকার করিতে
হইল ॥ ৩১-৩২ ॥

পূর্বোক্তপ্রকারে অবিদ্যার আবরণশক্তি নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ সেই
অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তি নিরূপণ করিতেছেন ।—বেমন শক্তিকাদি দর্শন
করিলে কোন অলৌকিক কারণবশতঃ তাহাকে রজত বলিয়া ভ্রম হয়, সেই-
রূপ যে শক্তির প্রভাবে অবিদ্যার আবরণশক্তিদ্বারা সমাবৃত কূটস্থচৈতন্যকে
মূলশরীর ও লিঙ্গশরীরবিশিষ্ট জীবচৈতন্য বলিয়া বোধ হয়, সেই শক্তিকে
অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তি বলিয়া থাকে ; পরন্তু ঐ শক্তিকে বিক্ষেপাধ্যাসও
বলা যায় ॥ ৩৩ ॥

ইদমংশস্য সত্যত্বং শুক্তিগং রূপ্য ইচ্ছতে ।

স্বয়ন্বং বস্তুতা চৈবং বিন্ধেপে বীক্ষ্যতেঃন্যগম্ ॥ ৩৪ ॥

নীলপৃষ্ঠত্বিকোণত্বং যথা শুক্তী তিরোহিতম্ ।

অসঙ্গানন্দতাত্ত্ব্যং কূটস্থেঃপি তিরোহিতম্ ॥ ৩৫ ॥

আরোপিতস্য দৃষ্টান্তে রূপ্যং নাম যথা তথা ।

কূটস্থাধ্যস্তবিন্ধেপনামাহমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

ইদমংশং স্বতঃ পশ্যন্ রূপ্যমিত্যভিমন্যতে ।

অস্য বিন্ধেপস্থাধ্যাসত্বসিদ্ধয়ে শুক্তিরজতাত্ত্ব্যাসসাম্যং দর্শয়তি ইদমংশস্যেতি । শুক্তি-
কায়া স্থিতং পুরীদেগাদিসম্বলমবাহ্যত্বাৎ যথারীপিতে রজতে ভাসতে এবং স্বয়ং বস্তুত্ব-
কূটস্থনিষ্ঠমারীপিতে চিদাভাসেঃবভাসত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

এবং সামান্যপ্রতীতিসুভয়ত্র প্রদর্শ্য বিশেষপ্রতীতিসাম্যং দর্শয়তি নীলপৃষ্ঠত্বিকো-
ণত্বমিতি ॥ ৩৫ ॥

সাম্যান্যং দর্শয়তি আরোপিতস্যেতি । দৃষ্টান্তে শুক্তিস্থলী আরোপিতপদার্থস্য রূপ্য-
নাম যথা এবং কূটস্থে কলিতচিদাভাসরূপবিন্ধেপস্য পূর্বোক্তসাহচর্যমিতি নামিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

ননু দৃষ্টান্তে পুরীদেগাদি শুক্তিসকলি ইন্দ্রিয়সম্বন্ধার্থে জাতে সতি রূপ্যমিদমিতি তদতি-

শুক্তিকাদিতে যে সময়ে রজতের ভ্রম জন্মে ; পরন্তু যদিও সেই সময়ে
রজতের সমুদায় অংশই মিথ্যা হয়, তথাপি সম্বন্ধে যে কোন একটি পদার্থ
আছে, এই জ্ঞানটী যেমন কখনই মিথ্যা হইতে পারে না, সেইরূপ কূটস্থ-
চৈতন্যেতে জীবচৈতন্যের আরোপ যথার্থ না হইলেও সেই কূটস্থচৈতন্যে যে
বস্তুস্বরূপের ব্যবহার হয়, তাহা অযথার্থ নহে । আর যেমন শুক্তিকাদিতে
যে সময়ে রজতের ভ্রম হয়, সেই সময়ে শুক্তিকার পৃষ্ঠ নীলবর্ণ ও তাহার
আকারত্রিকোণ, এই জ্ঞান তিরোহিত থাকে ; সেইরূপ কূটস্থচৈতন্যে যখন
জীবচৈতন্যের আরোপ হয়, তখন কূটস্থচৈতন্য যে সর্ববিষয়ে নিঃসঙ্গ ও পূর্ণা-
নন্দস্বরূপ, এইবিষয়েরও বুদ্ধির বিন্দুগুণীয় থাকে ॥ ৩৪-৩৫ ॥

যেমন ভ্রমস্থলে শুক্তিকাদিতে যে আরোপিত জ্ঞান, তাহাকেই রজত
বলা যায়, সেইরূপ অবিন্দ্যার বিক্ষেপশক্তিযার কূটস্থচৈতন্যেতে যে আরো-

তথা স্বচ্ছ স্বতঃ পশ্যনহমিত্যভিমন্যতে ॥ ২৩ ॥

ইদম্বরুপ্যতে ভিন্নে স্বত্বাহন্তে তথৈবতাম্ ।

সামান্যস্ব বিশেষস্তুভয়ত্বাপি গম্যতে ॥ ২৮ ॥

দেবদত্তঃ স্বয়ং গচ্ছতু ত্বং বীচস্ব স্বয়ন্তথা ।

অহং স্বয়ং ন শক্লীমীত্যেব লীকে প্রযুজ্যতে ॥ ২৯ ॥

রিত্তরজতাভিমানঃ উপপদ্যতে নৈব দার্ঢ়ান্তিকে আত্মাতিরিক্তবস্তুভিমানম্ ইত্যাদি
স্বপ্রকাশতয়া চিদাত্মন্যবভাসমানি তদতিরিক্তাহমিত্যভিমান উপলভ্যতে অতী ন বৈষম্য-
মিত্যভিপ্রায়েণাহ ইদমংশমিতি ॥ ২৩ ॥

ননু স্বয়মংশশব্দার্থ্যেরিকার্থত্বাৎ কথং দৃষ্টান্তদার্ঢ়ান্তিক্যোঃ সাম্যমিত্যাশঙ্ক্য ইদং
শব্দার্থ্যোঃ স্বয়মংশশব্দার্থ্যীয় সামান্যবিশেষরূপসৌভবয় সাম্যান্নবমিত্যাহ ইদম্বরুপ্যতে
ভিন্ন ইতি ॥ ২৮ ॥

স্বয়ংশব্দার্থ্যস্ব সামান্যরূপলং স্মৃষ্টীকর্তৃ লৌকিকং প্রয়োগং দর্শয়তি দেবদত্ত ইতি ॥ ২৯ ॥

পিতৃ জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই জীব বলিয়া থাকে । আর যে সময়ে শুদ্ধিতে
রজতের ভ্রম হয়, সেই সময়ে যেমন শুদ্ধির পুরোবর্তিত্ব অংশমাত্র প্রত্যক্ষ
হইলেই তাহাতে রজতের ভ্রম জন্মে, সেইরূপ কূটস্থচৈতন্তের স্বয়ং অংশ ও
বস্তু অংশমাত্রই জীবের ভ্রম হইয়া থাকে ॥ ৩৬-৩৭ ॥

যদিও এক বস্তুকে অল্পপ্রকার বস্তু বলিয়া জ্ঞান করাকে ভ্রম বলে;
কিন্তু যে ছোট বস্তু লইয়া ভ্রমজ্ঞান জন্মে, সেই বস্তুদ্বয়ের পরস্পরের
সোসাদৃশ্য না থাকিলে কদাচ ভ্রমজ্ঞান হয় না । পরন্তু যেমন শুদ্ধি ও রজত
এই উভয় পদার্থ বিশেষরূপে পরস্পর বিভিন্ন হইলেও পুরোবর্তিত্বরূপ সামান্য-
অংশে সাদৃশ্য হেতু শুদ্ধিতে রজতের ভ্রম হয়, সেইরূপ “স্বয়ং” শব্দবাচ্য
কূটস্থচৈতন্ত ও “অহং” শব্দবাচ্য জীব, এই উভয় বিশেষরূপে পরস্পর
বিভিন্ন হইলেও সামান্যরূপে সাদৃশ্য থাকাতাই কূটস্থচৈতন্তবাচক “স্বয়ং”
শব্দ এবং জীববাচক “অহং” শব্দ, ইহারা একার্থবাচক নহে ইহাও প্রতিপন্ন
হইল ॥ ৩৮ ॥

এইরূপে লৌকিক ব্যবহারের প্রয়োগ প্রদর্শনদ্বারা কূটস্থচৈতন্তবাচক
“স্বয়ং” শব্দের সামান্য বাচিত্ব এবং জীববাচী “অহং” শব্দের বিশেষার্থ

ইদং রূপমিদং বস্তুমিতি যদ্বদিদন্তথা ।

অসৌ ত্বমহমিত্যেণ স্বয়মিত্যভিমন্যতে ॥ ৪০ ॥

অহন্ত্বাৎ ভিद्यতাং স্বত্বং কূটস্থে তেন কিং তব ।

স্বয়ং শব্দার্থ এবৈষ কূটস্থ ইতি মে ভবেত্ ॥ ৪১ ॥

भवत्वं प्रयोगः लोके कथमेतावता स्वयंशब्दार्थस्य सामान्यरूपत्वमित्याशङ्क्य इदं शब्दार्थवदित्याह इदं रूपमिति । यथा रूपवत्त्वादौ सर्वत्रेदंशब्दस्य प्रयुज्यमानत्वात् तदर्थस्य सामान्यरूपत्वं तथासौ त्वमहमित्यादौ सर्वत्र स्वयंशब्दप्रयोगात् तदर्थस्यापि सामान्यरूपत्वमवगम्यते इत्यर्थः ॥ ४० ॥

भवतु स्वयमहंशब्दार्थयोर्लोकি भेदः एतावता कूटस्थानि किमायातमिति पृच्छति अहन्त्वादिति । सामान्यरूपः स्वयंशब्दार्थ एव कूटस्थ इतीदमायातमित्याह स्वयंशब्दार्थ इति ॥ ४१ ॥

বাচিৎ প্রতিপাদন করিতেছেন।—“স্বয়ং” শব্দ সামান্যতঃ সর্বত্র ব্যবহৃত হয়, যেমন—অন্যক বাক্তি স্বয়ং গমন করিতেছেন, তুমি স্বয়ং দর্শন কর এবং আমি স্বয়ং অনর্থক ইত্যাদি; লৌকিক ব্যবহারে সকলস্থলেই স্বয়ং শব্দ যে সামান্যবাচক, ইহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু এইরূপে “অহং” শব্দ সর্বত্র ব্যবহৃত হয় না, কেবল আমি করিব, আমি দেখিতেছি ইত্যাদি স্থলেই অহং শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব “অহং” শব্দ যে বিশেষ বাচক, তাহাও প্রতিপন্ন হইল। আর পুরোবর্ত্তি বাচকশব্দও সামান্যতঃ সর্বত্রই প্রযুক্ত হয়, যেমন এই রজত, এই বস্ত্র ইত্যাদি সকলস্থলেই পুরোবর্ত্তিবাচক “এই,” “ঐ” প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়; উদ্রূপ উক্ত পুরোবর্ত্তিবাচক স্বয়ং শব্দ যে সামান্য বাচী তাহাও বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইল ॥ ৩৯-৪০ ॥

যদি বল উক্তপ্রকারে “স্বয়ং” শব্দ ও “অহং” শব্দের পরস্পর বিভিন্নতা প্রতিপাদিত হইল বটে, কিন্তু তাহা হইলেই বা কূটস্থচৈতন্যের আশ্রয় নিরূপণ বিষয়ে কি প্রমাণ হইল? এইবিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়া কূটস্থচৈতন্যের আশ্রয় প্রমাণীকৃত করিতেছেন।—এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি জীব-বাচক “অহং” শব্দ হইতে “স্বয়ং” শব্দার্থ বিভিন্ন হইল, তাহাহইলে সেই কূটস্থচৈতন্যকেই “স্বয়ং” বলা যাইতে পারে। অতএব আমার মতে সেই

অন্যত্ববারক স্বত্বমিতি চেদন্যবারণম্ ।

কূটস্থস্বাত্মতাং বক্তু রিষ্টমেব হি তদু ভবেত্ ॥ ৪২ ॥

স্বয়মাৰ্হ্মিতি পর্য্যায়স্তেন লোকে তথোঃ সহ ।

প্রয়োগো নাস্থ্যতঃ স্বত্বমাৰ্হ্মত্বস্বান্যবারকম্ ॥ ৪৩ ॥

ঘটঃ স্বয়ং ম জানাতীতৈব স্বত্বং ঘটাদিষু ।

অচেতনেষু দৃষ্টচেদু দৃশ্যতামাৰ্হ্মসত্ত্বতঃ ॥ ৪৪ ॥

ননু স্বত্বরূপী ঘর্মাণ্যত্ব' নিবারয়তি নকূটস্থ' বোধয়তীতি শঙ্কতে অন্যত্ববারকমিতি ।
স্বয়ংশব্দার্থস্য কূটস্থস্বাত্মতাং স্বত্ব'নান্যত্ববারণমিষ্টমেবেতি পরিহরতি অন্যবারণ
কূটস্থস্বিতি ॥ ৪২ ॥

ননু স্বয়মাৰ্হ্মশব্দযোভিন্নপ্রবৃत्तिनिमित्तयोर्গवाद्यादिशब्दयोरिवার্থেক্যभावात् कथं स्वयं-
शब्दार्थस्य कूटस्थस्यात्मत्वमित्याशङ्क्य हस्तकरादिशब्दवदेकार्थत्वोपपत्तिर्नैवमिति परिहরति
स्वयमाৰ্হ্মিতি पर्याय इति । पर्यायत्वे सहप्रयोगाभावहेतुमाह तेन लोक इति । फलित-
माह अतः स्वत्वमिति ॥ ४३ ॥

ननु घटादिष्वचेतनेष्वपि 'स्वयंशब्दस्य प्रयोगदर्शनात् स्वयन्मात्मत्वयोरैकत्वं' न घटत
इति शङ्कते घट' स्वयमिति । घटादिष्वपि स्फुरणरूपेणात्मवैतन्यस्य सत्त्वात् तेष्वपि स्वयं-
शब्दस्य प्रयोगो न विरुध्यत इत्याह दृश्यतामिति ॥ ४४ ॥

কূটস্থচেতন্যই পরমাৰ্হ্মা ; বেহেতু এস্থলে “স্বয়ং” শব্দের অর্থ যে অগ্র ব্যব-
চ্ছেদক তাহাই আমার অভিপ্রেত । এইক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি
“স্বয়ং” শব্দের অর্থ অগ্রের ব্যবচ্ছেদক হইল, তাহাহইলে যিনি সকল পদা-
র্থের অতিরিক্ত, তিনিই “স্বয়ং” শব্দপ্রতিপাদ্য ও পরমাৰ্হ্মা ॥ ৪১-৪২ ॥

“স্বয়ং” ও “আৰ্হ্মা” এই উভয় শব্দই একার্থবোধক । অতএব লৌকিক
প্রয়োগে কোনস্থলেও উক্ত উভয় শব্দের একত্র প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না ; সুতরাং
“স্বয়ং” শব্দ ও “আৰ্হ্মা” শব্দ এই উভয়ই অগ্রের নিবারক এবং একার্থবোধক,
ইহা প্রতিপন্ন হইল । এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি স্বয়ং শব্দও
আৰ্হ্মার্থবোধক হইল, তাহাহইলে অচেতন ঘটাদি পদার্থে স্বয়ং শব্দপ্রয়োগ
কেন ? এবিষয়ে বক্তব্য এই যে,—ঘটাদি অচেতন পদার্থে যে স্বয়ং

চেতনচেতনমিদা কূটস্থাক্ষততা ন হি ।

কিন্তু বুদ্ধিতাভাসকৃতৈবেত্যবগম্যতাং ॥ ৪৫ ॥

যথা চেতন আভাসঃ কূটস্থে ভ্রান্তিকল্পিতঃ ।

অচেতনো ঘটাदिश्च तथा तत्रैव कल्पितः ॥ ৪৬ ॥

তত্বেদন্তে অপি স্বত্বমিব ত্বমহমাदिषु ।

सर्ववानुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चेत् ॥ ৪৭ ॥

ননু ঘটাदिश्चিৎ আত্মচেতন্যসত্ত্বৈ চেতনচেতনবিভাগৌ নির্নিমিত্তকঃ স্যাদিত্যশঙ্ক্য
চিদাভাসসত্ত্বাসত্ত্বলক্ষণকারণসম্ভাবাত্ নৈবমিতি পরিহরতি চেতনচেতনমিদিতি ॥ ৪৫ ॥

ননু চেতনচেতনবিভাগস্য চিদাভাসসত্ত্বাসত্ত্বপ্রযুক্তলাভ্যুপগমে চেতনৈবা ত্মস্বত্বাভ্যুপ-
গমৌ নিষ্প্রয়োজনঃ স্যাদিত্যশঙ্ক্য চেতনচেতনবিভাগহীনত্বেন কূটস্থস্থানভ্যুপগম্যত্বৈত-
দচেতনকল্যনাধিহানত্বেন কূটস্থীভ্যুপগম্যত্ব ইত্যभिप्रायेण घटादिस्तत्र कल्पितत्वं सदृष्टान-
माह यथा चेतन आभास इति ॥ ৪৬ ॥

স্বলাক্ষণধীরিকলিত প্রসঙ্গ শঙ্কতে তত্বেদন্তে অপীতি । ত্বমহমাदिषু सर्ववानुगतस्य
स्वत्वस्यैव सर्ववानुगतयীকৃত্বদেদনয়োরপ্যাत्मस्वरूपता किं न स्यादिति भावः ॥ ৪৭ ॥

শব্দের প্রাশ্লগ দেখা যায়, তাহা কেবল ঘটাদিতে আত্মার সত্ত্বাত্মা কর্ত্তন
করা হইয়া থাকে ॥ ৪৭-৪৮ ॥

যদি বল, কূটস্থচৈতন্য সর্বব্যাপী ; অতএব ঘটাদি জড়পদার্থেও তিনি
সর্বদা বিদ্যমান আছেন। তথাপি এষ্টটি চেতনপদার্থও এইটি জড়পদার্থ, এই-
রূপ চেতনাচেতন বিভেদ কূটস্থচৈতন্যের কৃত নহে। তিনি কদাচ এইরূপ
বিভেদ করেন নাই, কিন্তু ইহা কেবল বুদ্ধিরপ্রতিবিম্বীভূত জীবচৈতন্যের
কৃত ; অর্থাৎ যে সকল পদার্থে জীবচৈতন্য বর্ত্তমান আছেন, সেই সকল
পদার্থকে সচেতন বলা যায় এবং যে যে পদার্থে জীবচৈতন্যের অবস্থান
নাই, সেই সেই পদার্থকে অচেতন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। যেমন
জ্যোতিষ্যারা কূটস্থচৈতন্যে জীবচৈতন্য পরিকল্পিত হইয়াছে, সেইরূপ অচেতন
ঘটপটাদি বস্তুসকলও সচেতনরূপে কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৪৮-৪৯ ॥

যদি পরমায়া সর্বব্যাপী বলিয়াই সর্বপদার্থে অহুগত হয়েন, তাহা-
হইলে যে যে পদার্থ সর্বত্র অহুগত তাহাদিগকেও পরমায়া বলিয়া স্বীকার

ते आत्मत्वेऽप्यनुगते तत्त्वेदन्ते ततस्तयोः ।

आत्मत्वं नैव सम्भाव्यं सम्यक्त्वादेर्यथा तथा ॥ ४८ ॥

तत्त्वेदन्ते स्वतान्यत्वे त्वन्ताहन्ते परस्परम् ।

प्रतिद्वन्द्वितया लोके प्रसिद्धे नास्ति संशयः ॥ ४८ ॥

तत्त्वेदनयोरात्मत्वाधिकवृत्तितात् आत्मत्वं न सम्भवतीत्याह ते आत्मत्वेऽपीति । तत्त्वे-
दन्ने स्वस्वमिव यद्यपि त्वमहमादिषु अनुगते तथापि तेष्वनुवर्त्तमाने आत्मत्वेऽप्यनुगते तदा-
त्मत्वमिदमात्मत्वमित्यादिव्यवहारसम्भवात् असत्तयोरात्मत्वादाधिकवृत्तितादात्म्यरूपता न
सम्भाव्यते । तत्र दृष्टान्तः सम्यक्त्वादेरिति । आत्मत्वं सम्यगात्मत्वमसम्यग्गति व्यवहार-
वशादात्मत्वेऽप्यनुवर्त्तमानयोः सम्यक्त्वासम्यक्त्वयोरिवेत्यर्थः ॥ ४८ ॥

एवं प्रासङ्गिकं परिसमाप्य फलितप्रदर्शनाय लीकव्यवहारसिद्धार्थमनुवदति तत्त्वदन
इति । तत्त्वप्रतियोगिगत्वम् इदन्त्यायासद्दिमिति स्वत्वप्रतियोगिगत्वमन्त्यस्य स्वयमन्य इति ।
तन्वाप्रतियोगिगत्वमदन्त्यायास्त्वमदमिति लीके प्रतिबन्धित्वेन प्रयोगदर्शनात् प्रसिद्धमिति
भावः ॥ ४९ ॥

কর। এইরূপে সর্বত্র অমুগত পদার্থমাত্রকে পরমাণ্বা বলিয়া স্বীকার করিলে, তৎপদার্থ এবং এতৎপদার্থও সর্বত্র অমুগত হয়; সুতরাং তাহাদিগকেও পরমাণ্বা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই সকল পূর্বপক্ষবাদিদিগের প্রতি সিদ্ধান্ত করিতেছেন।—“তৎ ও এতৎ” পদার্থ পরমাণ্বার ভ্রায় সর্বত্র অমুগত বটে, কিন্তু তাহারা যেমন সর্বত্র অমুগত হয়, সেইরূপ পরমাণ্বাতেও অমুগত হয়। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, “তৎ ও এতৎ” পদার্থ উভয়েই পরমাণ্বা নহে। যে পদার্থ যাহাতে অমুগত হয়, সেই দুই পদার্থ কখনই এক হইতে পারে না। “তৎ ও এতৎ” পদার্থ সমাক্ষ শব্দের ভ্রায় কেবল সর্বত্র অমুগত হয় মাত্র; সুতরাং তাহাতে পরমাণ্বত্বের আশঙ্কাও হইতে পারে না ॥ ৪৭-৪৮ ॥

তৎপদার্থ সহিত এতৎ পদার্থের, স্বয়ং পদার্থ সহিত অন্য পদার্থের এবং
 ঙ পদার্থ অহং পদার্থের বিরোধী বলিয়া সর্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। এই
 সকল বিরোধী পদার্থের মধ্যে অন্য পদার্থের বিরোধী যে স্বয়ং পদার্থ,
 তাহাকেই কুটস্থচেতন বলিয়া স্বীকার করা যায় এবং ঙ পদার্থের বিরোধী

অন্যতায়া: প্রতিবন্ধী স্বয়ং কূটস্থ ইচ্ছতাম্ ।

ত্বন্তায়া: প্রতियोग्यেণোহ্ৰমিতগাম্বনি কল্পিত: ॥ ৫০ ॥

অহন্তাস্বল্যযীর্ভেদে রূপ্যতেদন্তয়োরিব ।

স্বষ্টে ঽপি মোহমাপন্না একত্বং প্রতিপেদিরে ॥ ৫১ ॥

তাদাক্ষ্যাস্থ্যাস এবাৎ পূর্য্যাক্ষাবিদ্যয়া কৃত: ।

অবিদ্যায়াং নিবৃত্তায়াং তৎকার্য্যং বিনিবর্ত্ততে ॥ ৫২ ॥

ভবত্বং লীকে প্রকৃতি ক্রিয়ায়ামিত্যত আহ অন্যতায়া ইতি । অন্যত্বপ্রতিযোগী
স্বয়ংশ্চদার্থ: কূটস্থ: ত্বন্তাপ্রতিযোগ্যহংশ্চদার্থশ্চিদাভাস: কূটস্থে কল্পিত ইত্যর্থ: ॥ ৫০ ॥

ননু ক্রপকারেণ জীবকূটস্থযীর্ভেদে সত্যপি সর্ব্ব ইত্য' ক্রিমিতি ন জানন্তীত্যাহ
অহন্তাস্বল্যযীর্ভেদে ইতি । বুদ্ধিসালিষ: কূটস্থস্য বুদ্ধ্যা প্রত্যক্ষীকর্ত্তৃমশক্যত্বাদহং স্বয়-
মিতি প্রতিভাসমানযীর্জীবকূটস্থযীর্ভান্ব্যেকত্বং প্রতিপন্না ইত্যর্থ: ॥ ৫১ ॥

নত্বস্য জীবকূটস্থযীরেকত্বমমস্য কিং কারণমিত্যপেচায়ামাহ তাদাক্ষ্যমিতি । অবা-
স্মিন্ যন্ত্যেনাদিরবিকৌশল্যমিত্যবীক্ষ্যয়া অব্যবহৃত্যর্থ: । যতীঃবিদ্যাকার্য্যত্বমধ্যাসস
অতীঃবিদ্যানিবর্ত্তকত্বত্বজ্ঞানিনৈব তন্নিবর্ত্তিত্যিত্যত আহ অবিদ্যায়ামিতি ॥ ৫২ ॥

যে অহং পদার্থ, তাহাকে কূটস্থচৈতন্যে পরিকল্পিত জীবরূপে প্রতিপাদন
করা যায় ॥ ৪৯-৫০ ॥

শুদ্ধি এবং রজত, এই দুই পদার্থের যেকোন পদার্থের বিভিন্নতা প্রত্যক্ষ
করা যায়, সেইরূপ অহং পদার্থস্বরূপ জীবচৈতন্য ও স্বয়ং পদার্থ কূটস্থচৈত-
ন্যের পরস্পর বিভিন্নতা স্পষ্ট অসূচিত হয়। কিন্তু ইহা অসূচব করিয়াও
মোহাক্ষ ব্যক্তির সত্যস্বরূপ কূটস্থচৈতন্যে যে মিথ্যা জীবের আরোপ করিয়া
থাকে, তাহাকেই তাদাক্ষ্যাস্থ্যাস বলে। কেবল অজ্ঞানদ্বারাই এইরূপ অধ্যাস
(মিথ্যা আরোপ) হয়, যাহার অজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি আর
উক্তরূপ মিথ্যা আরোপ করে না; সুতরাং অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেই
জীবকে সত্যজ্ঞান করিয়া জীব যে কূটস্থচৈতন্যের আরোপ তাহাও নিবৃত্ত
হইয়া যায়। তখন আর কাহারও জীবকে কূটস্থচৈতন্য বলিয়া ভ্রান্তি উপ-
স্থিত হয় না, তখন সকলের প্রকৃতজ্ঞান জন্মে ॥ ৫১-৫২ ॥

অবিদ্যাভূতিতাদাক্ষীঃ বিদ্যযৈব বিনশ্যতঃ ।

বিদ্যেপস্য স্বরূপন্তু প্রারম্ভচয়মীক্ষ্যতে ॥ ৫৩ ॥

উপাদানে বিনষ্টেঽপি ক্షণং কাৰ্য্য' প্রতীক্ষ্যতে ।

ইত্যাভুস্তার্কিকাস্তদ্বদস্মাৎ কিং ন সম্ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥

তন্তুনাং দিনসংখ্যানাং তৈস্তাৎক ক্షণ ইরিতঃ ।

ননু অসম্যাসস্যবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ তন্নিবৃত্ত্যা নিবৃত্তিরিত্যেতদনুপপন্ন' ব্রহ্মাকৌকল্যবিদ্যায়া-
মুত্য়ত্রায়ামবিদ্যাকার্য্যস্য দেহাদিরপ্যুপলব্ধমানত্বাৎ ইত্যত আহ অবিদ্যাভূতিতাদাক্ষী ইতি ।
অবিদ্যেকারণযৌরাভূতিতাদাক্ষীযৌবিদ্যযৈব নিবৃত্তিঃ ক্షণংসংস্থিতাবিদ্যাজন্যস্য তু বিদ্যেপ-
স্বরূপস্য কৰ্মাবসানপর্যন্তমবস্থানমিত্যবিরোধ ইতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

ননু প্রারম্ভকৰ্মণী নিমিত্তমাত্রত্বাৎ তস্মিন্ধাবমাবিধে উপাদানে বিনষ্টেঽপি কথং কাৰ্য্যানু-
বৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্য শাস্ত্রান্ধনরসিদ্ধদৃষ্টান্তেন তদনুবৃত্তি' সম্ভাবয়তি উপাদানে বিনষ্টেঽপীতি ॥৫৪॥
ননু তার্কিকৈঃ 'ক্షণমাত্র' কার্য্যস্বাবস্থানমবগীকৃতং ন চিরকালমিত্যাশঙ্ক্যাহ ননুনা-

পূৰ্ব্বোক্তপ্রকারে আশ্রিতত্ব পর্যালোচনদ্বারা পরমাশ্রবিশয়ক জ্ঞান হইলেই
অজ্ঞান ও আবরণশক্তি এবং তাহার কার্য্য তদাশ্রাধায়াস অর্থাৎ কূটস্থ-
চৈতন্ত্বে যে জীবচৈতন্ত্বে ভ্রমজ্ঞান, তাহাও নিবারিত হয় ; কিন্তু সেই অজ্ঞা-
নের যে বিক্ষেপশক্তি ও তাহার কার্য্য বিক্ষেপাধায়াস আছে, তাহা নিবারিত
হয় না । ঐ বিক্ষেপশক্তি ও তৎকার্য্য বিক্ষেপাধায়াস প্রারম্ভ কৰ্ম্মের নিবৃত্তিকে
অপেক্ষা করে । ভোগদ্বারা প্রারম্ভ কৰ্ম্মেব ক্ষয় না হইলে ঐ বিক্ষেপশক্তি
ও তৎকার্য্য বিক্ষেপাধায়াস কখনই স্বয়ং নিবারিত হয় না ॥ ৫৩ ॥

পূৰ্ব্বশ্লোকে কথিত হইল যে, অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেও তাহার
বিক্ষেপশক্তির নিবৃত্তি হয় না, এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, অজ্ঞান নিবারিত
হইলে তাহার শক্তি নিবারিত হয় না কেন ? এইবিষয়ে তার্কিকগণ বলিয়া
থাকেন যে,—সামান্ততঃ সকল পদার্থেরই উপাদান কারণ বিনষ্ট হইলেও
সেই উপাদানের কার্য্য কিয়ৎকাল বিদ্যমান থাকে, এই নিমিত্ত বিক্ষেপ-
শক্তির কারণ যে অজ্ঞান, তাহার নিবৃত্তি হইলেও প্রারম্ভ কৰ্ম্মের ভোগা-
বসান অপেক্ষায় কিয়ৎকাল বিক্ষেপ অধায়াস বিদ্যমান থাকে । পরন্তু সেই
প্রারম্ভ কৰ্ম্মের ভোগ শেষ হইলেই ঐ বিক্ষেপ অধায়াস বিনষ্ট হইয়া যায় ॥৫৪॥

যদি বল কেবল তার্কিকমতে কারণের বিনাশ হইলেও কিয়ৎকালমাত্র

ভ্রমস্বাসংখ্যকল্পস্য যোগ্যঃ क्षण इहेत्यताम् ॥ ৫৫ ॥

বিনা চৌদচমং মানং তৈব্ৰ্থা পরিকল্প্যতে ।

যুতিযুক্তনুভূতিভ্যৌ বদতাং কিন্তু দুঃশকম্ ॥ ৫৬ ॥

মিতি । সংসারস্থানাদিকালমারম্ভানুত্তলাৎ তৎ সংস্কারবশেন ক্রিয়ালব্ধমভিব্যক্তি-
কালানুত্তরিতং বিবৃণ্বত ইতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

ননু তাকিকৈর্যথা অযুক্তমভিহিতং তদ্বদ ভবতাপি ইত্যাদি স্বীকৃত্য ততী বৈষম্যং দর্শয়তি
বিনা চৌদচমমিতি । চৌদচমং বিচারসহং মানং বিনা প্রমাণমন্তরেণৈতর্যঃ । তস্য
তাবদেব বিবৃণ্বত যাবদ্র বিমীচ্যেধ সম্পদ্য ইতি যুতিঃ চক্রমমাদিষ্টান্তী যুক্তিঃ । অনু-
ভূতিবিশ্বদ্রবুভবঃ এতৈঃ প্রমাণৈঃ কিং বক্তুমশক্যমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৬ ॥

কার্যের অবস্থান স্বীকৃত আছে, তদৃষ্টে যে বেদান্তমতে ব্যাপককাল
কার্যের অবস্থান স্বীকার করা তাহাও অসম্ভব ; এইবিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে-
ছেন ।—তর্কিকমতেও যদি অন্তকালসাধ্য বস্ত্রাদির কারণ সূত্রের বিনাশ
হইলেও কিয়ৎকালপর্যন্ত সেই সূত্রের কার্য বস্ত্র বিদ্যমান থাকে, ইহা
স্বীকার করা, তাহাহইলে অনন্তকালসাধ্য যে অজ্ঞানজন্ত ভ্রম, তাহার
কারণ অজ্ঞানের বিনাশ হইলেও যে সেই অজ্ঞানের কার্যস্বরূপ ভ্রান্তি দীর্ঘ-
কাল বিদ্যমান থাকিবে, তাহাও অসম্ভব নহে । যে বস্তু যতকাল সাধ্য তাহার
প্রতি ততকাল স্বীকার করা অকর্তব্য নহে । যে যে পদার্থ অধিককালে
সমুৎপন্ন হয়, তাহার বিনাশেও অধিক কালের অপেক্ষা করে । মহুঘোর
অজ্ঞানজন্ত ভ্রম বহুকালে বহুমূল হয়, তাহা যে প্রারম্ভ কক্ষের ভোগাবদান-
কালপর্যন্ত অবস্থিত থাকিবে, তাহা আশ্চর্যের বিষয় নহে ॥ ৫৫ ॥

তর্কিকগণ কারণের বিনাশের পরেও কার্যবিনাশের জন্ত কালপ্রতীক্ষা
স্বীকার করেন, ইহা দেখিয়াই যে বেদান্তমতেও কারণ বিনাশের পর কার্য
বিনাশের কাল প্রতীক্ষা স্বীকার করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে যে কেবল এই
স্থলে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন হইল এমত নহে, এই দৃষ্টান্ত স্বীকারের বিশেষ কারণও
আছে, যদি তর্কিকগণ বিচারযোগ্য প্রমাণ গ্রহণ না করিয়াও কেবল উক্ত-
রূপ কল্পনামাত্র অবলম্বনদ্বারা কালপ্রতীক্ষা স্বীকার করিতে সাহস করেন,
তাহাহইলে আমরা প্রতিবিহিত যুক্তিযুক্ত অমুভবদ্বারা সেই কালপ্রতীক্ষা
কেননা স্বীকার করিব ? ॥ ৫৬ ॥

আস্তাং দুস্তার্কিকৈঃ সার্বং বিবাদঃ প্রস্তুতং ব্রুবে ।

স্বাহমোঃ সিদ্ধমেকত্বং কূটস্থপরিণামিনোঃ ॥ ৫৩ ॥

ভ্রাম্যন্তে পণ্ডিতম্ভন্যাঃ সৰ্বে লৌকিকতার্কিকাঃ ।

অনাদৃত্য যুতিং মৌখ্যাত্ কেবলাং যুক্তিমাশ্রিতাঃ ॥ ৫৮ ॥

পূৰ্ব্বাপরপরামর্শবিকলাস্তত্র কেচন ।

বাক্যভাষান্ স্বস্বপক্ষে যৌজয়ন্ত্যলজ্জয়া ॥ ৫৯ ॥

প্রকৃতমানুচরতি আসামিতি । স্বয়মহংশব্দার্থযোঃ কূটস্থপরিণামিনোঃ একত্বং ভ্রাম্যন্তে
সিদ্ধম্ ॥ ৫৩ ॥

ননু কূটস্থজীবীরিকত্বং ভ্রাম্যন্তিঃ সত্ত্বৎ ইদং ভ্রাম্যন্তিঃ কেচপি কৃতি ন জানন্তীত্যা
শঙ্ক্য যুতিতাল্পার্থপার্থালীচনশুল্কাদিত্যাহ ভ্রাম্যন্তে পণ্ডিতম্ভন্যা ইতি ॥ ৫৮ ॥

ননু যুত্বার্থপ্রবক্তারোচপি কেচিদিত্য' কৃতি ন জানন্তীত্যাশঙ্ক্য তेषাং সাকল্যেন যুত্বার্থ-
পার্থালীচনাভাবাত্ ইত্যাহ পূৰ্ব্বাপরপরামর্শবিকলা ইতি ॥ ৫৯ ॥

কূতর্কবাদী তার্কিকের সহিত নিরর্থক বিচারের আর প্রয়োজন নাহি ;
বিফল কূতর্ক করিয়া কলংক্লেপণ করা উচিত কার্য্য নহে। এইক্ষণ প্রকৃত
বিচারের আলোচনা করাই কর্তব্য ; পূৰ্ব্বোক্ত বিচারদ্বারা “স্বয়ং” শব্দবাচ্য
কূটস্থচৈতন্য ও “অহং” শব্দবাচ্য জীবচৈতন্য, এই উভয়ের ভ্রান্তিকল্পিত
অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইক্ষণে সেই ভ্রমজ্ঞানের উচ্ছেদ করা আব-
শ্যক ॥ ৫৭ ॥

কূটস্থচৈতন্য ও জীবচৈতন্যের যে ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, যদিচ
তাহা ভ্রান্তিকল্পিত বটে, তথাপি পণ্ডিতাভিমानी লোকসকল কেবল ঐতির
তাৎপর্যার্থের আলোচনা করিয়া এবং কূতর্ককারী তার্কিকগণ কেবল যুক্তি-
দ্বারা কখনই ভ্রমশূন্য হইতে পারে না। ঐ সকল প্রকারে যুক্তিপ্রদর্শন
করাতে তাহাদিগের ভ্রম নিবারণ হওয়া দূরে থাকুক, বরং মূর্থতাই প্রকাশ
পাইয়া থাকে এবং তাহারা যে আর অধিক ভ্রমে পতিত হইয়াছে, ইহাই
স্পষ্ট লক্ষিত হয় ॥ ৫৮ ॥

কোন কোন মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ ঐতিহাসিকের পূৰ্ব্বাপর মর্ম্মার্থ
আলোচনাতে অসমর্থ হইয়া পূৰ্ব্বোক্ত পরমাশ্রুতবানিরূপণবিষয়ে নানা-

କୂଟସ୍ଥାଦିଶରୀରାନ୍ତର୍ସଂସ୍ପାତସ୍ଥାତ୍ମତା ଜଗୁଃ ।

ଲୋକାୟତାଃ ପାମରାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାଭାସମାସ୍ଥିତାଃ ॥ ୧୦ ॥

ତ୍ରୌତୀକର୍ତ୍ତୁଃ ଶ୍ଵପଦନ୍ତେ କୌଷମନ୍ତ୍ରମୟନ୍ତଥା ।

ବିରୋଚନସ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଂ ପ୍ରମାଣଂ ପ୍ରତିଜଗ୍ନିରେ ॥ ୧୧ ॥

ତବ ତାବତ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷପ୍ରମାଣାଧ୍ୟୁପଗମନାତିସ୍ଥୂଳତ୍ବାତ୍ ଲୋକାୟତାଦିପଦଂ ପ୍ରଥମତଃ ଧ୍ରୁବାସତେ କୂଟସ୍ଥାଦୀତି । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷସିଦ୍ଧତ୍ବେ ଦେହାଦିରାତ୍ମଲ୍ ପାରମାର୍ଥକଂ ସ୍ଵାଦିତ୍ୟାଶ୍ଚ ଛକ୍ତଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାଭାସ-
ମିତି ॥ ୧୦ ॥

ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷପ୍ରମାଣବାଦିନଃ ପି ପରସ୍ପରାଭିପ୍ରାୟେ ସମତ ଶ୍ରୁତିସିଦ୍ଧମିତି ଦର୍ଶୟିତୁଂ ବାକ୍-
ମଧ୍ୟୁଦାହରଣୀୟାଃ ତ୍ରୌତୀକର୍ତ୍ତୁମିତି । କୌଷମନ୍ତ୍ରମୟମିତି ଶବ୍ଦେନାଗ୍ରମୟକୌଷପ୍ରତିପାଦକଂ ସ
ବା ଏଷ ପୁରୁଷୋଽଗ୍ରରସମୟ ଇତ୍ୟାଦିବାକ୍ୟଂ ଲକ୍ଷ୍ୟତେ ବିରୋଚନସ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତମିତି ତତ୍ସିଦ୍ଧାନ୍ତପ୍ରତି-
ପାଦକଂ ଆତ୍ମବିତ୍ୟାଦିବାକ୍ୟଂ ଲକ୍ଷ୍ୟତେ ଏତଦ୍ବାକ୍ୟଦ୍ଵୟଂ ପ୍ରମାଣତ୍ବେନ ପ୍ରତିଜାଣୀତି ଏବ ନ ତୂପାଦୟିତୁଂ
କ୍ଷମାଃ ପ୍ରକରଣବିରୋଧାଦିତି ଭାବଃ ॥ ୧୧ ॥

ଅଂକାର କଲ୍ପନା କରିବା ଥାଏ ଏବଂ ଅଂକିତକଳ୍ପର ଅନୁକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିତେ
ନା ପାରିବା କେବଳ ଶ୍ରେୟ ମତର ଆମାନ୍ୟ ଅତିପାଦନାର୍ଥେ ଅବଲୀଳାକ୍ରମେ ଏକ-
ଅଂକରଗତ୍ ଅଂକିତେ ଅନ୍ୟଅଂକରଗତ୍ ଉଦାହରଣରୂପେ ଅନୁଦର୍ଶନ କରେ । ତାହାର
ଆଧାର ଅନୁକୃତ ମିଥ୍ୟାମତର ସମ୍ମତି ଓ ଅନ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିତେ ପାରେ
ନା ॥ ୧୨ ॥

ପୂର୍ବୋକ୍ତ ବିବିଧମତାବଳୀ ଲୋକାୟତା ମଧ୍ୟେ ଯାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦ-
ବୁଦ୍ଧିଶାଳୀ ଏବଂ ଯାହାର କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମାନ୍ୟମାତ୍ର ଶ୍ରେୟ କରେ, ତାହାମତର
ମତ ଅନୁଦର୍ଶନ କରିତେ ଚେନ ।—ଯେ ମକଳ ଲୋକ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମାନ୍ୟ
ଶ୍ରେୟ କରେ, ସେହି ଅନ୍ତଃସନ୍ଦର୍ଶିତ ହୃଦବୁଦ୍ଧି ବାକ୍ତିରା କୃତହୃତେତନ୍ତା ହୈତେ ହୃଦ-
ଶରୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମା ବଳିଆ ଥାଏ ॥ ୬୦ ॥

ଯାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମାନ୍ୟମାତ୍ରବାଦୀ ଅନ୍ତଃସନ୍ଦର୍ଶିତ ହୃଦବୁଦ୍ଧି ବାକ୍ତି, ତାହାର
ଆପନାର ମତକେ ଅନ୍ତର ଅନ୍ତଃସନ୍ଦର୍ଶିତ ବଳିଆ ଅକାଶ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟେ ଅନ୍ତର
କୌଷପ୍ରତିପାଦକ “ଏହି ଅନ୍ତରମତକୌଷହି ସେହି ପରମାତ୍ମା ହେତାଦି” ଅଭିପ୍ରାୟ
ଏବଂ “ଆମିହି ସେହି ପରମାତ୍ମା” ହେତାଦି ବିରୋଧନେର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକେ ଅମାନ୍ୟରୂପେ
ଅନୁଦର୍ଶନ କରେ । ତାହାର ଉକ୍ତ ଅଭି ଓ ବିରୋଧନେର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକେ ଅମାନ୍ୟରୂପେ

जीवात्मनिर्गमे देहमरणस्यात्र दर्शनात् ।

देहातिरिक्त एवात्मेत्याहुर्लोक्यायताः परे ॥ ६२ ॥

प्रत्यक्षत्वेनाभिमतान्दन्वीर्देहातिरेकिणम् ।

गमयेदिन्द्रियात्मानं वच्मीत्यादिप्रयोगतः ॥ ६३ ॥

वागादीनामिन्द्रियाणां कलहः श्रुतिषु श्रुतः ।

तेन चैतन्यमेतेषामात्मत्वं तत एव हि ॥ ६४ ॥

अस्मिन् मते दीपप्रदर्शनपुरःसरं मतान्तरमुत्पापयति जीवात्मनिर्गम इति ॥ ६२ ॥

कीदृशी देहातिरिक्त आत्मा केन वा प्रमाणेनावगम्यते इत्याकाङ्क्षायामाह प्रत्यक्षत्वेनेति ।
‘हं वच्मि अहं पश्यामीत्यादिप्रयोगदर्शनात् देहातिरिक्ताहंबुद्धिगम्यानीन्द्रियाणि
आत्मैत्यर्थः ॥ ६३ ॥

ननु इन्द्रियाणामचेतनानां कथमात्मत्वमित्याशङ्क्य श्रुतिष्विन्द्रियसंवादश्रवणादचेतनत्व-
सिद्धमित्याह वागादीनामिति । चेतनत्वसैवात्मत्वव्यवहारात् चेतनानामिन्द्रियाणामात्मत्व-
मुचितमित्याह आत्मत्वं तत एव हीति ॥ ६४ ॥

प्रदर्शन करিয়া कूटस्थतेতত্ত্ব প্রভৃতি স্থলশরীর পর্য্যন্ত সমুদায়ের সমষ্টিকে
আত্মা বলিয়া প্রতিপাদন করেন ॥ ৬১ ॥

পূর্বোক্ত বিবিধমতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের মতের প্রতি দোষারোপ করিয়া
যে সকল অল্পমতাবলম্বীরা ইঞ্জিয়গণকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করে, তাহা-
দিগের মত প্রকাশ করিতেছেন ।—ইঞ্জিয়াত্ত্ববাদী লোকসকল বলিয়া থাকে
যে, জীবাত্ত্বা দেহ হইতে বিনির্গত হইলেই মনুষ্যের মরণ হয় । পরন্তু
দেহাতিরিক্ত ইঞ্জিয়গণের সুস্পষ্ট অহং জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় এবং ইঞ্জিয়দ্বারা
বাক্যাদির প্রয়োগ হইয়া থাকে, এইনিমিত্ত দেহাতিরিক্ত ইঞ্জিয়ই
আত্মা । অত্যাল্পমতাবলম্বীরা এইরূপ ইঞ্জিয়কে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া
থাকে ॥ ৬২-৬৩ ॥

ইঞ্জিয়কে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে আপাততঃ এই বিরোধ দৃষ্ট
হয় যে, ইঞ্জিয়ের সুস্পষ্ট চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না । যদিও অচেতন ইঞ্জি-
য়কে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না, কিন্তু প্রতিতে

হৈরপ্পগর্ভাঃ প্রাণাত্মবাদিনস্বৈবমূচিরে ।

চক্ষুরাখ্যলোপেপি প্রাণসত্তে তু জীবতি ॥ ৬৫ ॥

প্রাণো জাগর্চ্চি স্তুতেষু প্রাণশ্চৈষ্টাদিকং শ্রুতম্ ।

কোষঃ প্রাণময়ঃ সম্যক্ বিস্তরেণ প্রপঞ্চিতঃ ॥ ৬৬ ॥

মন আত্মতি মন্যন্ত উপাসনপরা জনাঃ ।

প্রাণস্যাভীকৃতা স্রষ্টা ভীকৃত্বং মনসস্ততঃ ॥ ৬৭ ॥

মতান্নরসূত্যাশ্রয়তি হৈরপ্পগর্ভা ইতি ॥ ৬৫ ॥

প্রাণস্যাত্মলে শ্রীতলিঙ্গানি দর্শয়তি প্রাণো জাগর্চ্চিতি । প্রাণাশ্রয় এবৈতন্নিহ্নপরে জায়তীত্যাदिना प्राणजागरणं श्रूयते तत्प्राणि प्रयत्ने तत उदतिष्ठत् तदक्षमभवत् तदेतदक्ष-
मिति प्राणशैष्टादिकं श्रूयते अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमय इत्यादिना प्राणमयः कोषः प्रपञ्चितः
आदिशब्देन प्राणसंवादप्रवेशादिकं याच्यम् ॥ ६६ ॥

প্রাণাদধ্যানরস মনস আত্মলবাদিনী মতং দর্শয়তি মন আত্মতীতি । প্রাণস্যা-
নাত্মলে যুক্তিমাহ প্রাণস্যাভীকৃতেতি ॥ ৬৭ ॥

ইন্দ্রিয়গণের পরস্পর কলহ বর্ণন দেখা যাইতেছে ; সুতরাং ইন্দ্রিয়গণকে
সচেতন বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইল । ইন্দ্রিয়গণের চৈতন্য না
থাকিলে তাহাদিগের পরস্পর বিবাদের সম্ভব হয় না । অতএব ইন্দ্রিয়গণের
আত্মত্ব স্বীকার অসম্ভব বলিতে পার না ॥ ৬৪ ॥

যাহারা হিরণ্যগর্ভোপাসক এবং প্রাণকে আত্মা বলিয়া স্বীকার কেবল
তাহারা বলিয়া থাকে যে, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকলের বিনাশ হইলেও
কেবল প্রাণের সম্ভাব্যরূপেই প্রাণিগণকে জীবিতবান্ বলা যায়, ইন্দ্রিয়াদি
সমূহ নিষ্কৃত অবস্থায় লয় হইলেও প্রাণ জাগ্রত থাকে । পরন্তু সকলস্থানেই
প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে এবং প্রাণময়কোষ সম্যাক্রূপে প্রপঞ্চিত
হইয়াছে, অতএব প্রাণকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায় ॥ ৬৫-৬৬ ॥

এইরূপে যাহারা মনকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদিগের মত
বাক্ত করিতেছেন ।—মনের আত্মত্ববাদীরা বলিয়া থাকে যে, কোন কোন
মতাবলম্বীরা যে প্রাণকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করে, তাহা কখনই হইতে

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

श्रुतो मनोमयः कोषस्तेनास्मितीरितं मनः ॥ ६८ ॥

विज्ञानमास्मितीति पर आहुः क्षणिकवादिनः ।

यतोविज्ञानमूलत्वं मनसो गम्यते स्फुटम् ॥ ६९ ॥

अहं वृत्तिरिदं वृत्तिरितान्तःकरणं द्विधा ।

“ विज्ञानं स्यादहंवृत्तिरिदंवृत्तिर्मनो भवेत् ॥ ७० ॥

मनस आत्मत्वे युक्तिप्रतिपादिकां श्रुतिमाह मन एवेति । तस्माद् वा एतस्मात् प्राण-
मयाद्योऽन्तर आत्मा मनोमय इति श्रुत्यन्तरं दर्शयति श्रुत इति । फलितमाह
तेनेति ॥ ६८ ॥

मनसोऽप्यान्तरस्य विज्ञानस्यात्मत्ववादिनी वीद्मस्य मतं दर्शयति विज्ञानमिति । विज्ञान-
स्यान्तरत्वे युक्तिमाह यत इति ॥ ६९ ॥

विज्ञानमनःशब्दवाच्यस्यान्तःकरणस्यैकत्वात् कथं मनोमयविज्ञानमययोः कार्यकारण-
भाव इत्याशङ्क्य तमुपपादयितुं तयोर्भेदं तावद् दर्शयति अहंवृत्तिरिति ॥ ७० ॥

पारे ना । येहेतु भोगकर्तृत्वं वाञ्छितरेक आशङ्क्य संभव ह्य ना, प्राणेर
भोगकर्तृत्वं नाहे ; श्रुतरां प्राणके आशङ्क्य बला वाय ना । परन्तु मनैर भोग-
कर्तृत्वं आछे एवं मनहे मनुष्यैर वक्तृ भोगैर कारणरूपे निश्चित आछे, आव
मनोमयकोष निरूपणस्थले प्राण हहेते मनैर अभास्यववर्तित्व निरूपित हहे-
राछे, अतएव आशङ्क्यापासकेरा मनके आशङ्क्य बलिया निश्चय करेन ॥७१-७८॥

एहेकणे ऋणिकविज्ञानवादी बौद्धमतालम्बीदिगेर आशङ्क्यतन्निरूपण-
विषये मतप्रदर्शन करितेछेन ।—ऋणिकविज्ञानवादी बौद्धगण विज्ञानमय-
कोषके आशङ्क्य बलिया थाकेन, तांहारा समत परिपोषणार्थ एहे युक्तिप्रद-
र्शन करेन ये, आशङ्क्य मनप्राणादि सकलेर अभास्यतरे वर्तमान थाकिया सक-
लेर कारण हयेन ; श्रुतरां आशङ्क्य मनैर अभास्यतरे वर्तित्व हहेया मनैर कारण-
रूपे विद्यमान आछेन, एहेनिमित्त बौद्धगण विज्ञानके आशङ्क्य बलिया स्वीकार
करेन । किन्तु सेहे विज्ञान ऋणिक ; श्रुतरां तांहादिगेर मत अत्राशङ्क्य
बलिया बोध ह्य ना ॥ ७९ ॥

विज्ञानशब्दवाच्य अ मनःशब्दवाच्य अन्तःकरण एकहे पदार्थ, तवे कि

অহংপ্রত্যয়বীজত্বমিদংবৃক্ষৈরতিস্পষ্টম্ ।

অবিদিত্বা স্বমাत्মানং বাহ্যং বেদ ন তু কচ্ছিত্ ॥ ৩১ ॥

অণে অণে জন্মনাশাবহংবৃক্ষির্মিতী যতঃ ।

বিজ্ঞানং অণিকং তেন স্বপ্রকাশং স্বতী মিতৈঃ ॥ ৩২ ॥

বিজ্ঞানমযকৌণ্ডীয্যং জীব ইত্যাগমা জগুঃ ।

তথ্যো; কার্যকারণমাছ অহংপ্রত্যয়ৈতি । তদেবোপপাদয়তি অবিদিত্বৈতি । অহংবৃক্ষ-
দ্যুভাবি ইদংবৃক্ষানুদ্যাদনযো; কার্যকারণभाव इत्यर्थः ॥ ৩১ ॥

তস্য বিজ্ঞানস্য অণিকল্বেনুভবং প্রমাণয়তি অণে অণে ইতি । অণিকলসুপপায়
স্বপ্রকাশলসুপপাদয়তি স্বপ্রকাশং স্বতী মিতৈরिति । স্বৈব প্রমিতত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

বিজ্ঞানস্যাत्मলৈ ভাগমঃ প্রমাণমিত্যাছ বিজ্ঞানমযকৌণ্ডীয্যমিত্যাदि । তস্মাদ বা

রূপে মনোময় ও বিজ্ঞানময়, এই উভয়ের কার্যকারণভাব সঙ্গত হইতে
পারে? এইক্ষেণে সেই উভয়ের ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন।—অন্তঃকরণ দুই
প্রকারে বিভক্ত, যথা—অহং বৃত্তি ও ইদং বৃত্তি; ইহাদিগের মধ্যে ইদং
বৃত্তিকে বিজ্ঞান বলা যায় এবং অহং বৃত্তিকে মনঃ বলিয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

পূর্বেকৃত বৃত্তিব্যয়ের মধ্যে অহং বৃত্তিস্বরূপ বিজ্ঞানের আত্মরিক জ্ঞান
ব্যতিরেকে ইদং বৃত্তিস্বরূপ মনের বাহ্যজ্ঞান হয় না, এই নিমিত্ত বিজ্ঞানকে
মনের অভ্যন্তরবর্তী এবং মনের কারণ বলা যায়; সুতরাং সেই বিজ্ঞানকে
বৌদ্ধগণ আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

এইক্ষেণে বৌদ্ধমতাবলম্বীরা যে বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া প্রতিপাদন
করিল, সেই বিজ্ঞানের ক্ষণিকত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—যে কালে বিজ্ঞান
বিস্ময়সকল অশুভব করে, সেই স্থলে উক্ত অহং বৃত্তি স্বরূপ বিজ্ঞানের ক্ষণে
ক্ষণে উৎপত্তি ও ক্ষণে ক্ষণে বিনাশ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত
সেই বিজ্ঞানকে ক্ষণিক বলা যায়। কিন্তু ঐ বিজ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া
থাকে এবং আগমবাদী পণ্ডিতগণও পূর্বেকৃত বিজ্ঞানময়কোষকে জীবাত্মা
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, উক্ত

সর্বসংসার এতস্য জন্মনাগ্রসুখাদিক: ॥ ৩২ ॥
 বিজ্ঞানং দ্বিধিকং মায়া বিদ্যুদম্বনিমিষবৎ ।
 অন্যস্থানুপলব্ধত্বাৎ শূন্য মাধ্যমিকা জগু: ॥ ৩৪ ॥
 অসদেবেদমিত্যাদাবিদমিষ শ্রুতম্ভত: ।
 জ্ঞানশ্রীয়াত্মকং সর্বং জগদ্ ভ্রান্তিপ্রকল্পিতম্ ॥ ৩৫ ॥
 নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তীরভাবাদাভ্যনোঃস্থিতা ।

এতস্মান্ননোময়াদ্যন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়: । বিজ্ঞানং যন্ম তনুত ইत्याদি বাক্যং বিজ্ঞান-
 স্যাত্মকপ্রতিপাদকমিতি ভাব: ॥ ৩২ ॥

বীজবান্ধবমিদস্য শূন্যবাদিনী মতং দর্শয়তি বিজ্ঞানমিতি ॥ ৩৪ ॥

তব শ্রুতিমাছ অসদেবেদমিত্যাদাবিতি । শূন্যস্বৈব তদ্রূপে প্রতীয়মানস্য জগত: কা
 নতিরিত্যত আছ জ্ঞানশ্রীয়াত্মকমিতি ॥ ৩৫ ॥

তদন্তমতং দূষয়তি নিরধিষ্ঠানবিধানীরিতি । নি:স্বরূপস্য শূন্যসাধিষ্ঠানল্যাযোগাৎ
 নিরধিষ্ঠানস্য ভ্রমস্থানুপপত্তেজ্জগৎকল্যনাধিষ্ঠানস্যাভ্রম: সম্ভাশ্রুপগতত্বা কিঞ্চ শূন্যবাদি-

বিজ্ঞানময়কোষরূপ জীবাশ্রয়ই এই নিখিল সংসার এবং তিনিই সংসারে
 জন্ম বিনাশের অধিকারী ও সুখ দু:খাদি ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৭২-৭৩ ॥

এইক্ষেণে শূন্তবাদী মধ্যবিধ বৌদ্ধগণের মত নিরূপণ করিতেছেন।—
 শূন্তবাদী বৌদ্ধমতাবলম্বীরা বলিয়া থাকে যে, ক্লগকালস্থায়ী বিজ্ঞানকে
 আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। যেহেতু ঐ ক্লগিকবিজ্ঞান
 বিচ্ছাদ, অজ ও নিমিষের জ্ঞান অতি অল্পকালস্থায়ী। আর যখন ঐ বিজ্ঞা-
 নের বিনাশ হয়, তখন আর কোন বস্তুর উপলব্ধি হয় না, কেবল শূন্তই
 অবস্থিত হয়, অতএব শূন্তই আত্মা ॥ ৭৪ ॥

শূন্তান্ধবাদী বৌদ্ধগণ “এই জগতের উৎপত্তির পূর্বে শূন্তমাত্র ছিল এবং
 জ্ঞানক্ষেত্রাত্মক এই জগৎ বে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা সান্ত্বিত্য” এই-
 রূপ প্রতিপ্রমাণ দেখাইয়া শূন্তকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করে ॥ ৭৫ ॥

এইক্ষেণে শূন্তবাদী বৌদ্ধদিগের মতের প্রতি দোষপ্রদর্শন করিতেছেন।—
 শূন্তবাদী বৌদ্ধগণ এই প্রত্যক্ষীকৃত জগৎকে সন্মাত্মক বলিয়া শূন্তকেই আত্মা

শূন্যত্বস্যপি সসাক্ষিত্বাদন্যথা নোক্তিরস্য তে ॥ ৩৬ ॥

অন্যো বিজ্ঞানমযত আনন্দময় আন্তরঃ ।

অস্বীকৃত্যবোপলব্ধ্য ইতি বৈদিকদর্শনম্ ॥ ৩৭ ॥

অণুমহান্ মধ্যমো বৈত্ব্যং তত্রাপি বাদিনঃ ।

বহুধা বিবদন্তে হি শ্রুতিযুক্তিসমাস্রয়াৎ ॥ ৩৮ ॥

ন্যপি শূন্যসাক্ষিত্বেনাবশ্যম্ আত্মাভ্যুপগম্যত্বঃ অন্যথা তস্যানুপগমে অস্য শূন্যস্বীকৃতিঃ
শূন্যমিত্যভিধানং তে বৌদ্ধস্য তব মতে ন সিध्येদिति भावः ॥ ৩৬ ॥

কল্কান্ধা ইত্যত আত্মা অন্যো বিজ্ঞানমযত ইতি । তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানমযা-
দন্যোক্তর আত্মানন্দময় ইতি অস্বীকৃত্যবোপলব্ধ্যস্বভাবেনেতি চ শ্রুতিসম্বাদানন্দময়
আত্মা অভ্যুপগম্যত্ব ইতি বৈদিকদর্শনং বৈদিকসিদ্ধান্তঃ ॥ ৩৭ ॥

এবমাত্মস্বরূপে বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শয় তৎপরিমাণবিশেষেপি বাদিবিপ্রতিপত্তি দর্শয়তি
অণুমহানিতি ॥ ৩৮ ॥

স্বীকার করে; কিন্তু শূন্যের কোনরূপ আকার নাই, সুতরাং তাহা ভ্রমের
অধিষ্ঠান হইতে পারে না এবং অধিষ্ঠান বাতিরেকে ভ্রমেরও সম্ভব হয় না,
অতএব শূন্যকে আত্মা বলা যায় না। পক্ষান্তরে শূন্যকে আত্মা বলিলে
তাহারও চৈতন্যরূপ সাক্ষী স্বীকার করা আবশ্যক; নতুবা শূন্যের অভিধান
অসম্ভব হয় ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর শূন্যত্ববাদী বৌদ্ধদিগের মতের প্রতি দোষপ্রদর্শন করিয়া বৈদিক
মত নিরূপণ করিতেছেন।—যদি চৈতন্যরূপ আত্মা স্বীকার করিতে হইল,
তবে যিনি বিজ্ঞানময়কোষ হইতে বিভিন্ন ও সকলের অভ্যন্তরবর্তী পরম
স্বাধীক্রে সর্বদা বিদ্যমান বলিয়া নিরূপণ করা যায় এবং যিনি আনন্দময়,
তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায়, ইহাই বৈদিকসিদ্ধান্ত ॥ ৩৭ ॥

এইরূপে আত্মতত্ত্বনিরূপণ বিষয়ে আত্মবাদিদিগের পরস্পর বিবাদ প্রদ-
র্শন করিয়া এইরূপে আত্মার পরিমাণবিষয়ে ঐরূপ পরস্পর বিরোধ দর্শা-
ইতেছেন।—কোন কোন আত্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, আত্মার
পরিমাণ পরমাণু তুল্য অতিসূক্ষ্ম, কেহ কেহ আত্মার পরিমাণকে মহান্

অণু' বদন্ত্যন্তরাতা: সূক্ষ্মনাড়ীপ্রসারত: ।

রৌম্ণ: সহস্রভাগেণ তুল্যাসু প্রসারত্বয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

অণোরণীয়ানিঘোষণু: সূক্ষ্মাত্ সূক্ষ্মতরন্বিতি ।

অণুত্বমাহু: শ্রুতয়: শ্রুতয়োঃ সহস্রয়: ॥ ৮০ ॥

বাল্যায়তনভাগস্য শ্রুতধা কল্পিতস্য চ ।

ভাগো জীব: স বিজ্ঞেয় ইতি চাহাপরা শ্রুতি: ॥ ৮১ ॥

অণুত্ববাদিনসাম্মতং দর্শয়তি অণু বদন্তীতি । অণুত্বাভিধানে ঐতুমাহ সূক্ষ্ম-
নাড়ীতি । তদুপপাদয়তি রৌম্ণ ইতি । নাড়ীস্থিতিশেষ: সূক্ষ্মাসু নাড়ীষু সম্ভা-
রৌণুলভনরেষু ন ঘটত ইত্যभिপ্রায়: ॥ ৩৫ ॥

অণুলে কিং প্রমাণমিত্যত আহ অণোরণীয়ানিঘোষণুরিতি । অণোরণীয়ান্ মনুতৌ
মহীযাম্ এঘোষণুত্বাভ্যাম্ চৈতস্য বেদিতব্য: সূক্ষ্মাত্ সূক্ষ্মতর' ন্যমিত্যাदि শ্রুতয় ইত্যর্থ: ॥ ৮০ ॥

শ্রুত্যান্তরমুদাহরতি বাল্যায়তনভাগস্বৈতি ॥ ৮১ ॥

বলিয়া নির্দেশ করেন, অল্প আশ্রিতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ঐ পরিমাণকে মধ্যম
বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন । এইপ্রকারে বহুমতাবলম্বী আশ্রিতত্বজ্ঞানী
পণ্ডিতবর্গ স্বল্প মতের পোষক ঐতিপ্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যুক্তি-
প্রদর্শনপূর্ব্বক আশ্রায় পরিমাণ নিশ্চয়বিষয়ে নানামত উদ্ভাবন করিয়া
বিবাদ করিয়া থাকেন ॥ ৭৮ ॥

পূর্বেক বহুমতাবলম্বী বিবিধবাদিগের মধ্যে প্রথমত: অণুপরিমাণ বাদি-
দিগের মত নিরূপণ করিতেছেন ।—বাঁহারা আশ্রাকে অণুপরিমাণবিশিষ্ট
স্বীকার করেন, তাঁহারা এই যুক্তিপ্রদর্শন করেন যে, যেহেতু একথণ্ড কেশের
সহস্রাংশের একাংশতুল্য যে সকল নাড়ী শরীরমধ্যে ব্যাপ্ত আছে, আশ্রা
সেই সকল নাড়ীর মধ্য দিয়া শরীরের সর্ব্বস্থানে যাতায়াত করেন, এই
নিমিত্ত আশ্রায় পরিমাণ যে অতি হৃদয়, তাহার অণুমাত্র সংশয় নাই ॥ ৭৯ ॥

পূর্বেক অণুপরিমাণবিষয়ে প্রমাণ দর্শাইতেছেন ।—আশ্রা অণু হইতেও
অণু এবং হৃদয় হইতেও হৃদয়তর' এইরূপে শতসহস্র ঐতিতে আশ্রায় অণু
পরিমাণ প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং অজ্ঞাত ঐতিতে উক্ত আছে যে, “একথণ্ড

দিগম্বরস্য মধ্যমত্বমাপ্যুপাধমস্তকম্ ।

বৈতন্যত্বাতিসংহৃষ্টে রানত্বাধ্যমুতেরপি ॥ ৮২ ॥

সূক্ষ্মনাড়ীপ্রচারস্য সূক্ষ্মৈরনয়বৈর্ভবেৎ ।

মধ্যমপরিমাণবাঢ়িনী সতং দর্শয়তি দিগম্বরস্য মধ্যমত্বমিতি । তবীপপতিমাছ
আপাদিতি । স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনত্বাধ্যম ইতি যুতিরপ্যন প্রমাণমিত্যাহ আনত্বা-
যিতি ॥ ৮২ ॥

ননু মধ্যমপরিমাণত্বৈ যুতিসিদ্ধৌ নাড়ীপ্রচারী ন ঘটত ইত্যাহমিহ সূক্ষ্মনাড়ীপ্রচার-

কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক এক ভাগকে
পুনর্বার শতাংশে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক অংশ যেরূপ সূক্ষ্ম হয়,
আত্মা সেইরূপ সূক্ষ্ম পদার্থ” । অতএব ঋতিপ্রমাণে ও যুক্তি দ্বারা আত্মার
পরিমাণ যে অতিসূক্ষ্ম তাহা সর্বিশেষ প্রতিপন্ন হইল ॥ ৮০-৮১ ॥

পূর্ব পূর্বলোকে ঋতিপ্রমাণ ও যুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা আত্মপরিমাণের অণু
প্রতিপাদন করিয়া এক্ষণে অণুপরিমাণ বাদিদিগের মত নিরূপণপূর্বক তাহার
আত্মার পরিমাণকে মধ্যম পরিমাণ বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদিগের মত
নির্ণয় করিতেছেন ।—দিগম্বরমতাবলম্বী মাধ্যমিকবাদী আত্মজ্ঞানী পণ্ডিত-
গণ শরীরের পাদ হইতে মস্তক পর্যন্ত চৈতন্তের ব্যাপিত্ব সন্দর্শনপূর্বক
আত্মার মধ্যমপরিমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন । পরন্তু তাহারা এইরূপ ঋতি-
প্রমাণের অর্থ উপলব্ধি করিয়া বলেন যে, চৈতন্ত শরীরের আনত্বাধ্যম ব্যাপিয়া
রহিয়াছেন, অতএব আত্মা যে মধ্যপরিমাণবিশিষ্ট এতদ্বারা তাহাই
প্রতিপন্ন হইল ॥ ৮২ ॥

যদ্যপি আত্মাকে মধ্যপরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার কর, তাহাইহলেও
আত্মার অতিসূক্ষ্ম নাড়ীতে গমনাগমন করা এবং পিপীলিকাদির সূক্ষ্ম শরীরে
প্রবেশ করা দুর্ঘট হইতে পারে না । পরন্তু ঋতিপ্রমাণে যে, কেশা-
গ্রের শতশতাংশের একাংশতুল্য পরিমাণবিশিষ্ট নাড়ীতে আত্মার প্রবেশ
জানা যায়, তাহাও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না । কারণ এইবিষয়ের সীমাংসা
এই যে,—যেমন সর্পকঙ্কুর (সাপের খোলসের) মধ্যে মূলশরীরের সূক্ষ্ম

खूलदेहस्य हस्ताभ्यां कञ्चुकप्रतिमोक्तवत् ॥ ८३ ॥

न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशोऽपि गमागमैः ।

आत्मांशानां भवेत् तेन मध्यमत्वं सुनिश्चितम् ॥ ८४ ॥

सांशस्य घटवन्नाशो भवत्येव तथा सति ।

क्षतनाशाक्षताभ्यागमयोः को वारको भवेत् ॥ ८५ ॥

स्ति। यथा देहावयवयोर्हस्तयोः कञ्चुकप्रवेशेन देहस्य कञ्चुकप्रवेशः तद्वदात्मावयवानां आत्माणां नाडीषु प्रचारेणात्मनोऽपि प्रचार उपपद्यते इत्यर्थः ॥ ८३ ॥

ननु आत्मनो नियतमध्यमपरिमाणत्वे कर्मवशात् न्यूनाधिकशरीरप्रवेशो न घटत इत्याशयः अवयवोपगमापचयाभ्यां आत्मनो नियतमध्यमपरिमाणत्वात् देहवत् उभयं न विरुध्यत इत्याह न्यूनाधिकशरीरेष्विति । फलितमाह तेनेति ॥ ८४ ॥

आत्मनः सावयवत्वे घटादिवदनित्यल्पप्रसङ्गेनैतद् दूषयति सांशस्य घटवदिति । भवतु को दीपलवाङ् तथा सतीति क्षतयोः पुस्त्यपापयोर्भोगमन्तरेण नाशः क्षतनाशः चक्षतयोरेकत्वात् फलभोक्तृत्वमक्षताभ्यागम एतद्दीपवयमात्मनो नित्यत्वाभ्युपगमे भवेदिति भावः ॥ ८५ ॥

अंश एकटि अङ्गुलि प्रविष्टे हईलेहे सेहे शूलशरीरेर अवेश शीकार करा यां, सेहेरूप शूल नाडीते आश्चार शूल अंश यातांशत करिलेहे सेहे शूल नाडीते आश्चार यातांशत वला यां । ऐहकण आश्चार मध्यपरिमाण शीकार करिलेओ शूलशरीरे तांशर अवेश असम्भव हईल ना ॥ ८० ॥

आंश यदि बल, आश्चार मध्यपरिमाण शीकार करिले पिपीलिकादिर शूलशरीरे ओ हस्ती प्रेङ्खितिर बृहन् शरीरे आश्चार अवेश असम्भव हय, तांशतओ ऐह वला यां ये, आश्चार अंशेन अवेशेहे आश्चार अवेश निश्च आहे ; अत एव आश्चार बृहन् ओ लघु शरीरे अवेशेन असम्भव रहिल ना । ईहातेहे आश्चार मध्यपरिमाण प्रतिपन्न हईल ॥ ८१ ॥

ऐहकणे यांशर आश्चार मध्यपरिमाण शीकार करे, तांशदिगेर मतेर अति बोधप्रदर्शन करितेहेन ।—पूर्वोक्त प्रोक्ते उक्त हईवाहे ये, “आश्चार अवयव शूलनाडीते यातांशत करे,” श्रुतरां आश्चारके नावयव शीकार करिले तांशर अनित्य बविद्या मानिते हय । ये पदार्थेर अवयव आहे, सेहे पदार्थ कथनहे नित्य हईते पांरे ना ; तांश वटांनि अङ्ग-

তস্মাদাত্মা মহানৈব নৈবাশ্বর্নাপি মধ্যমঃ ।

আকাশবৎ সর্ব্বগতৌ নিরংশঃ স্রুতিসম্মতঃ ॥ ৮৫ ॥

ইত্যুক্তা তদ্বিশেষেপি বহুধা কলহং যযুঃ ।

অচিদ্রূপো'য় চিদ্রূপাঘিৎচিদ্রূপ ইত্যপি ॥ ৮৬ ॥

অতঃ পারিশিষ্টাৎ আত্মনৌ বিমূলং সিদ্ধিমিত্যাহ তস্মাদাত্মা মহানৈব নৈবাশ্বর্নাপি মধ্যম ইতি । তত্র প্রমাণমাহ আকাশবদिति । আকাশবৎ সর্ব্বগতস্য নিত্য নিশ্চলং নিষ্কলিত-
মিত্যাदागमः प्रमाणमित्यर्थः ॥ ८५ ॥

एवमात्मनौ विमूलं प्रसाध्य तस्य चिद्रूपत्वं निश्चेतुं तावत् वादिविप्रतिपत्तिं दर्शयति
इत्युक्ता तद्विशेषेऽपीति ॥ ८६ ॥

পদার্থের জায় অনিত্য অর্থাৎ বিনাশশীল । ভাল ! আমি তোমার মতই সমর্থন
করিলাম, কিন্তু তাহাতে দোষ কি ? ইহাতে দোষ এই যে,—আত্মাকে অব-
গববিশিষ্ট বলিলে, তাঁহার বিনাশও স্বীকার করিতে হইল । পরন্তু ভোগ
ব্যতিরেকেও পূর্নকৃত পাপপুণ্যের বিনাশ হইতে পারে ; যেহেতু পাপ ও
পুণ্য আত্মাতেই বিদ্যমান থাকে, আত্মার বিনাশেই তাহাদিগের বিনাশ
হইতে পারে এবং আত্মাকে অনিত্য বলিলে দোষাত্মকও আছে । কারণ যদি
বল, আত্মার বিনাশ আছে, তাহাহইলে আত্মা যে সকল পাপ ও পুণ্য করে
নাই, কোন কারণ বশতঃ তাহারও ভোগ হইতে পারে, অতএব আত্মাকে
মধ্যপরিমাণ বলা যাইতে পারে না ॥ ৮৫ ॥

পূর্ন পূর্নপ্রোকে অণুপরিমাণবাদী ও মধ্যপরিমাণবাদিদিগের মতের
প্রতি দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, এইক্ষণে প্রকৃত বৈদিকমত নিরূপণ করিতে-
ছেন ।—আত্মার পরিমাণ সূক্ষ্ম কিম্বা মধ্য নহে, তাহার পরিমাণ মহান্ ;
ইহাই বৈদিক মতের স্থিরনিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইল । পরন্তু
তিনি আকাশের জায় সর্বব্যাপী, নিরবর ও বিহু অর্থাৎ মহৎ পরিমাণ-
বিশিষ্ট এবং নিত্য ; কদাচ তাঁহার বিনাশ হয় না, তিনি সর্বদা সকল
স্থানেই বিদ্যমান আছেন ॥ ৮৬ ॥

পূর্নোক্তপ্রকারে আত্মার মহৎপরিমাণস্থ নিশ্চয় করিয়া তাঁহার চিহ্নপত্র
নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ চিহ্নপত্র নির্ণয় বিষয়ে বিবিধমতাবলম্বী

प्राभाकरास्तार्किकाश्च प्राङ्मुख्याधिदाम्भताम् ।

आकाशवत् द्रव्यमात्मा शब्दवत् तद्गुणस्थितिः ॥ ८८ ॥

दृच्छाद्वेषप्रयत्नाश्च धर्माधर्मौ सुखासुखे ।

तत्संस्काराश्च तस्यैते गुणास्तित्वदीरिताः ॥ ८९ ॥

असिद्रूपत्ववादिनो मतं दर्शयति प्राभाकरा इति । तत्प्रक्रियामनुभाषते आकाशवद् द्रव्यमिति । आत्मा द्रव्यं भवितुमर्हति गुणवत्त्वादाकाशवदित्यनुमानं सूचितम् । आत्मनः पृथिव्यादिभ्यो भेदसाधकं विशेषगुणं दर्शयति शब्दवदिति । आत्मा पृथिव्यादिभ्यो भिद्यते ज्ञानगुणकत्वात् यत् पृथिव्यादिभ्यो न भिद्यते तत् ज्ञानगुणकमपि न भवति यथा पृथिव्यादि इत्यनुमानं द्रष्टव्यम् ॥ ८८ ॥

तस्यैव विशेषगुणान्तराण्याह दृच्छाद्वेषप्रयत्नाश्चेति । तत्संस्कारा भावनाः ॥ ८९ ॥

वादी प्रतिवादीदिगैर नानाप्रकारे विवाद दर्शाहेतेहेन ।—विविधमत्यावलम्बी पण्डितगण पूर्वोक्तप्रकारे आश्चर्य स्वरूपं च परिमाणविषये अथ मतेर समर्थनार्थं नानाप्रकारं युक्तिं च प्रमाणं प्रदर्शनद्वारा विवादं करिष्या आश्चर्यं चेतनस्वरूपश्च विषये च नानाप्रकारं कलहं करिष्या थाकेन । विरोधादी लोकादिगैर मध्ये कोन कोन मतावलम्बी आश्चर्यं चेतनस्वरूपं शीकारं करे । केह केहं बलिषा थाके ये, आश्चर्यं अचेतनं पदार्थः; अज्ञात कतिपय आश्चर्यादिना आश्चर्यं चिह्नं बलिषा शीकारं करे ॥ ८७ ॥

प्रथमतः याहारा आश्चर्यं अचेतनं बलिषा शीकारं करे, ताहदिगैर मतं निरूपणं करितेहेन ।—आश्चर्यं चेतनं वा तार्किकमत्यावलम्बी पण्डितगण बलिषा थाके ये, आश्चर्यं अचेतनं च आकाशेन ज्ञानं गुणविशिष्टं ज्ञानस्वरूपं एवं आकाशेन येन शक्तं गुणं आहे, आश्चर्यं चेतनं चेतनं गुणं आहे । अतएव आश्चर्यं पृथिव्यादि पदार्थेन ज्ञानं अङ्ग नहे, ताह कोनरूपं विशेष गुणशाली । आश्चर्यं ज्ञानादि गुणैर विद्यमानता हेतुं ताह पृथिव्यादि पदार्थं हहेते पृथक् बलिषा बोधं हय । परञ्च आश्चर्यं ये केवलं चेतनं गुणविशिष्टं ताह च नहे, ताहते आरंजनं अनेकगुणं विषयं विद्यमानं आहे ।—यथा ईश्वर, देव, यज्ञ, धर्म, अधर्म, सुख, दुःख च संस्कार, एहे समुदायहे आश्चर्यं च बलिषा कीर्तितं आहे ॥ ८८-८९ ॥

আত্মনো মনসা যীগে স্বাষ্টবশতী গুণাঃ ।

জায়ন্তে'থ প্রলীয়ন্তে সুবুধৈঃ সৎসংখ্যাত ॥ ৫০ ॥

চিতিমস্বাশ্বেতনো'য়মিচ্ছাহৈষপ্রযজবান্ ।

স্বাভর্মাধর্ম্যয়োঃ কস্মা ভোক্তা দুঃখাদিমস্বতঃ ॥ ৫১ ॥

যথাহ কৰ্মবশতঃ কাদাদিকং মুখাদিকম্ ।

এষাং গুণানামুত্থিতিনিষাক্ষারমাছ আত্মনো মনসা যীগ ইতি । স্বাষ্টবশত
আত্মনো মনসা যীগ ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৫০ ॥

আত্মনো'পিদ্রুপল্বে কথং চেতনামুপগম ইत्याশ্রয় চিতিমস্বাদিত্যাছ চিতিমস্বাশ্বেত-
নো'য়মিতি । আত্মনশ্বেতনল্বে স্বৈলনরমাছ ইচ্ছতি । তস্মৈবরাহৈষপ্রযজমাছ স্বাভর্মা-
ধর্ম্যয়োরিতি ॥ ৫১ ॥

নস্বাত্মনো বিমুলে লোকানরগমনাদিকং কথং ঘটত ইत्याশ্রয়াশ্চিন্ দেহি কর্ম-

সমগ্রবিশেষে আত্মার গুণের উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে । কোন
সময়ে পূর্কৌচক চৈতন্য প্রভৃতি আত্মার গুণ সকল উৎপন্ন হয়, কখন বা
সেই সকল গুণ বিলীন হইয়া যায় । অতএব তাহাদিগের উৎপত্তি ও বিনা-
শের কারণ নিরূপণ করিতেছেন,—ধর্ম্যধর্ম্য রূপ অনূষ্টবশতঃ আত্মার
মহিত মনের সংযোগ হইলে পূর্কৌচক চৈতন্য প্রভৃতি আত্মার গুণ সকল
উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যক্ষমিত্তি স্মৃষ্টিকালে অদৃষ্টের অভাব হইলে
আত্মা হইতে মনঃ বিযুক্ত হয়, তখনই ঐ সকল গুণ বিলীন হইয়া
থাকে ॥ ৫০ ॥

আত্মা স্বরূপ অচেতনস্বরূপ হইলেও চৈতন্যগুণের আধারহেতু তাঁহাকে
চেতন বলা যায় এবং আত্মাতে ইচ্ছা, ঘেব ও প্রযত্ন প্রভৃতি ক্রিয়ার উপ-
লব্ধি হয় । এইনিমিত্ত তাঁহাতে চেতনগুণের অহুমান হইয়া থাকে । আর
আত্মাই ধর্ম্যধর্ম্যের কর্তা, তিনিই ধর্ম্যধর্ম্য উপার্জন করিয়া থাকেন এবং
সেই আত্মাই সাংসারিক সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন । এই নিমিত্ত
আত্মা পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন ॥ ৫১ ॥

যেমন আত্মা ইহকালে সদস্য কর্ম করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত তাঁহার
কখনও সুখ এবং কখনও দুঃখ হইয়া থাকে, সেইরূপ পরকালেও সদস্য

তথা লোকান্তরে দেহে কর্মণীচ্ছাদি জন্মতে ॥ ৫২ ॥

এবম্ সর্বগতস্যপি সম্ভবেতাং গমাগমৌ ।

কর্মকাণ্ডঃ সমযোঽত্র প্রমাণমিতি তেঽবদন ॥ ৫৩ ॥

আনন্দময়কোষী যঃ সুষুম্নৌ পরিগৃহ্যতে ।

অস্পৃশ্যচিৎ স আত্মৈষাং পূর্বকোষোঽস্য তে গুণাঃ ॥ ৫৪ ॥

যজ্ঞাশ্চিদ্যুত্পত্তৌ সত্যানবাক্যনীঃস্বস্থানাদিত্যবহার ইব কর্মবশাৎ লোকান্তরে দেহা-
নরোত্পত্তৌ তদবচ্ছিন্নাক্রমপ্রদেশে সুখাদ্যুত্পত্তিবশাৎ তবাক্যনী গমনাদিত্যবহার ইত্যৌপ-
চারিকমাত্মনী গমনাগমনাদিকমিত্যভিন্নত্বাৎ যথাব কর্মবশত ইতি সাঙ্কেত ॥ ৫২ ॥

আত্মনঃ কণ্ঠত্বাদিধর্মবশে কিং প্রমাণমিত্যত আত্ম কর্মকাণ্ডঃ সমযোঽবেতি ॥ ৫৩ ॥

ননু অন্যে বিশ্রামময়ত আনন্দময় ইত্যত্র আনন্দময়স্বাক্ষরসুত্বাৎ ইদানীমিচ্ছাদি-
মানন্তঃ প্রতিপদ্যতে অতঃ পূর্বোক্তবিরোধ ইত্যশঙ্ক্য ইত্যত্র আনন্দময়কোষী য ইতি । সুষুম্না-
স্পৃশ্যচিৎ য আনন্দময়ঃ কোষঃ পরিগৃহ্যতে স পূর্বকোষঃ স্বীতেষু পঞ্চকোষেষু প্রথমঃ এষাং
প্রাভাকরাदीনাং আত্মা অস্বাক্ষরস্বাক্ষরী পূর্বোক্তান্নাদয়ী গুণা ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

কর্মবশতঃ দেহেতে ইচ্ছা বোধাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে । অতএব আত্মা
বিভূ হইলেও তাহার লোকাঙ্কুর গমন অসম্ভব নহে ॥ ৫২ ॥

প্রাভাকর ও তার্কিকেরা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, আত্মা সর্বগত
এই নিমিত্ত তাহার লোকাঙ্কুরে গমনাগমন অসম্ভব নহে । যিনি সর্বত্র
গমনাগমন করিতে পারেন, তাহার পরলোকে গমনাগমনের শক্তি অবশ্যই
আছে, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে । পরন্তু বেদোক্ত কর্মকাণ্ডই
এই বিষয়ের প্রমাণ । বেদবিহিত কর্মকাণ্ডের ফলবর্ণন দৃষ্টি করিলে বোধ
হইবে যে, আত্মা জন্মজন্মান্তরে ক্রিয়াজ্ঞ ফল ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৫৩ ॥

সুষুম্নিকালে সকলেরই অভাব হয়, কেবল অস্পৃশ্য চেতনস্বরূপ আনন্দময়-
কোষমাত্র অবশিষ্ট থাকে । পঞ্চকোষের মধ্যে সেই আনন্দময় কোষ সর্ব-
প্রথম, এই নিমিত্ত প্রাভাকর ও তার্কিকেরা তাহাকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার
করেন । পূর্বোক্ত চৈতন্য প্রভৃতি সকলই সেই আনন্দময় আত্মার গুণ,
অতএব প্রাভাকর ও তার্কিকদিগের মতে আত্মাকে চেতনগুণবিশিষ্ট অচে-
তনজ্ঞাপদার্থ বলা যায় ॥ ৫৪ ॥

গূঢ়' চৈতন্যমুখ্যে বীধাবীধস্বরূপতাম্ ।

আত্মনো ব্রুতী ভাষ্যচিদুখ্যচীল্যিতস্মৃতে: ॥ ৮৫ ॥

জড়ী ভূত্বা তদাখ্যাপ্যমিতি জাখ্যস্মৃতিস্তদা ।

তস্মৈবাত্মনয়িচ্চিদ্রূপলং ভাষ্য বর্ণয়ন্তীত্যাহ গূঢ়' চৈতন্যমিতি । ভাষ্য আত্মনো
গূঢ়মস্পষ্ট' চৈতন্যসুত্প্রেত্য় জড়িত্বা চিত্তজীভয়াত্মকতা বর্ণয়ন্তীত্যর্থঃ । চৈতন্যোত্প্রেত্য়য়া
কাংখ্যমাহ চিদ্রূপেচীল্যিত স্মৃতেরिति । উল্যিত স্মৃতেষিদুত্প্রেত্য় ভবতীতি যীর্জনা ।
সুপুর্নিত্যিতস্য জায়মানাত্ অরূপাত্ সীমুতচৈতন্যোত্প্রেত্য় ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥

চিদুত্পাদ্যপকারনৈব স্পষ্টয়তি জড়ী ভূত্বিতি । 'তদা সুপুর্নিকালী জড়ী ভূত্বাঃসাপ্-

পূর্ন পূর্নশ্লোকে আত্মার অচিৎপদ প্রদর্শন করিয়া এইরূপে বাঁহারা
আত্মাকে চিৎপদ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মত নিরূপণ করিতে-
ছেন ।—ভট্টমতানবীরা “আত্মাজড়াত্ চৈতন্যরূপ” এইরূপ অনুমান করিয়া
আত্মাকে জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপ স্বীকার করেন । তাঁহারা আত্মাকে জড়াত্
চৈতন্যরূপ স্বীকারবিষয়ে এই অনুমান প্রদর্শন করেন যে, যেহেতু স্রুষ্টি
হইতে উৎথিত ব্যক্তির কেবল জড়তামাত্রেরই স্বরণ হইয়া থাকে এবং
অনুভব বাতিরেকে স্মৃতিরও সম্ভব হয় না, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে
বোধ হইবে যে, এক আত্মাতেই জড়তা ও অনুভব উভয়ই বিদ্যমান
আছে ; সুতরাং আত্মাকে জড়াত্ চৈতন্যরূপ স্বীকার করা অযুক্তিক
নহে । যদি আত্মাকে জড়াত্চৈতন্যরূপ স্বীকার না কর, তবে এক আত্মাতে
জড়তা ও অনুভব এই উভয়ের বিদ্যমানতা সম্ভব হয় না ॥ ৯৫ ॥

এইরূপে স্রুষ্টিকালে আত্মাতে জড়তা ও স্মৃতি উভয়ই বিদ্যমান থাকে,
তদ্বিষয় বর্ণনপূর্বক বিশেষরূপে আত্মার চিৎস্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন ।
—স্রুষ্টি হইতে উৎথিত ব্যক্তি এইরূপ স্বরণ করে যে, যখন আমি স্রুষ্টির
আক্রমণে অভিভূত হইয়াছিলাম, তখন আমি জড়স্বরূপে বিদ্যমান ছিলাম ;
কিন্তু যদি স্রুষ্টিকালে এইরূপ জড়তার অনুভব না থাকে, তাহাহইলে
জ্ঞানদর্শনার কোনরূপেও ঐরূপ স্বরণ হইতে পারে না । অতএব স্রুষ্টি-
কাল আত্মাতে জড়তা ও অনুভব এই উভয়ই বিদ্যমান থাকে ; সুতরাং

বিনা জাযানুভূতিং ন কল্পশ্চিদুপপদ্যতে ॥ ৫৬ ॥

দ্রষ্টুর্দৃষ্টেরলোপস্ব স্মৃতঃ স্মৃতি ততস্বয়ম্ ।

অপ্রকাশপ্রকাশ্যভ্যামাশা স্বখ্যোতবদ্যুতঃ ॥ ৫৭ ॥

নিরংগস্বীভয়ামলং ন কল্পশ্চিদুপপদ্যতে ।

তেন চিদ্রূপ এবামেত্যানুঃ সাংখ্যা বিবেকিনঃ ॥ ৫৮ ॥

মিত্যেবং রূপা জাযানুভূতিরিত্যতস্য পুরুষস্য জাযমানা সুষুমিকালীনজাযানুভবমনন্তরৈথানুপ-
পদ্যমানা তদানীন্তনজাযানুভবং কল্মষয়তীতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

সুষুমী চৈতন্যলীপাভাবে প্রমাণমাহ দ্রষ্টুর্দৃষ্টেরিতি । ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টেচ্ছিন্নপরিভূত-
বিদ্যতে অবিনাশিত্বাদিতি যুক্তী সুষুমী চৈতন্যলীপাভাবঃ শূন্যতঃ ততঃ কারণাদয়মাশা
স্বখ্যোতবদ্যুতঃ সুরূপাঙ্কুরাণ্যাম্ যুক্তী ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

অস্মিন্ মতে দুষণামিধানপুরঃসরং সাংখ্যমতমুত্থাপয়তি নিরংগস্বীতি ॥ ৫৮ ॥

আত্মার জড়াত্ব চৈতন্যরূপত্ব সিদ্ধ হইল । পরন্তু আত্মাকে যে জড়াত্ব
চৈতন্যরূপ স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাও বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইল ॥১৬॥

পূর্বশ্লোকে আত্মার জড়াত্বচৈতন্যরূপত্ব নিরূপণ করিয়া এইক্ষেণে
স্বষ্টিকালে যে, আত্মার চৈতন্য বিনুগ্ন হয় না, তাহাই প্রতিপাদন করিতে-
ছেন ।—ঐতি প্রমাণে জানা যায় যে, স্বষ্টিকালেও আত্মার চৈতন্যগুণের
অভাব হয় না এবং জড়স্বরূপেরও স্মৃতি থাকে । যেমন ধন্যোতিকা ক্ষণে
ক্ষণে প্রকাশমান ও ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশবিহীন হয়, সেইরূপ স্বষ্টিতে আত্মা
কখনও সচেতনরূপে অপ্ৰকাশ পান এবং কখন বা জড়বৎ প্রকাশবিহীন
হইয়া থাকেন । ইহাতে সর্বিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্বষ্টিকালেও
আত্মার চৈতন্যগুণ বিনষ্ট হয় না ; তবে স্বষ্টির আক্রমণে কেবল জড়বৎ
বিদ্যমান থাকে ॥ ১৭ ॥

এইক্ষেণে আত্মার অচৈতন্যবাদী ভট্টমতাবলম্বীদিগের মতের প্রতি দোষ
প্রদর্শন করিয়া সচেতনবাদী সাংখ্যাদিগের মত নিরূপণ করিতেছেন ।—
বিবেকশক্তিসম্পন্ন সাংখ্যমতাবলম্বীরা বলিয়া থাকেন যে, আত্মা নিরবয়ব
পদার্থ ; যে বস্তু অবয়ববিহীন তাহাকে জড়স্বরূপত্ব ও সচেতনত্ব কল্পাই সম্ভ-

আত্মাঃ প্রকৃতিরূপং বিকারি ত্রিগুণশ্চ তৎ ।

চিত্তো ভোগাপবর্গাণ্যং প্রকৃতিঃ সা প্রবর্ততে ॥ ১৫ ॥

অসংস্কারায়াশ্চিত্তে বৈশ্বমীশ্বী ভেদাশ্চাহ্মতী ।

বৈশ্বমীশ্বব্যবস্থার্থং পূর্ব্বেণামিব চিন্তিতা ॥ ১০০ ॥

মহতঃ পরমব্যক্তমিতি প্রকৃতিরূপ্যতে ।

আত্মশ্রুতিসিদ্ধিঁ কা গতিরিত্যশঙ্ক্যাহ আত্মাঃ ইতি । তৎ প্রকৃতিরূপং সস্বরজ্জন্মসী-
গুণাত্মকম্ । প্রকৃতিকল্যনায়াং প্রযোজনমাহ চিত্ত ইতি । চিত্তঃ পুরুষসিতি যাবৎ ॥ ১৫ ॥

ননু চিত্তোঃসম্বলেন প্রকৃতিপুরুষযোরব্যবস্থাবিবিকলত্বাৎ প্রকৃতিপ্রভঙ্গ্যা কথং পুরুষস্য
ভোগাপবর্গাবিত্যশঙ্ক্য তথৌল্লেখিকস্যাহত্বাৎ পুরুষে ভোগাপবর্গাণ্যং ব্যবহর্য্যতে ইत्याহ অস-
ংস্কারায়া ইতি । তর্কিকাদিমিরিব সাংখ্যৈরাহ্মভেদীঃস্বীকৃত্যতে ইत्याহ বৈশ্বমীতি ॥ ১০০ ॥

প্রকৃতিসংস্কারে পুরুষস্বাক্ষরে চ শ্রুতিসুদাহরতি মহত ইতি ॥ ১০১ ॥

বিত্তে পারে না ; সুতরাং আত্মাকে জড়স্বরূপ বলা যায় না, তিনি কেবল
চেতনস্বরূপ হয়েন । নতুবা আত্মার নিরবয়বত্ব সঙ্গত হয় না ॥ ৯৮ ॥

এইরূপে যদিও আত্মার শুদ্ধ চেতনস্বরূপত্ব প্রতিপন্ন হইল, তথাপি
তাহাতে জড়ানুভূতির সম্ভাব্য অসম্ভব নহে । কারণ আত্মাতে যে জড়ভাংশের
অনুভব হয়, তাহা কেবল প্রকৃতির স্বরূপমাত্র ; উহা বিকারবিশিষ্ট এবং
সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়শালী । চেতনস্বরূপ আত্মা ভোগ ও মুক্তির
নিমিত্ত ঐ প্রকৃতিকে আশ্রয় করেন, ভোগ ও মোক্ষ ভিন্ন আত্মার প্রকৃতির
আশ্রয়ের অন্ত কোন প্রয়োজন নাই ॥ ৯৯ ॥

যদিও আত্মা চেতনস্বরূপ, সঙ্গরহিত ও আনন্দময় এবং এই নিমিত্ত
ঐ আত্মা জড়স্বরূপ প্রকৃতি হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন হয়েন । তথাপি প্রকৃতি
ও পুরুষ এই উভয়ের ভেদজ্ঞানের অভাবহেতু প্রকৃতিকে পুরুষের ভোগ
ও মোক্ষের কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় এবং যেমন তর্কিকাদি বিবিধ
মতাবলম্বীরা জীবের বক্ষমোক্ষের ব্যবহারের নিমিত্ত আত্মার প্রভেদ স্বীকার
করে, সেইরূপ সাংখ্যমতাবলম্বীরাও বাবহারিক আত্মার প্রভেদ স্বীকার
করিয়া থাকেন ॥ ১০০ ॥

আত্মাতে যে জড়স্বরূপ প্রকৃতির বিদ্যমানতা আছে এবং আত্মা যে

শ্রুতাবসঙ্গতা তদ্বদসঙ্গী হীত্যতঃ স্রুটা ॥ ১০১ ॥

বিলক্ষিতধী প্রভুসায়া প্রকৃতির্হি নিয়োমকম্ ।

ঈশ্বরং ব্রুবতে যোগাঃ স জীবৈশ্বঃ পরঃ শ্রুতঃ ॥ ১০২ ॥

প্রধানক্ষেত্রপতিগুণেশ ইতি হি শ্রুতিঃ ।

আরম্ভকো সম্বন্ধেণ হ্যন্তর্যাসুপপাদিতঃ ॥ ১০৩ ॥

এই জীববিশ্বায়া বা দ্বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শ্য ঈশ্বরবিশ্বায়া তা প্রদর্শয়িতুমীশ্বররূপং তাবৎ স্থাপয়তি স্মৃতিসম্মিধাবিতি । নতু প্রকৃতিপুরুষাতিরিক্তীশ্বরকল্মষনমপ্রমাণমিত্যায়ম্বাছ স জীবৈশ্ব ইতি ॥ ১০২ ॥

তামেবৈশ্বরপ্রতিপাদিকা শ্রুতি পঠতি প্রধানেনিতি । প্রধানং গুণত্রয়সাংখ্যাবস্থারূপং চেদম্মা জীবাশ্চৈবা পতিঃ গুণাঃ সাত্বাদ্যসৌখ্যামীশ্রী নিয়ামক ইত্যর্থঃ । ন জীবলক্ষমিবৈব শ্রুতি-
শ্রুতিপ্রতিপাদিকা অন্তর্যাসিন্দ্রাণবাক্যমপীত্যাছ আরম্ভক ইতি ॥ ১০৩ ॥

চেতনস্বরূপ, অনঙ্গানন্দময় এই উভয়বিশয়ে ঐতিপ্রমাণ দর্শাইতেছেন।—
ঐতিতে এই প্রকারে প্রকৃতির স্বরূপ এবং আত্মার অঙ্গস্বরূপত্ব সুস্পষ্টরূপে
নিরূপিত হইয়াছে যে, “প্রকৃতি মহত্ত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ; এইরূপ শ্রেষ্ঠস্বরূপা
প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলা যায়” এবং “আত্মা সঙ্গবিহীন চেতনস্বরূপ পুরুষ” ।
এই রূপ উভয়বিধ প্রমাণই ঐতিতে জানা যায় ॥ ১০১ ॥

পূর্বোক্তপ্রকারে জীববিশয়ে বিবিধমতাবলম্বী ব্যক্তিনিগের বিবাদ বর্ণন
করিয়া এইরূপে ঈশ্বরবিশয়েও ঐরূপ বিবাদপ্রদর্শনাভিনায়ে প্রথমতঃ
ঈশ্বরের স্বরূপ সংস্থাপন করিতেছেন।—যাহারা যোগাচরী তাহানিগের
মতে যিনি চৈতন্যের সন্নিধানে চেতনবৎ আবৃত্তাপ্রকৃতির নিয়ামক, তিনিই
ঈশ্বর, এই ঈশ্বর সর্ব প্রকার জীব হইতে শ্রেষ্ঠ ॥ ১০২ ॥

পূর্বোক্তক যাহাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন; এক্ষণে তাবিশয়ে
ঐতিপ্রমাণ দর্শাইতেছেন।—“যিনি ঈশ্বর, তিনি প্রধান অর্থাৎ গুণত্রয়ের
সাম্যাবস্থাস্বরূপ, সর্ব প্রকার জীবের অধিপতি এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই
গুণত্রয়ের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ামক ।” এইরূপে ঐতিতে ঈশ্বরের খ্যাতি কীৰ্ত্তিত
আছে এবং বৃহদারণ্য ঐতিতেও সেই ঈশ্বরকে অন্তর্যামী বলিয়া প্রতিপাদন
করিয়াছে ॥ ১০৩ ॥

অতাপি কলহায়ন্তে বাদিনঃ সস্তুযুক্তিभिঃ ।

বাক্যান্যপি যথাপ্রব্ধং দার্ঢ্যাদ্বোদ্ধারয়তি ॥ ১০৪ ॥

ক্লেমকর্মবিপাকৈস্তদাশ্রয়ৈরপ্যসংযুতঃ ।

পু'বিশেষো ভবেদীশো জীববত্ সোঃপ্যসঙ্কচিত্ ॥ ১০৫ ॥

তথাপি পু'বিশিষল্যাত্ ঘটতেঃস্ব নিয়ন্তৃতা ।

অব্যবস্থৌ বন্যমৌচাষাপতেতামিহান্যথা ॥ ১০৬ ॥

তানিষ বাদিপ্রতিপত্তিঁ প্রতিজানীতি 'অবাণীতি । প্রজ্ঞানমনতিক্রম্য যথাপ্রশস্ ॥ ১০৪ ॥

ইদানী' পতন্তলিনীকনীশ্বরপ্রতিপাদকং ক্লেমকর্মবিপাকাশ্রয়ৈরপরাম্ভটঃ পুরুষবিশেষ
ইশ্বর ইত্যেতৎ সূত্রমর্থতঃ পঠতি ক্লেমশেতি ।। ক্লেমশা 'অবিদ্যা'দয়ঃ 'অবিদ্যা'স্মিতা'রাগ'দ্বৈষা'দি-
নিবৈশাঃ পঞ্চ কর্ম্মাণি কর্মাণ্যুক্তক্লেম' যোগিনস্ববিষমিতরৈষামিতি স্থিতানি সতি সূত্র
তদ্বিপাকাজাভ্যায়ুর্ভাষা ইত্যুक्ता: কর্ম্মবিপাকা: ফলবিশেষা: তদাশ্রয়ালীষা' সংস্কারা: তৈ:
ক্লেমাদিভিরসংস্পৃষ্ট: পুরুষবিশেষ ইশ্বরৌ ভবতি সৌপি জীববৎসঙ্কচিত্ পু'বৈত্ব্যর্থ: ॥ ১০৫ ॥

নব্যসঙ্কচিত্ পু'নে কথং নিয়ন্তৃলমিষ্যত 'আহ' তথাণীতি । ইশ্বরস্য নিয়ন্তৃত্বানন্তু-
গমৌ দীপমাহ অব্যবস্থাবিতি ॥ ১০৬ ॥

উক্ত ক্লেমশব্দেয়ং স্বরূপবিশেষে বিবিধমতা'বলীয়া স্বীকৃত্ব স্বীকৃত মতেয়ং অনুরূপ
শক্তিপ্রদর্শনপূর্বক নানাপ্রকার কলহ এবং আপন আপন মতেয়ং প্রোমাণ্য-
সংক্রাপনার্থ নিজ নিজ বুদ্ধির শক্তি অনুরূপে স্ব স্ব মতেয়ং উপযোগী যে শক্তি-
সকল উদাহরণস্বরূপে প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এই সকল বিবাদ ও প্রতি-
প্রোমাণের উদাহরণ প্রয়োগ পক্ষাৎ বিরূত হইতেছে ॥ ১০৪ ॥

এইরূপে যোগচারীদিগের মতপ্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে ক্লেমশব্দক
প্রতিপাদক পাঁচজলস্রোতের তাৎপর্যার্থ বর্ণন করিতেছেন।—যিনি স্ব স্ব বা
দুঃখ, ধর্ম বা অধর্ম, সং বা দুষ্ক্রিয়াদিষু প্রাণসক্ত এবং যিনি স্ব স্ব ত্যাগ-
দির সংস্কারেও নির্দিষ্ট, সেই সর্বসঙ্গবিহীন কোন অনির্লব্ধচরিত্র পুরুষই
ক্লেম শব্দের বাচ্য করেন। তিনিও জীবের জায় অসংলব্ধচরিত্রবরূপ,
ইহাই পতন্তলিপ্রণীত হইতে উক্ত হইয়াছে ॥ ১০৫ ॥

যদিও ক্লেম শব্দবিষয়ে সঙ্গবিহীন, আনন্দময় ও চৈতন্যস্বরূপ, তথাপিও
তিনি অনির্লব্ধচরিত্র অলৌকিকশক্তি সম্পন্ন পুরুষ, এইনিমিত্ত তাঁহাকে সর্ব-

ভীষ্মাদিত্যে ব্ৰহ্মদাবসন্তস্য পৰাক্ৰম: ।

শ্রুতং তদ্যুত্তমম্যস্য ক্ৰৈশকৰ্ম্মাদ্যসন্ত্ৰ্যমাৎ ॥ ১০৩ ॥

জীবনাম্যসন্ত্ৰ্যত্বাৎ ক্ৰৈশাদি ন হ্যথাপি চ ।

ব্ৰহ্মকৰ্ম্মাদি প্ৰাগুদীৰিতম্ ॥ ১০৮ ॥

অসন্ত্ৰ্যশ্চৰস্য নিয়ন্তৃত্বং নিঃপ্ৰমাণকমিত্যশ্ৰদ্ধা ভীষ্মিতি । তন্নিয়ন্তৃত্বং শ্রুতম্ ।
ননু যাবাণ্যঃ প্ৰবলো ইতি বত্ শ্রুতমপ্যযুক্তং কথমঙ্গীক্ৰিয়তে ইত্যত আহ যুক্তমপীতি । জীব-
ধৰ্ম্মস্য ক্ৰৈশাদিৰ্ভাবাদুপপন্নমর্থঃ ॥ ১০৩ ॥

ননু জীবা অপি অসন্ত্ৰ্যচিদ্ৰূপা: ক্ৰৈশাদিৰ্হিতা এব তথা শ্বশ্বরে কো বিশেষ ইत्याশঙ্ক্য
জীবানাং স্তব: ক্ৰৈশাদিৰ্হিতত্বেপি বুধ্যা সন্ত্ৰ্য বিবেকায়ত্ৰ্যত্ ক্ৰৈশাদিৰ্হিতীতি পূৰ্ব্বোক্ত'
আরয়তি জীবানামিতি ॥ ১০৮ ॥

নিয়ন্ত্ৰা বলা বায়; কাৰণ এই অনন্ত জগৎ তাঁহাঁরই নিয়ন্ত্ৰের বশীভূত হইয়া
চলিতেছে। যদি সেই প্ৰভুকে সৰ্ব্বনিয়ন্ত্ৰা বলিয়া স্বীকাৰ করা না যায়,
তাঁহাঁহইলে বন্ধমোক্ষাদিৰ ব্যবস্থাৰ নিয়ম থাকে না। সেই অলৌকিক
শক্তিশালী জগদীশ্বৰ ভিন্ন কোন্ পুৰুষের এমন শক্তি আছে যে, বন্ধমোক্ষের
ব্যবস্থা নিয়মিত করিতে পারে? তিনি নিয়মকৰ্ত্তা না হইলে কে বা জীবকে
সংসাঁরে বন্ধ রাখে এবং কে বা জীবগণের সংসাঁরের মায়াপাশ ছেদনপূৰ্ব্বক
তাঁহাঁদিগকে মুক্ত করিয়া দেয় ॥ ১০৬ ॥

অতিপ্ৰমাণে জানা যায় যে, সেই সৰ্ব্বনিঃসঙ্গ ঈশ্বরের নিয়ন্ত্ৰে বশীভূত
হইয়া বায়ুপ্ৰবাহিত হইতেছে এবং সূৰ্য্যদেব উখিত হইয়া জগৎকে প্ৰকাশ
কৰিতেছেন এবং ঈশ্বৰ ভিন্ন এই সংসাঁরে জীববৃক্ষের স্বয়ং কৰ্ম্মাভিসারে
স্বথহঃখের বিধাতাও অস্ত্ৰ কেহই নাই। যদি তাঁহাকে সৰ্ব্বনিয়ন্ত্ৰা বলিয়া
স্বীকাৰ না কর, তাঁহাঁহইলে স্বথহঃখের ব্যবস্থাও থাকে না, অতএব ঈশ্বরের
সৰ্ব্বনিয়ন্ত্ৰত্ব বুদ্ধিশূন্য হইল ॥ ১০৭ ॥

পূৰ্বে উক্ত হইয়াছে যে, জীবগণও অসঙ্গ, আনন্দময় ও চিৎস্বরূপ।
অতএব এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ যে, জীব ও ঈশ্বরের ইতরবিশেষ কি
আছে? এইবিষয়ে বক্তব্য এই যে, জীবসকল অসঙ্গানন্দ চৈতন্ত্যস্বরূপ;
এইনিমিত্ত জীব স্বথহঃখাদিবিহীন হইলেও নৌকিক ব্যবহারে বুদ্ধির সহিত

নিত্যজ্ঞানপ্রযজ্ঞেচ্ছাণুণানীশস্য মন্বতে ।

অসঙ্কস্য নিয়ন্তৃত্বমযুক্তমিতি তাকীকাঃ ॥ ১০৮ ॥

পু'বিশেষত্বমপ্যস্য গুণৈরৈব ন চান্যথা ।

সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্য ইत्याদিশ্রুতির্জগৌ ॥ ১১০ ॥

নিত্যজ্ঞানাদিমত্বে'স্য সৃষ্টিরেব সদা ভবেত্ ।

তাকীকামসঙ্কস্য নিয়ামকত্বমসঙ্কমানা জীববিলম্বণত্বাৎ জ্ঞানাদিগুণদ্বয়ং নিত্য-
মঙ্গীকৃত্য ইত্যাহ নিত্যজ্ঞানেতি ॥ ১০৮ ॥

মনিচ্ছাদিগুণকস্য তস্য কাথং জীবাইলম্বণমিত্যাশঙ্ক্য গুণানাং নিত্যত্বাদিবেতি পরি-
হরতি পু'বিশেষত্বমিতি । গুণানাং নিত্যত্বে প্রমাণমাহ সত্যেতি ॥ ১১০ ॥

তথাপি দোষসম্ভাবাৎ পচান্নরমাহ নিত্যেতি । তস্য দ্বিরপ্যগর্ভস্য কিং রূপমিত্যত

জীবের অভেদজ্ঞানপ্রযুক্ত সৃষ্টিঃখাদি পরিকল্পিত হইয়াছে । এইক্ষণ জীবের
সহিত জৈবের এই বিশেষ প্রতিপন্ন হইল যে, জীবের ক্রেশাদি ভোগ হয়,
জৈবের সৃষ্টিঃখাদি নাই ॥ ১০৮ ॥

তাকীকমতাবলম্বীরা নিঃসঙ্গচৈতন্যরূপ আনন্দময় জৈবের সর্বনিয়ন্তৃত্ব
স্বীকার করে না । তাহারা জৈবের নিত্যজ্ঞান, নিত্যপ্রযুক্ত ও নিত্য ইচ্ছা
ইত্যাদি গুণ স্বীকার করে । তাকীকগণ আরও বলিয়া থাকেন যে, প্রতি-
শ্রমাণে জৈবকে সত্যসঙ্কল ও সত্যকাম বলিয়া জানা যায় ; অতএব তিনি
জীব হইতে পৃথক্ । কারণ জীবের জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযুক্ত কিছুই নিত্য নহে,
সুতরাং জীবকে সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল বলিয়া স্বীকার করা যায় না । পরন্তু
তাহারা জৈবের নিত্যজ্ঞানাদি গুণসত্তাহেতু তাঁহাকে অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন
পুরুষবিশেষ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন । যেহেতু তিনিই সত্যকাম ও সত্য-
সঙ্কল ; অতএব তাহার জ্ঞানাদি গুণসকলও নিত্য, ইহা প্রতিতে উক্ত
আছে ॥ ১০৯-১১০ ॥

এইক্ষণ উক্ত তাকীকমতের প্রতি দোষ প্রদর্শনপূর্বক যতাস্তর বর্ণন
করিতেছেন ।—যদি জৈবের জ্ঞানাদি গুণসকল নিত্য বলিয়া স্বীকার কর,
তাহাহইলে সর্বদাই সৃষ্টিক্রিয়া হইতে থাকুক, কিন্তু তাহা সর্বদা হইতেছে

হিরণ্যগৰ্ভ ইশোঃতৌ লিঙ্গদেহেন সংযুতঃ ॥ ১১১ ॥

চন্দ্রীথব্রাহ্মণে তস্য মাহাভ্যাসমতিবিস্তৃতম্।

লিঙ্গসত্ত্বোপি জীবত্বং নাস্য কস্মাদ্যभावतः ॥ ১১২ ॥

স্থূলদেহং বিনা লিঙ্গদেহো ন কাপি দৃশ্যতে।

বৈরাজো দেহ ইশোঃতঃ সৰ্ব্বতো মস্তকাদিমান্ ॥ ১১৩ ॥

সহস্রযৌর্ধ্বৈবং হি বিশ্বতশ্চতুরিত্যপি।

শ্রুতমিত্যাধুরনিশং বিশ্বরূপস্য চিন্তাকাঃ ॥ ১১৪ ॥

শাঙ্ক লিঙ্গদেহেনেতি। মাযৌপাধিকঃ পরমাভা লিঙ্গশরীরসমষ্টাভিমানেন হিরণ্যগৰ্ভ ইত্যুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১১১ ॥

হিরণ্যগৰ্ভস্যেতদেব কিং প্রমাণমিত্যত শাঙ্ক উদ্বীধেতি। ননু লিঙ্গশরীরযোগে জীবঃ সাদিত্যাশঙ্ক্যবিদ্যাকামকর্মাভাবান জীব ইत्याহ লিঙ্গসত্ত্বোপিতি ॥ ১১২ ॥

কেবললিঙ্গশরীরস্য স্থূলশরীর' বিদ্যায়ানুপলব্ধ্যমাণত্বান্ স্থূলশরীরসমষ্টাভিমানী বিরাড়ীশ্বর ইत्याহ স্থূলদেহং বিনেতি ॥ ১১৩ ॥

তস্মান্নাং প্রমাণমাহ সহস্রযৌর্ধ্বৈব। শ্রুতং যাক্ষমিতি শ্রেয়ঃ বিশ্বরূপস্য চিন্তাকাঃ বিরাড়ুপাসকাঃ ॥ ১১৪ ॥

না। সূত্ররাং জৈশ্বেরর জ্ঞানাদি গুণকে নিত্য বলিতে পারনা। তবে লিঙ্গ শরীরের সমষ্টি রূপ হিরণ্য গর্ভকে জৈশ্ব বলিয়া স্বীকার কর ॥ ১১১ ॥

এইক্ষণে হিরণ্য গর্ভকে জৈশ্ব স্বীকার বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন। উল্লিখিত ব্রাহ্মণে হিরণ্যগর্ভের মাংশাশ্রয় সন্নিহিত বর্ণিত আছে, এই সকল মাংশাশ্রয় বর্ণন বিবেচনা করিয়া দেখিলে হিরণ্যগর্ভকেই জৈশ্ব বলিয়া বোধ হইবে। তাঁহার লিঙ্গ শরীর সত্ত্বেও তাঁহাতে কস্মাদির অভাব বিদ্যমান আছে, অতএব তিনি জীব নহেন ॥ ১১২ ॥

পূর্বে শ্রোকে যে হিরণ্যগর্ভকে জৈশ্বররূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিতেছেন,—স্থূল শরীর ব্যতিরেকে লিঙ্গ শরীরের উপলব্ধি হয় না। অতএব বাঁহারা বিশ্বরূপের উপাসক, তাঁহারা স্থূলশরীরের সমষ্টির অভিমানী নতকাদিবিষয়ে, বিরাট, পুরুষকে আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহারা

সম্বীতঃ পাণিপাদেহি ক্রিম্যদিরপি বিষতা ।

ততশ্চতুর্ন্বখৌ দেব এবেশৌ নেতরঃ পুমান্ ॥ ১১৫ ॥

পুত্রার্থং তমুদাসীনা এবমাহুঃ প্রজাপতিঃ ।

প্রজা অসৃজতেত্যাদিশ্রুতীস্বীদাহরন্থমী ॥ ১১৬ ॥

বিষ্ণোর্নামিঃ সমুদ্ভূতো বেধাঃ কমলজস্ততঃ ।

অত্রাপি দীপদৃষ্টা দেবতান্নরমাজল্লল ইत्याহ সর্বত ইতি ॥ ১১৫ ॥

এব কৌরব্যতে ইত্যত আছ পুত্রার্থমিতি । প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজতেত্যাদিবাক্যং তর
প্রমাণমিত্যাভূত্যাহ প্রজাপতিরिति ॥ ১১৬ ॥

ভাগবতমতমাহ বিষ্ণোরিতি । ভাগবতা ভগবদুপাসকাঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১১৭ ॥

এইবিষয়ে অতিপ্রমাণ দেখান যে, সেই বিরাটপুরুষ সহস্রপাদ, সহস্রহস্ত,
সহস্রমস্তক এবং সহস্রচক্ষুঃবিশিষ্ট । এইরূপে বিশ্বরূপচিন্তক আচার্য্যগণ
বিরাটপুরুষের গুণকীর্তন করিয়া থাকেন ॥ ১১৩-১১৪ ॥

এইরূপে বিরাটপুরুষের ঐশ্বর্য্যের অতি দোষারোপপূরঃসর অল্প উপা-
সকের মত প্রদর্শন করিতেছেন।—যদি অনেক হস্তপাদাদিবিশিষ্ট হইলেই
তাঁহাকে ঐশ্বর বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহাহইলে শতপাদবিশিষ্ট যে
সকল কীট আছে, তাঁহাদিগকেও ঐশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । অত-
এব কেবল সহস্রপাদবিশিষ্ট বিরাটপুরুষকে ঐশ্বর বলা যায় না, পরন্তু চতু-
র্ন্বখ ব্রহ্মাকে ঐশ্বররূপে স্বীকার করা যায়, শুদ্ধিগ্ন অল্প কোন পুরুষ ঐশ্বর
হইতে পারেন না । যেহেতু প্রজাসৃষ্টিবিষয়ে অল্প কাহারও শক্তি নাই,
কেবল ব্রহ্মাই প্রজাসৃষ্টি করিতে পারেন, অতএব কোন কোন উপাসক
সম্প্রদায়ের মতে ব্রহ্মাই ঐশ্বররূপে স্বীকৃত হন ॥ ১১৫ ॥

যাহারা পুত্রকামনা করিয়া ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকে, তাহারাই
ব্রহ্মাকে ঐশ্বর বলিয়া স্বীকার করে এবং তাহারাই এই অতিপ্রমাণ প্রদর্শন
করে যে, “ব্রহ্মাই প্রজাসকল সৃষ্টি করেন ।” অতএব ঐ সকল উপাসকদিগের
মতে ব্রহ্মাই ঐশ্বররূপে প্রতিগম্য হইতেছেন ॥ ১১৬ ॥

এইরূপে যাহারা বিষ্ণুভক্ত, তাহাদিগের মত মিল্লপণ করিতেছেন।—
বিষ্ণুভক্ত উপাসকগণ বলিয়া থাকে যে, চতুর্ন্বখব্রহ্মা ভগবান্ বিষ্ণু নার্ত্তি-

বিশ্বুরিবেয় বৃত্তান্তসূচীকি ভাগমতস্য জনাঃ ॥ ১১৩ ॥

শিবস্য পাদাবম্বিষ্টং শ্রীমদ্ভগবতঃ শিবঃ ।

ইম্যো ন বিশ্বুরিত্বাঙ্কুঃ শ্রীবা আগমসমানিনঃ ॥ ১১৮ ॥

পুরত্রয়ং সাধবিতুং বিদ্বিৎ সৌম্যপূজয়ত্ ।

বিনায়কং শ্রীমদ্রীমং গাণপত্যমতং রতাঃ ॥ ১১৯ ॥

শ্রীবান্য মতমাঙ্ক শিবস্মিতি । শ্রীবাঃ শ্রীবোপাসকাঃ ॥ ১১৮ ॥

গাণপত্যমতমাঙ্ক পুরত্রয়মিতি । বিদ্বিৎ গাণপতিম্ ॥ ১১৯ ॥

গল্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে দৈত্বর বলিয়া স্বীকার করিতে পার না । যেহেতু বিষ্ণুপ্রসাদও জনক ; এইনিমিত্ত বিষ্ণু দৈত্বর বলিয়া প্রীতিপন্ন হইতেছেন ; সুতরাং অস্ত্র কাহাকেও দৈত্বর বলা যায় না ॥১১৭॥

এইক্রমে বিষ্ণুভক্ত উপাসকদিগের মতের প্রতি দোষপ্রদর্শনপূর্বক শিব-ভক্ত উপাসকদিগের মত নিরূপণ করিতেছেন ।—অত্ৰাণ্ড প্রমাণদৃষ্টে জানা-যায় যে, বিষ্ণু শিবের পাদতল অবেষণ করিতে গিয়া সেই অনন্তমুষ্টি শিবের পাদান্ত নিশ্চয় করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন ; সুতরাং বিষ্ণুকে দৈত্বর বলিয়া স্বীকার করা যায় না । বিষ্ণু দৈত্বর হইলে কখনও শিবের পাদতল অবেষণ করিতে যাইতেন না । অতএব শিবকেই দৈত্বর বলিয়া স্বীকার করা যায় । আগমশাস্ত্রাভিজ্ঞ শৈবদিগের মতে যখন শিব বিষ্ণুর আরাধ্য, তখন শিবই দৈত্বর, ইহা প্রীতিপন্ন হইল ॥ ১১৮ ॥

এইক্রমে যাহারা গণেশকে দৈত্বর বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদিগের মত নিরূপণ করিতেছেন ।—গণপতীশ্বরবাণী উপাসকগণ বলিয়া থাকেন যে, শিবও পুরজয় সাধন মানসে বিদ্যেশ্বর গণপতির অর্চনা করিয়াছিলেন ; অতএব শিবকে দৈত্বর বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না । তিনি দৈত্বর হইলে কদাচ বিদ্যবিনাশন গণেশের অর্চনা করিতেবাধ্য হইতেন না ; সুতরাং সেই পূর্ববিদ্যাবিনাশি গণেশকেই দৈত্বররূপে স্বীকার করা যায়, অস্ত্র কোন দেবই দৈত্বর শব্দবাচ্য নহে ॥ ১১৯ ॥

एवमन्ये स्वस्वपक्षाभिमानेनान्यथान्यथा ।

मन्त्रार्थवादकल्पादीनाञ्चित्य प्रतिपेदिरे ॥ १२० ॥

अन्तर्यामिणमारभ्य स्थावरान्तेशवादिनः ।

सन्त्यश्वत्यार्कवंशादेः कुलदैवत्वदर्शनात् ॥ १२१ ॥

तत्त्वनिश्चयकामेन न्यायागमविचारिणाम् ।

एकैव प्रतिपत्तिः स्यात् साध्यत्र स्फुटमुच्यते ॥ १२२ ॥

उक्तन्यायमन्यवाप्यतिदिशति एवमिति । अन्ये भेरवमैरालाद्युपासकाः । अन्यथान्यथा-
वर्णने कारणमाह स्वस्वेति । तत्र तत्र प्रमाणानि सन्तीति दर्शयति मन्नेति ॥ १२० ॥

एवं कति मतानीत्याशङ्कासंख्यानौत्याह अन्तर्धामिणमिति । स्थावरेशवादी न कापि
दृष्टवर इत्याह अत्रत्याजेति ॥ १२१ ॥

नन्वेवं मतभेदे कस्योपादित्यत्वं कस्य वा द्वयत्वमित्याशङ्क्यामाह तत्त्वनिश्चयति । तत्त्व-
निश्चयकामेन तत्त्वनिश्चयेच्छ्रया न्यायागमयोर्विचारशीलानां पुरुषाणां प्रतिपत्तिरेकैव स्यात् ।
सा कीदृशी इत्यत आह सायवेति ॥ १२२ ॥

উক্তপ্রকারে অজ্ঞাত মতাবলম্বী উপাসকগণ আপন আপন অভিমান-
বশতঃ স্বীয় স্বীয় মতের প্রতি পক্ষপাত করিয়া নানাপ্রকার মত, অর্থবাদ ও
কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বস্ব অভিমত দেবগণকে স্বেচ্ছাক্রমে প্রতিপাদন
করেন এবং সকলেই স্বস্ব মতের পোষণার্থে অপরের মতের প্রতি দোষারোপ
করিয়া থাকেন ॥ ১২০ ॥

অনেকে অন্তর্ধানী অব্যক্তপুরুষ হইতে হাবরপদার্থপর্য্যায়কে, ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন, যেহেতু অনেককে অশ্বখ, আকন্দ এবং বংশপ্রভৃতি বৃক্ষকেও ঈশ্বরজ্ঞানে অর্চনা করিতে দেখা যায়। এই জগতে নানা সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা আপন আপন ইচ্ছা কিসা প্রাচীন সংস্কারের বশীভূত হইয়া ঈশ্বরকে নানাক্রমে কল্পনা করিয়া আরাধনা করিয়া থাকে। ১২১

পূর্বোক্তপ্রকারে ঈশ্বরবিষয়ে অনেকানেক মত প্রচলিত আছে, এইক্ষণে

পূর্বোক্তপ্রকারে ঐশ্বরবিষয়ে অনেকানেক মত প্রচলিত আছে, এইক্ষণে ঐ সকল মতের মধ্যে কোনটা আদরণীয় এবং কোন্ মতই বা অগ্রাহ্যত্ববিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন।—যাহারা জ্ঞান ও আগমবিচারদ্বারা সংযুক্তি অবলম্বনপূর্বক ঐশ্বরতত্ত্বনির্ণয় করিয়া থাকেন, তাহারা একমাত্র

মায়াশ্চ প্রকৃতিং বিদ্যাশ্চায়াশ্চিন্তু মহেশ্বরম্ ।

অস্বাভাব্যবভূতৈশ্চায়াস্ সর্বমিদং জগৎ ॥ ১২৩ ॥

ইতিশ্রুত্যানুসারেণ ন্যাযী নির্ণয় ইচ্ছতঃ ।

তথা সত্যবিরোধঃ স্যাৎ স্খ্যাবরান্তেষবাদিনাম্ ॥ ১২৪ ॥

তামিহ প্রতিপত্তিঁ দর্শয়িতুং তদনুকূলা শ্রুতি পঠতি মায়াশ্চিন্তি । মায়াশ্চৈব প্রকৃতিং
[মদুপাদানকারণং বিদ্যাৎ জানীয়াৎ মায়াশ্চিন্তু মায়াপাতিম্ অন্যায়াশ্চিন্তম্ এব মহেশ্বর'
[মায়াশ্চিন্তাতার' নিমিত্তকারণং জানীয়াৎ । অস্ম মায়াশ্চিন্তী মহেশ্বরস্বাভাব্যবভূতৈশ্চায়াস্
[রাচরাশ্চকৈর্জীবৈঃ কৃত্বমিদং জগদ ব্যাসমিত্যস্যাঃ শ্রুতের্থঃ ॥ ১২৩ ॥

এতৎশ্রুত্যানুসারেণ ইশ্বরবিষয়নির্ণয়ী যুক্ত ইত্যাহ ইতীতি । কুতী যুক্ত ইত্যাহ
[স্বাভাব্যবভূতাদিত্যাহ তথ্যেতি । সর্বস্বাভাব্যবভূতান্যুপগম্য কৈনাপি বিরোধ ইতি
[বঃ ॥ ১২৪ ॥

১২৩কে ইশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন । যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বাভাসকান করেন,
তাঁহাদিগের একই মত এবং তাঁহারা ইশ্বরবিষয়ে বিবিধ কল্পনা করেন না ।
এই বিষয়ের বিশেষ বিবরণ স্পষ্টরূপে পশ্চাৎ বিবৃত হইবে ॥ ১২২ ॥

“মায়াকে প্রকৃতি অর্থাৎ জগৎপত্তির কারণ বলিয়া জানিবে । যিনি
সেই মায়াৰূপ উপাধিবিশিষ্টে অন্তর্ধামী পুরুষ, তাঁহাকে মহেশ্বর বলিয়া জ্ঞান
করিবে, তিনিই মায়ায় অধিষ্ঠাতা এবং জগতের নিমিত্ত কারণ । সেই
‘মায়াবিশিষ্ট’ মহেশ্বরের অবয়ব হইতে উৎপন্ন সচরাচর জীবসমূহে এই
সংসার ব্যাপ্ত আছে ।” এই সকল শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা জানা যায় যে, ইশ্বর
মায়ায়, তিনি মায়াবলে নানারূপ ধারণ করিতে পারেন ; সুতরাং যাঁহারা
অন্তর্ধামী হইতে স্বাভাব্য যাবতীর পদার্থকে ইশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন,
তাঁহাদিগের সহিত আর কোন বিরোধ রহিল না । এইরূপ সর্বমতেই
ইশ্বর এক হইলেন । যাঁহারা অশ্রুতিবুদ্ধিকে ইশ্বরজ্ঞানে অর্জন করে,
তাঁহাদিগের মতও নির্দিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ; সেই সকল অশ্রুতি
[কও ইশ্বরের অবয়ব হইতে উৎপন্ন ; সুতরাং তাহাকে ইশ্বরজ্ঞানে অর্জন
করিলে কোন দোষ হইতে পারে না ॥ ১২৩-১২৪ ॥

মায়া চেয তমৌরুপা তাপনীয়ৈ তদৌরুপাৎ ।

অনুভূতিং তত্র মানং প্রতীয়ন্তী শ্রুতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১১৫ ॥

জড়ং মৌছাক্ষকং তদেত্যানুভাবয়তি শ্রুতিঃ ।

আবাসলগোপং স্পষ্টত্বাদানন্ধ্যং তস্য সান্নবীত ॥ ১১৬ ॥

অবিদ্যাক্ষণটাদীনাং যত্ স্বরূপং জড়ং হি তত্ ।

যত্র কুণ্ঠীভবেত্ বুদ্ধিঃ স মৌছ ইতি লৌকিকাঃ ॥ ১১৭ ॥

নতু অগত্প্রকৃতিভূতায়াঃ মায়ায়াঃ কিং রূপম্ ইত্যত আঙ্ মায়া চেযমিতি । কৃত ইত্যত আঙ্ তাপনীয় ইতি । মায়া অ তমৌরুপলক্ষ্যামিধানাত্ ইত্যর্থঃ । মায়াযালসী-রূপলৈ কিং প্রমাণমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াম্ অনুভূতিরिति শ্রুতিরীবাৱানুভবঃ প্রমাণমিতি প্রতিজানীত ইত্যাঙ্ অনুভূতিমিতি ॥ ১১৫ ॥

তত্র মায়াযালসীরূপলৈ কৌচসাবানুভব ইত্যাৱাকাঙ্ক্ষায়াং তদৌচসজড়ং মৌছাক্ষকমিতি শ্রুতি-রীৱানুভবং স্পষ্টয়তি ইত্যাঙ্ জড়মিতি । অনন্ধ্যমিতি শ্রুত্যা সর্ৱানুভবসিদ্ধিলমুখত ইত্যাঙ্ আবাসলিতি ॥ ১১৬ ॥

জড়শব্দস্যার্থমাঙ্ অবিদ্যাক্ষিতি । মৌছশব্দস্যর্থমাঙ্ যদেতি ॥ ১১৭ ॥

ঐশ্বরের ঐশ্বরিকত্ব নিরূপণ করিয়া সেই ঐশ্বরের মায়ীশক্তির স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন।—তাপনীয় ঐতিহ্যে জানা যায় যে, সেই মায়ী তমোময়, অর্থাৎ অজ্ঞানস্বরূপ। এই মায়ীকে সর্বপ্রাণী অনুভব করিতে পারে। সেই অনুভবই মায়ীর ঐতিহ্য প্রমাণ, অনুভব ভিন্ন অন্য কোনপ্রকারে মায়ীর প্রমাণ্য হইতে পারে না, এই বিষয় ঐতিহ্যে পুনঃ পুনঃ কথিত আছে ॥১১৫॥

ঐতিহ্যপ্রমাণের তাৎপর্যার্থ প্রকাশ করিয়া পূর্বোক্ত মায়ীর তমোময় স্বরূপে ব্যক্ত করিতেছেন।—ঐতিহ্যপ্রমাণব্যাখ্যা লগ্গেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মায়ী জড়স্বরূপ ও মোহরূপ এবং সেই মায়ী এই অনন্তজগৎকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইহাও সেই ঐতিহ্যপ্রমাণে উক্ত আছে। (যেহেতু বাণক, বৃদ্ধ ও বনিতাপ্রভৃতি সকলেরই মায়ী লগ্গরূপে অনুভূত হইতেছে ॥ ১১৬ ॥

কাহাকে জড়পদার্থ এবং কাহাকেই না মোহ বলা যায়, এইরূপে তাহা নির্ণয় করিতেছেন।—অচেন্তন মটীৱিপদার্থের যে অজ্ঞান তাহাকেই

ইত্থং লৌকিকদৃষ্ট্য তৎ সর্বৈরপ্যনুভূতম্ ।

যুক্তিদৃষ্ট্যা ত্বনির্বাণ্য' নাসদাসীদিতিশ্রুত: ॥ ১২৮ ॥

নাসদাসীদৃ বিমাতত্বান্নো সদাসীদৃ বাধনাৎ ।

বিদ্যাভ্যাস্য শ্রুতং সুচ্ছং তস্য নিত্যনিবৃত্তিত: ॥ ১২৯ ॥

উক্তপ্রকারেণ সর্বাণুভবসিদ্ধত্বলক্ষণমানন্ম' সিদ্ধমিত্যাঙ্ক ইত্যনিত্যি । এতচ্চাখ্য-
গীত্বলক্ষণ' তমীকপলম্ । নন্ম' ব' মায়ায়া: সর্বাণুভবসিদ্ধত্ব' ঘটাদিবৎ শ্রাণেনানিবর্ণ্যত্ব'
শ্রাদিত্বাশ্রয়াঙ্ক যুক্তীতি । গুণশ্চ: শ্রাণ্যাব্যাহার্য: । অনির্বাণ্য' সন্তেনাসন্তেন সদস-
দেব বা নির্বিকৃতমশক্যম্ । তত্র কিং প্রমাণমিত্যত আঙ্ক নাসদিত্যি ॥ ১২৮ ॥

অস্যা: শ্রুতৈরমিপ্রায়মাঙ্ক নাসদিত্যি । বাধনান্নেঙ্ক নানাসিদ্ধি' কিঞ্চনেতি শ্রুত্যা নিষে-
দাদিত্যর্থ: । সদসদুপলং বিদ্বৎপ্রত্যয়কৃতম্ ইতি শ্রুতৌপেখিতম্ । एवं যুক্তিদৃষ্ট্যানির্বাণ-
ণীয়লং প্রদর্শন' গুচ্ছমিদং উপমস্যেতি শ্রুতির্বিদ্বদণুভবেন তস্যা: গুচ্ছলং দর্শয়তীত্যঙ্ক
বদেতি । গুচ্ছলং ঈশুমাঙ্ক তস্যেতি ॥ ১২৯ ॥

গড় বলিয়া থাকে এবং যে বস্তুতে বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারে না, তাহাকে
:মাহ বলা যায় । লৌকিক ব্যবহারে কেবল এইরূপ প্রতিপাদিত হই-
গাছে ॥ ১২৭ ॥

যদিও পূর্ণলৌকিকপ্রকার লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে সর্বাণুভবসিদ্ধি মায়া যে
বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইহাই প্রতিপন্ন হইল; কিন্তু জ্ঞানবীরা যে সেই
মায়া'র বিনাশ হয়, ইহাও অসংশয়ীকার করিতে হইবে । যেহেতু কেবল
যুক্তিবারা সেই মায়া'র স্বরূপ নিশ্চয় করা যাইতে পারে না এবং প্রতিভেও
সেই মায়া'র স্বরূপ অনিশ্চিত বলিয়া কথিত আছে; সুতরাং সেই মায়া'কে
জ্ঞাননাশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইল ॥ ১২৮ ॥

মায়া সর্বজনেন অনুভবসিদ্ধ, অতএব তাহাকে অসৎ বলা যায় না ।
যে বস্তু অসৎ তাহা কেহ কখনও অনুভব করিতে পারে না; সুতরাং
তাহাকে অসৎ বলা যুক্তিসঙ্গত হয় না; এবং জ্ঞানের উদয় হইলেই সেই
মায়া'র বিনাশ হয়; অতএব মায়া'কে সৎও বলিতে পারা যায় না; যে বস্তু
সৎ তাহার বিনাশ কখন সম্ভব হয় না । অতএব মায়া'কে সৎ বা অসৎ
কিছুই বলিতে পার না । তবে এইমাত্র বলা যায় যে, ঐ মায়া'কে জ্ঞান

তুচ্ছানির্ব্বচনীয়া চ বাস্তবী চেত্বসী ত্রিধা ।

ত্রিধা মায়া ত্রিবিধীধৈঃ শ্রীতযৌক্তিকলৌকিকৈঃ ॥ ১২০ ॥

অস্য সত্বমসত্বঞ্চ জগতৌ দর্শয়ত্বসী ।

প্রসারণাচ্চ সঙ্কীচাত্ যথা চিত্রপটস্তথা ॥ ১২১ ॥

অস্বতন্ত্বা হি মায়া স্যাৎপ্রতীতের্ব্বিনা চিত্তিম্ ।

উপপাদিতমর্থমুপসংহরতি তুচ্ছং । শ্রীতবীধেন তুচ্ছা কালব্যয়স্যসত্যী যৌক্তিক-
বীধনানির্ব্বচনীয়া লৌকিকবীধেন বাস্তবী চ ইত্যেবং ত্রিধা মায়া দর্শয়ত্বর্থঃ ॥ ১২০ ॥

অস্য সত্বমসত্বঞ্চ দর্শয়তীতি যুতের্থমন্ত্যাঃ কৃত্যমাঙ্ক অস্বতী । একত্যা এব মায়ায়া
জগত্স্বাসত্বপ্রদর্শকলিঙ্কট্যান্তমাঙ্ক প্রসারণাদিতি ॥ ১২১ ॥

স্বতন্ত্বাস্বতন্ত্বলেনেতি শুল্কা মায়ায়াঃ স্বাতন্ত্বাস্বাতন্ত্বাঃ দর্শিতৈঃ তন্ত্রীভয়বীপপত্তিমাঙ্ক
দৃষ্টিতে নিত্য এবং তাৎপৰ্য্য নিবৃত্তি হয় এই গিমিত্ত তুচ্ছ বলি যায় ॥ ১২০ ॥

এইরূপ শূন্যরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে মায়াকে তিনপ্রকারে বিভক্ত
বলা যায় । তুচ্ছ, অনির্ব্বচনীয় ও বাস্তবিক—ইহার বিশেষ এই—জ্ঞান
দৃষ্টিতে তুচ্ছ, যুক্তিদৃষ্টিতে অনির্ব্বচনীয় এবং লৌকিক দৃষ্টিতে বাস্তবিক
বলিয়া স্বীকার করা যায় । যথার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে মায়াকে
অতিতুচ্ছ পদার্থ বলিয়া বোধ হইবে । শাস্ত্রীয়শক্তির অমুখাবন করিয়া
মায়ার তৎসংশ্লিষ্টকান করিলে, ঐ মায়া অনির্ব্বচনীয় বলিয়া প্রতীয়মান
হইবে এবং লৌকিক ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পর্যালোচনা করিয়া
দেখিলে ঐ মায়া যে কোন একটি বাস্তবিক পদার্থ, তাহাই অস্বতী
হইবে ॥ ১২০ ॥

মায়াই জগতের সত্ত্ব ও অসত্ত্ব দৃষ্টির প্রতি কারণ ; মায়ার মায়াবলেই
জগতের কোন বস্তুকে সৎ ও কোন বস্তুকে অসৎ বলিয়া বোধ হয় । যেমন
চিত্রপটের স্ফোট ও বিস্তারদ্বারা তত্ত্ব চিত্রপুতলিকাকে কল্যাণ সৎ এবং
কখন বা অসৎ বলিয়া প্রতীতি জন্মে, সেইরূপ জগতের সত্ত্বাসত্ত্ব বোধ কেবল
মায়াই কার্য্য ॥ ১২১ ॥

কৃত্তিতে বর্ণিত আছে যে, মায়া বিবিধ । স্বাধীন ও পরাধীন ; কিন্তু এক
পদার্থ উভয়প্রকার হইতে পারে না । এইরূপ এইবিষয়ের সিদ্ধান্ত এত-

স্বতন্ত্রাপি তথৈব স্যাৎসঙ্কস্বান্যথাভূতৈ: ॥ ১৩২ ॥

কূটস্থাসঙ্কস্বান্যং জড়ত্বেন কৰোতি সা ।

চিদাভাসস্বরূপেণ জীবিশাবপি নির্মমে ॥ ১৩৩ ॥

কূটস্থমনপাকৃত্য কৰোতি জগদাদিকম্ ।

দুর্ঘটকবিধায়িন্যাং মায়ায়াং কা চমত্কতি: ॥ ১৩৪ ॥

অস্বতন্ত্রৈতি । স্বভাসকং চৈতন্যং বিছায় ন প্রকাশত ইত্যস্বতন্ত্রা অসঙ্কস্বান্যন্যথা-
করণাত্ স্বতন্ত্রাপীত্যর্থঃ ॥ ১৩২ ॥

অন্যথাকরণমেব স্পষ্টয়তি কূটস্থাসঙ্কমিতি । জীবিশাবাভাসেন কৰোতীতি শুল্কুতং
জীবিশ্বরবিভাগস্ত্ব কৰোতীত্যাঙ্ক চিদাভাসমিতি ॥ ১৩৩ ॥

নন্বাত্মনীত্যন্যথাকরণে কূটস্থলছানি: স্যাৎসঙ্কস্বান্যং কূটস্থমিতি । ননু কূটস্থত্বা-
বিদ্যা তেন জগদাদিস্বরূপত্বাৎদানং দুর্ঘটমিত্যাশঙ্ক্য মায়ায়া দুর্ঘটকবিধায়িত্বান্নেদমাখ্য-
কারণমিত্যাঙ্ক দুর্ঘটকৈতি । অন্যথা মায়াত্বমেব ভজ্যেতি ভাব: ॥ ১৩৪ ॥

শ্রীমদ্রিগ্না এক পদার্থের উভয় প্রকারত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন ।—যেহেতু
চৈতন্য ব্যতিরেকে মায়াব স্বতন্ত্র উপলব্ধি হয় না, এইনিমিত্ত মায়াকে পরা-
ধীন বলা যায় এবং ঐ মায়াই অসঙ্গ চৈতন্যকে অশ্রুতভূত করে, এইহেতু
মায়াকে স্বাধীনও বলিয়া থাকে । একই মায়া চৈতন্যের আশ্রিতত্ব ও কর্তৃত্ব
হেতু পরাধীন ও স্বাধীনরূপে প্রতিপন্ন হইল ॥ ১৩২ ॥

কিরূপে মায়া অসঙ্গচৈতন্যকে অশ্রুতভূত করিয়া থাকে, তাহা স্পষ্ট
প্রদর্শিত হইতেছে ।—মায়ার এমন একটি অনির্লক্ষণীয় শক্তি আছে যে,
সেই শক্তিদ্বারা কূটস্থ অসঙ্গচৈতন্য আত্মাকে জড়বৎ প্রতিপাদন করিতে
পারে এবং চৈতন্যের আভাসদ্বারা জীব ও দেহের স্বরূপ নির্মাণ করিয়া
তাঁহাদিগের প্রভেদ প্রতিপাদন করে । মায়ার শক্তিপ্রভাবেই জীব ও
দেহের পৃথক জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ১৩৩ ॥

পূর্বোক্ত মায়াশক্তির এই একটি আশ্চর্য্য গুণ যে, মায়া আত্মার অন্তর্ভা-
গে প্রতিপাদন করে বটে, কিন্তু তাহার স্বরূপের কোন হানি না করি-
য়াই সেই আত্মাতে জগৎ ভাসমান করে । এইরূপ অঘটনঘটনপটীগণী

দ্রবত্বমুদকে বজ্রাবীণাং কাঠিত্বমশ্মনি ।

মায়ায়া দুর্ঘটত্বচ্চ স্বতঃ সিধ্যতি নান্যথা ॥ ১২৫ ॥

ন বেতি মায়িনং লোকো যাবত্ তাবচ্চমত্জতিম্ ।

ধত্তে মনসি পশ্যাতু মায়েপৈত্বপশ্যাম্যতি ॥ ১২৬ ॥

প্রসরন্তি হি চৌদ্যানি জগদ্বস্তুত্ববাदिषु ।

মায়ায়া দুর্ঘটকারিত্বস্বभावले दृष्टान्तमाह द्रवत्वमिति । उदकादीनां द्रवत्वादि यथा स्वाभाविकं तद्वन्मायाया दुर्घटकारित्वमित्यर्थः ॥ १२५ ॥

ननु यायाया दुर्घटकारित्वमाद्यर्थकारणं न भवतीत्युक्तमनुपपन्नं लोके मायायाद्यमत- कारहेतुत्वदर्शनादित्याशङ्क्य मायाप्रयत्नकृसाचात्कारपथ्यन्तमेवास्या आद्यर्थकारणत्वं नीप- रिष्टादित्याह न वेत्तीति ॥ १२६ ॥

किञ्च जगद्वस्तुत्ववादिनो नैयायिकादीन् प्रत्येवंविधानि चौद्यानि कर्त्तव्यानि न माया- वादिनं प्रतीत्याह प्रसरन्तीति ॥ १२७ ॥

মায়ার সেই সমুদায় কার্য চমৎকারজনক নহে ; কারণ মায়ার করিতে না পারে এমন কার্যই নাই এবং তাহাতে কোন বিষয়ই অসম্ভব নহে ॥ ১২৪ ॥

যেমন জলের জ্বলন্তভাব, অগ্নির উষ্ণভাব এবং প্রস্তরের কাঠিন্তভাব স্বতঃসিদ্ধ, সেইরূপ মায়ার অবটনঘটনস্বভাব স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মায়ার যেমন অঘটনসংঘটন করিতে পারে, এইরূপ অবটনঘটনা- শক্তি আর কাহারও নাই ॥ ১২৫ ॥

পূর্বোক্ত মায়াকে ঈশ্বরই নিয়োজিত করেন ; কিন্তু যতকাল সেই মায়ার প্রয়োজক ঈশ্বরকে লোকে সাক্ষাৎ করিতে না পারে, ততকাল পর্যন্ত সকলেই মায়ার চমৎকার-কারিত্বশক্তি মনে করে। আর যখন লোকে সেই মায়ার নিয়োজক ঈশ্বরকেই সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে, তখন মায়ার স্বরূপ ও কার্যকে মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান করে এবং তখন আর মায়ার কার্যকে আশ্চর্য্য বলিয়া, বোধ থাকে না, সকলেরই ঈশ্বরেরস্বরূপ বলিয়া বোধ হইতে থাকে ॥ ১২৬ ॥

যাহারা নৈরাসিকমতাবলম্বী এবং জগৎকে সত্তা বলিয়া স্বীকার করে, তাহানিগের এতিই পূর্বোক্তপ্রকার পূর্বপক্ষ বা সিদ্ধান্ত সকলই সম্ভবপর

ন চোদনীযং মায়ায়াং তস্যাশৌচৈকরূপত: ॥ ১১৩ ॥

চৌচৌপি যদি চৌচ' স্মাত্ তস্মৌচৌ চৌচতি ময়া ।

পরিচ্ছাদ্যং ততশৌচ' ন পুন: প্রতিচৌচ্যতাম্ ॥ ১১৮ ॥

বিস্ময়ৈকশরৌরায়া মায়ায়াশৌচরূপত: ।

অন্থেষ: পরিহারোস্ত্যা বুদ্ধিমন্নি: প্রযত্নত: ॥ ১১৫ ॥

মায়াত্বমেব নিষেয়মিতি চেত্ তর্হি নিষিনু ।

মায়াবাদিন্ প্রতি চৌচকরণেষতিপ্রসঙ্গমাহ চৌচ্যেতি । তর্হি কিং কণ্ঠব্যমিচ্ছত
মাহ পরিচ্ছাদ্যমিতি ॥ ১১৮ ॥

উক্তমেবার্থ প্রপঞ্চয়তি বিদ্যেতি ॥ ১১৫ ॥

মায়াত্বনিষেয় তৎপরিহারান্বেষণমুচিতং স এব নেদানীং সিদ্ধ ইতি শব্দতে মায়াত্বমিতি

হয় । পরন্তু যাহারা বেদান্তমতাবলম্বী এবং জগৎকে মিথ্যা ও মায়াশয়
বলিয়া জানে, তাহাদিগের প্রতি এই সকল পূর্বপক্ষ বা সিদ্ধান্ত সমুদয়ই
অসম্ভব । যেহেতু মায়া স্বয়ংই পূর্বপক্ষস্বরূপ অর্থাৎ মায়া যে কি পদার্থ, ইহা
সর্বদাই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে ॥ ১৩৭ ॥

যদি সেই পূর্বপক্ষস্বরূপ মায়াই প্রতি পূর্বপক্ষ করা উচিত বোধ হয়,
অর্থাৎ মায়া যে কি পদার্থ, তাহারস্বরূপ কিপ্রকার এবং তাহার কার্য্যই বা
কি ? এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করাই যদি কর্তব্যকার্য্য বলিয়া বিবে-
চনা কর, তাহা হইলে আমি তোমার পূর্বপক্ষের প্রতিও পুনর্ব্বার পূর্বপক্ষ
করিতে পারি । তুমি যে সকল পূর্বপক্ষ করিবে, তাহার প্রতিও দোষাত্ম-
সন্ধান করিতে আমার ক্ষমতা আছে । অতএব বিশ্বাসাত্মিকা মায়াই প্রতি
পূর্বপক্ষ সিদ্ধান্তের কোন প্রয়োজন নাই, নিরর্থক তর্কবিতর্ক করিয়া বাধি-
তওয়ার কোন ফল দর্শিবে না । পরন্তু মায়াবিষয়ে পূর্বপক্ষসিদ্ধান্ত পরিত্যাগ
করিয়া যাহাতে মায়াই পরিহার হয়, সেইরূপ অনুসন্ধান করাই বুদ্ধিমান
লোকের কর্তব্য । কারণ অবটনবটনপটায়সী মায়াই হস্ত হইতে পরিভ্রমণ
পাইলে মানবগণ ঐহিক যন্ত্রণা বিসর্জন পুরস্কার পরমতত্ত্ব লাভ করিয়া
মানব জন্মের সাফল্য লাভ করিতে পারে ॥ ১৩৮-১৩৯ ॥

যদি বল মায়াই প্রতি পূর্বপক্ষসিদ্ধান্ত অবিধেয় হইলেও তাহার স্বরূপ

লোকপ্রসিদ্ধমায়ায়া লক্ষণং যত্ তদীক্ষ্যতাম্ ॥ ১৪০ ॥

ন নিরূপয়িতুং শক্যা বিস্মৃষ্টং ভাসতে চ য়া ।

সা মায়েতীন্দ্রজালাদী লোকাঃ সম্মতিপেদিরে ॥ ১৪১ ॥

স্মৃষ্টং ভাতি জগদ্ভেদমশক্যং তন্নিরূপণম্ ।

মাথাময়ং জগত্ তস্মাদীক্ষস্বাপচপাততঃ ॥ ১৪২ ॥

মায়ায়া লক্ষণসঙ্গাৎ মায়াত্বং নিশ্চীযতামিত্যভিপ্রায়েষাৎ তদ্ব্যক্তি । কিং লক্ষণমিত্যত
আহ লোকেতি ॥ ১৪০ ॥

তস্যা অপি কিং লক্ষণমিত্যত আহ ন নিরূপয়িতুমিতি ॥ ১৪১ ॥

দৃষ্টান্তে সিদ্ধং লক্ষণং দাষ্টান্তিকে যীজয়তি স্মৃষ্টমিতি ॥ ১৪২ ॥

পরিচ্ছিন্ন অবশ্য কর্তব্য । যেহেতু মায়া'র স্বরূপ পরিচ্ছিন্ন না হইলে তাহার
পরিহারের অশ্বেষণ হইতে পারে না ; এই বিষয়ে বলিয়া এই যে, যদি তুমি
মায়া'র স্বরূপ নির্ণয় করিতে ইচ্ছাকর, তাহাই হইলে অগ্রে মায়া'র যে সকল
লৌকিক লক্ষণ আছে, তাহাই বিবেচনা কর । মায়া'র লৌকিকপ্রসিদ্ধ লক্ষণ
সকল পরিচ্ছিন্ন হইলে তাহার স্বরূপ জানিতে পারিবে ॥ ১৪০ ॥

মায়া'র লৌকিক লক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে,
মায়া'র স্বরূপ নিশ্চয় করিতে পারা যায় না, অথচ সাক্ষাৎ দেদীপ্যমান
প্রকাশ পায় । যা'হার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারা যায় না, অথচ স্পষ্ট
প্রতীয়মান হয়, এইরূপ যে সকল ঐন্দ্রজালিক ব্যা'পার তাহাকেই লোকে
মায়া বলিয়া স্বীকার করে । অতএব কিরূপে তুমি সেই মায়া'র স্বরূপ নিরূপণ
করিবে ? সুতরাং তাহার স্বরূপ নির্ণয়ে অনুসন্ধান করাও অবিশেষ ॥ ১৪১ ॥

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া দেদীপ্যমান রহিয়াছে,
কিন্তু এই জগতের কোন একটি বস্তুর প্রতি সবিশেষ মনঃসংযোগপূর্বক
অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও তাহার বিশেষ তত্ত্ব জানিতে পারা যায় না,
এইনিগিত এই জগৎকে মায়া'ময় বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । এইক্ষণ পক্ষ-
পাতশূন্য হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখ যে, মায়া'র স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারা
যায় কি না ? বাস্তবিক স্বরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চয় প্রতীতি
হইবে যে, কোনরূপেও মায়া'র স্বরূপ নির্ণয় করা যাইতে পারে না ॥ ১৪২ ॥

নিরূপয়িতুমারম্বে নিখিলৈরপি পশ্চিতৈঃ ।

অগ্নানং পুরতস্তেষাং ভাতি কল্যাস কাসুচিত্ ॥ ১৪২ ॥

দেহেন্দ্রিয়াদ্যো ভাবা বীর্য্যণীত্যাदिताः कथम् ।

কথং বা তত্র চৈতন্যমিত্যুক্তো তে কিসুত্तरम् ॥ ১৪৪ ॥

বীর্য্যস্যৈষ স্বभावश्चेत् कथं तद् विदितं त्वया ।

अन्यव्यतिरेकी यौ भग्नौ तौ व्यर्थवीर्य्यतः ॥ ১৪৫ ॥

জগতীঃশব্দনিরূপণত্বং কথমিত্যাশঙ্ক্য তদ দর্শয়তি নিরূপয়িতুমিতি ॥ ১৪২ ॥

অশঙ্ক্যনিরূপণত্বমেবোদাহরণেন স্পষ্টয়তি দেহেন্দ্রিয়েতি ॥ ১৪৪ ॥

স্বभाववादी शङ्कते वीर्य्यस्येति । सिद्धान्तौ पृच्छति कथं तदिति । अन्यव्यति-
रेकाभ्यां जानामीत्याशङ्क्य व्याप्ताभावान्नैवमित्याह अन्ययेति ॥ ১৪৫ ॥

যদিও এই জগতের তত্ত্বাসুসন্ধিৎসু পণ্ডিতবর্গ একত্র হইয়া জগতের
কোন একটি পদার্থ লইয়া তাহার তত্ত্বনিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তথাপি
তাঁহারা কোনরূপেও সেই পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব নিশ্চয়ে কৃতকার্য্য হইতে
পারিবেন না। অবশ্যই কোন না কোন বিষয়ে তাঁহাদিগের ভ্রম থাকিয়া
যাইবে; সুতরাং নিশ্চয়ই তাঁহারা জগতের তত্ত্বনিরূপণে অসমর্থ হই-
বেন ॥ ১৪৩ ॥

যদি সেই সকল পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কিরূপে একবিশ্ব
রেতঃবারা এই দেহ ও ইন্দ্রিয়সকল উৎপন্ন হয় এবং কি কারণেই বা কোথা
হইতে সেই দেহে চৈতন্ত্বের সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা কি
উত্তর দিবেন? কোনরূপেও উক্ত প্রশ্ন সমূহের সম্বন্ধ প্রদান করিতে
পারিবেন না ॥ ১৪৪ ॥

যদি পণ্ডিতগণ পূর্বেকৃত প্রশ্নের এই উত্তর করেন যে, বীর্য্যেরই এইরূপ
শক্তি আছে যে, তাহার সেই স্বভাবগুণেই ঐ সকল দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি
সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তখন তাহাদিগকে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করা যাইতে
পারে যে, বীর্য্যের যে ঐরূপ শক্তি আছে, তাহা তুমি কিরূপে নিশ্চয়
করিতে পার? কারণ যখন বীর্য্যের ব্যর্থতা উপস্থিত হয়, তখনই বীর্য্যের
ঐ স্বভাবেরও অকৃত্যতাব দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব তুমি বীর্য্যেরই

ନ ଜାନାମି କିମଧ୍ୟେତଦିତ୍ୟନ୍ତେ ଶରଂଧଂ ତବ ।

ଅତ ଏବ ମହାନ୍ତୋଽସ୍ତ୍ବାଃ ପ୍ରବଦନ୍ତୀନ୍ଦ୍ରଜାଳତାମ୍ ॥ ୧୪୬ ॥

ଏତସ୍ମାତ୍ କିମିବେନ୍ଦ୍ରଜାଳମପରଂ ଧଦ୍ ଗର୍ଭବାସସ୍ଥିତମ୍ ।

ରୈତସ୍ତେତତି ହସ୍ତମସ୍ତକପଦଂ ଶ୍ରୋନ୍ମୁତନାନାଞ୍ଜୁରମ୍ ।

ପର୍ଯ୍ୟାସିଷ୍ଠ ଶ୍ରିଷ୍ଟତ୍ବଯୌବନଜରାରୋଗୈରନୈର୍ବୃତଂ

ପଞ୍ଚତ୍ୟକ୍ତି ଶୃଣୋତି ଜିଗ୍ରାତି ତସ୍ମା ମଞ୍ଚତ୍ୟଥାଗଞ୍ଚତି ॥ ୧୪୭ ॥

ଦେହବଦ୍ ଘଟଧାନାଦୌ ଶୁଦ୍ଧିଚାର୍ଯ୍ୟାବଲୋକ୍ୟତାମ୍ ।

ଏବଂ ପୁନଃ ପୁନଃ ପୃଷ୍ଠେ ଯତି କିମପି ନ ଜାନାମୀତ୍ସେବିଚାରଂ ଦେୟମିତି ଫଳିତ ମାହୁ ନ ଜାନାମୀତି ॥ ୧୪୬ ॥

ଉକ୍ତାନିର୍ଦ୍ଦେଶନୀୟତ୍ବେ ଉଚ୍ଚତମମୀତି ଦର୍ଶୟତି ଏତସ୍ମାଦିତି ॥ ୧୪୭ ॥

ନ କେବଳଂ ଦେହସ୍ତ୍ରୈକାକ୍ଷିବ ଦୁର୍ନିରୂପତ୍ବଂ କିନ୍ତୁ ଘଟପତ୍ରାଦିରପୀତ୍ୟାହ ଦେହବଦିତି ॥ ୧୪୮ ॥

ଯେ ଐକ୍ରମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବଂ ଶକ୍ତି ଏକଥା ବଳିତେ ମାନ ନା । ଅବଶେଷେ ତାହାର ଜ୍ଞାନିନୀ ବଳିଆ ଅବିଦ୍ୟାର ଶରଣାଗତ ହେବା ଥାଏକେନ । ଏହି ମକଳ କାବଳେଟେ ବାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧାତ ଜ୍ଞାନୀ, ତାହାର ଅବିଦ୍ୟାକେ ଐକ୍ଷଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଏହି ଜଗତ୍କେହି ଐକ୍ଷଜ୍ଞାନିକ ବାମାନ ବଳିଆ ଶ୍ରୀକାର କରିଆଛେନ ॥ ୧୪୯-୧୫୦ ॥

ଏହାହିଁ ଏକଟି ମହାନ ଐକ୍ଷଜ୍ଞାନିକ ବାମାନ ଯେ, ଶ୍ରୀର ଗର୍ଭେ ଏକବିନ୍ଦୁମାତ୍ରେତଃପାତ ହେଲେ, ସେହି ରେତୋବିନ୍ଦୁ ଚୈତନ୍ୟ ଶ୍ରୀମୁଖ ହେବା ହସ୍ତ ମଳ୍ଲ ମନ୍ତ୍ରକ ଶ୍ରୀଭୂତି ନାନାଞ୍ଜକାର ଅନ୍ତଃପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ତ । ମନ୍ତ୍ରେ ସମସ୍ତ ଅବସରବସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ମହାବାକାରେ ମାତୃଗର୍ଭ ଚୈତ୍ରେ ନିକ୍ଷାପ୍ତ ହେବା ଥାଏ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ବାଳା, ଯୌବନ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟମୁଖୀ ଶ୍ରୀମୁଖ ହେବା ସମୟେ ସମୟେ ନାନାଞ୍ଜକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆ ଅବଶେଷେ ବିବିଧରୋଗେ ଅଭିଭୂତ ହସ୍ତ । ଆର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚନ କରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ-ଭାଦି ନାନାଞ୍ଜକାର ଶୁଦ୍ଧ ଶ୍ରବଣ କରେ, ସୌରଭସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବ୍ୟର ମନ୍ତ୍ର ଆସ୍ଥାପନ କରେ, ନାନାବିଧ ଭୋଗ୍ୟବସ୍ତୁ ସେବା କରିଆ ଶୁଦ୍ଧାନ୍ତର କରେ ଏବଂ ଗମନାଗମନାଦି ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆ ଥାଏ । ଅତଏବ ଏହା ଚୈତ୍ରେ ଆର ଐକ୍ଷଜ୍ଞାନିକ ବାମାନ କି ଆଛେ ? ଯେ ମନାର୍ଥ ଯୁଗ୍ମବାସାନାଦି ଜଡ଼ମନାର୍ଥର ଜ୍ଞାନ ନିକ୍ଷେପ୍ତ ଥିଲ, ତାହାହିଁ ଆବାର ଏବଂଞ୍ଜକାର ନାନାବିଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆ ଥାଏ ॥ ୧୫୧ ॥

କେବଳ ଯାନବାଦିର ଦେହବିଷୟେହି ଯେ, ଏହିକ୍ରମେ ଆନ୍ତର୍ଦ୍ଧ୍ୟ ଐକ୍ଷଜ୍ଞାନିକ ବାମାନ

জ্ঞা ধানা ক্রুর বা ব্রহ্মস্বাক্ষায়াতি নিধিনু ॥ ১৪৮ ॥

নিবৃত্তাবভিমানং যে দধতে তাক্ষিকাদয়ঃ ।

হর্ষমিত্রাদিভিস্তে তু খলুনাদৌ সুশিক্ষিতাঃ ॥ ১৪৯ ॥

অভিন্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্কৌণ্ডে যোজয়েত্ ।

অভিন্যরচনারূপং মনসাপি জগত্ খলু ॥ ১৫০ ॥

নন্বক্ষাভিনির্জ্ঞানশব্দকলেঃপি উদয়নাদিমিরাচার্য্যৈর্নিরূপ্যতে ইत्याশঙ্ক্য নিবৃত্তা-
ভিমানমিতি ॥ ১৪৮ ॥

উক্তার্থে সাম্প্রদায়িকানাং বাক্যং সংবাদয়তি অভিন্যা ইতি ॥ ১৫০ ॥

ক্ষিত হয়, এমনত নহে । বিশেষরূপ অনুধাবন করিয়া দেখিলে ব্রহ্মাদি ক্ষুদ্র-
বৈবরণীরেও ঐরূপ ভূরি ভূরি অদ্বুত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার অনুভূত হইবে ।
কান একটি বৃক্ষের বীজ লইয়া পুঞ্জীকৃতরূপে বিবেচনা করিয়া দেখ, অগ্রে
সেই বীজটি কিপ্রকার ছিল এবং কিরূপেই বা সেই বীজ হইতে অকুরোৎ-
পাদন হয় এবং ক্রমশ ঐ অকুর বৃদ্ধি পাইয়া কিরূপেই বা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা
প্রশাখাদিবিশিষ্ট হইয়া বৃহদাকার বৃক্ষরূপে পরিণত হয় । ক্ষুদ্রতর বীজ হইতে
হুং পরিমাণ বৃক্ষপর্য্যন্ত আদ্যোপাধ্য সমস্ত ঘটনা বিবেচনা করিয়া দেখিলে
করূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার, তাহা সকলেই বৃষ্টিতে পারেন । এই সকলই
যায়ার কার্য্য ; অতএব এই সকল আলোচনা করিয়া যায়ার ইন্দ্রজাল
নশ্বর কর ॥ ১৪৮ ॥

যাহারা পদার্থনিরূপণকৌশলে পারদর্শী সেই সকল তাক্ষিকেরাও শ্রীহর্ষ
প্রভৃতি গ্রন্থকারকর্তৃক পরাভূত হইয়াছেন । কারণ তাক্ষিকগণ সবিশেষ
বিচারদ্বারা যে সকল পদার্থ নিরূপণ করিয়াছেন, শ্রীহর্ষ পণ্ডিত স্বীয় ধণ্ডন
গ্রন্থে সেই সকল পদার্থ ধণ্ডন করিয়া তাক্ষিকদিগের মতকে নিরস্ত
করিয়াছেন ॥ ১৪৯ ॥

যে সকল পদার্থ অচিহ্ননীয়, তাহা তর্কদ্বারা নিরূপিত হইতে পারেন না ।
অতএব অচিন্ত্য জগতের তত্ত্বনির্ণয়বিষয়ে তর্ক অবিধেয় । এই জগতের
গঠনার প্রণালী ও কৌশলাদি কেহ কখনই মনোমধ্যে ধারণ করিতে পারে

অচিন্ত্যরচনাশক্তিবীজং মায়েতি নিশ্চিন্ত ।

মায়াবীজং তদেবৈকং সুষুপ্তাবগুভূয়তে ॥ ১৫১ ॥

জাগত্‌স্বপ্নজগত্‌ তত্র স্ত্রীণাং বীজ ইব দ্রুমঃ ।

তস্মাদ্‌শেষজগতৌ বাসনাস্তত্র সংস্থিতাঃ ॥ ১৫২ ॥

যা বুদ্ধিবাসনাস্তাসু চৈতন্যং প্রতিবিম্বয়তি ।

নতু ভবত্বেন জগতৌ অচিন্ত্যরচনাৎ মায়ায়াং কিমায়াতমিত্যত আত্ম অচিন্ত্যেতি ।
অচিন্ত্যরচনাশক্তিমদৃ যদ বীজং কারণং সৈব মায়েত্যর্থঃ । নন্ববিবৃদ্ধং কারণং ক্র দৃষ্টমিত্যত
আত্ম মায়েতি ॥ ১৫১ ॥

কথং তস্যা জগদ্বীজত্বমিত্যত আত্ম জাগদিতি । ততঃ কিমিত্যত আত্ম তস্মাদিতি ।
যতী জগৎকারণং মায়া অতোঃশেষজগদ্বাসনাস্তত্র মায়ায়াং তিষ্ঠনীত্যর্থঃ ॥ ১৫২ ॥

ততৌপি কিং তদাত্ম যা বুদ্ধিবাসনা ইতি । নতু তাসু প্রতিবিম্বৌস্তু চৈত্‌ কৃতৌ নাশ-
না ; সূত্রবাং ঐ সকল বিষয় তর্ক করিয়া নিরূপণ করা কোনরূপেই সম্ভ-
বিতো পাওর না ॥ ১৫০ ॥

এইক্ষণ অচিন্ত্যরচনারূপ জগৎসৃষ্টি বিষয়ে তর্কপরিহার করিয়া জগতের
রচনাশক্তির কারণস্বরূপ মায়াকে নিশ্চয় কর এবং সুষুপ্তিকালে সেই মায়ার
কারণস্বরূপ এক অদ্বিতীয় অথও চৈতন্যকে অনুভব কর । মায়াস্বরূপ ও
সেই মায়ার কারণ অথও চৈতন্যের স্বরূপ পরিজ্ঞান নাই, সর্বতোভাবে
কর্তব্য কর্ম ॥ ১৫১ ॥

যেমন বীজেতে বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি অব্যক্তরূপে বিদ্যমান আছে
এবং ঐ বীজ প্রত্যক্ষে একরূপ দৃষ্ট হয়, কিন্তু উহাতে যে অব্যক্তরূপে
বৃক্ষোৎপাদিকাশক্তি আছে, তাহা সহসা লক্ষিত হয় না । সেইরূপ এই
জগৎও জাগ্রদবস্থায় বাহ্য দৃষ্ট হয় এবং স্বপ্নাবস্থায় উহা বিলুপ্ত প্রতীয়মান
হইয়া থাকে । অতএব এইপ্রকার উভয়বিধ জগতেরই কারণ মায়ী এবং
সুষুপ্তিকালে এই উভয়বিধ জগৎই সেই চৈতন্যে বিলীন হয় ; সূত্রবাং সমস্ত
জগতের বাসনাই স্বপ্নরূপে চৈতন্যে অবস্থিতি করে ॥ ১৫২ ॥

অন্তঃকরণেতে যে সকল বাসনা আছে, সেই বাসনা সমূহেতে চৈতন্য
প্রতিবিম্বিত হয় । যেমন মেঘেতে অম্পটরূপে আকাশের প্রতিবিম্ব প্রকাশ

মেঘাকাশবদস্যচিৎরদাভাসোলুভীয়তাম্ ॥ ১৫৩ ॥

সামাসমেব তদ্বীজং ধীরূপেণ প্ররোহতি ।

অতো বুধী চিৎরদাভাসো বিস্মৃষ্টং প্রতিভাসতে ॥ ১৫৪ ॥

মায়াভাসেন জীবিশী করোতীতি শ্রুতী শ্রুতম্ ।

মেঘাকাশজলাকাশাবিব তৌ সুব্যবস্থিতৌ ॥ ১৫৫ ॥

মু্যতে ইত্যাশঙ্কাস্যচত্বাদিত্যাঙ্ক মেঘেপি । তর্হি কৃতসন্তুসিদ্ধিরিত্যত্বাচ্ছ অনুলীয়তা-
মিতি ॥ ১৫৩ ॥

ননু মেঘাভাসোদকস্যাস্যচাকাশপ্রতিবিস্মৃতিসিদ্ধিরিত্যত্বাচ্ছ তজ্জাতীয়স্য চটীদকস্য স্যচাকাশপ্রতি-
বিস্মৃতি: সঙ্কল্পানুমেঘাকাশানুমানং ঘটতে ইহ তথাবিধচট্যানুভাবাত্ কথমনুমানীদয় ইত্যা-
শঙ্কাত্যপি তথাবিধচট্যানুসম্পাদনায়াঙ্ক সামাস্য মিতি । চিৎরদাভাসবিস্মৃষ্টং তদেবজ্ঞানং
বুদ্ধিরূপেণ পরিণমমানং বিস্মৃষ্টচিৎরদাভাসবদ ভবতীতি ভাব: । এবম্ভেদমনুমানমব সূচিতং
ভবতি । বিমতা বুদ্ধিবাসনাশ্রিতপ্রতিবিস্মৃতিবল্যৌ ভবিতুমর্হন্তি বুদ্ধ্যবস্থাবিশেষত্বাত্
বুদ্ধিরশ্রিতবদিতি ॥ ১৫৪ ॥

এব জীবিশ্বরযৌমাণিকলং শুল্কশ্রুতমুপপাদিতমুপসংহরতি মায়াভাসেনিতি । ননু জীব-
শ্রযৌমাণিকলে সমানে কথমবান্তরভেদসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক স্যচস্যচটীপাধিমল্লেন মেঘাকাশ-
জলাকাশাধীরিব তসিদ্ধিরিত্যাঙ্ক মেঘাকাশেনিতি ॥ ১৫৫ ॥

পায়, সেইরূপ অঙ্ক:করণেতে সেই প্রতিবিস্মৃতি চিদাভাস অস্পষ্টরূপে অসু-
ভূত হইয়া থাকে ; সূত্রাং উহা অস্পষ্টরূপে অসুভূত হয় না ॥ ১৫৩ ॥

অগতের কারণস্বরূপ সেই চৈতন্যভাসই পশ্চাৎ বুদ্ধিরূপে পরিণত হয়,
এইনিমিত্তই সেই চিদাভাস বুদ্ধিতে অস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে ।
অতএব বুদ্ধির বাসনাই চৈতন্যের প্রতিবিস্মৃতি, ইহাই অসুভূত হয় ॥ ১৫৪ ॥

জীব ও ঈশ্বর উভয়ই মায়াবী উপাদিবিধিষ্ট । প্রতিতে উক্ত আছে যে,
মায়াই পূর্ণোক্তপ্রকারে উভয়বিধ আভাসদ্বারা এক অখণ্ডচৈতন্যকে জীব
ও ঈশ্বররূপে কল্পনা করে । এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি জীব ও ঈশ্বর
উভয়ই এক মায়াবী উপাদিবিধিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তবে আর জীব
ও ঈশ্বরে প্রভেদ কি রহিল ? এই বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যেমন একই
আকাশ যেথেষ্টে প্রতিবিস্মৃতি হইলে অস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় এবং ঐ
আকাশজলেতে প্রতিবিস্মৃতি হইলে অস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় ; সেইরূপ
একই অখণ্ডচৈতন্য উভয়বিধ আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বররূপে প্রতিপন্ন

মৈত্রবৎ বর্ন্ততে মায়া মৈত্রস্থিতসুধারবৎ ।

ধীবাসনাচ্ছিদাভাসসুধারস্থখবৎ স্থিতঃ ॥ ১৫৬ ॥

ধীবাসনাচ্ছিদাভাসঃ শ্রুতো মাযী মহেশ্বরঃ ।

অন্তর্যামী চ সর্ব্বজ্ঞো জগদ্ব্যোনিঃ স এব হি ॥ ১৫৭ ॥

সৌষুপ্তমানন্দময়ং প্রক্রম্যে বং শ্রুতির্জগী ।

ইদম্ভ্য মৈত্রাক্রমসাম্যং স্কটীকরীতি মৈত্রবদিতি ॥ ১৫৬ ॥

মায়াপ্রতিবিলম্বস্বরূপে কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিরিত্যাঙ্ক মায়াধীন ইতি । ন কৈবল-
মীশ্বরলক্ষ্য শ্রুতম্ অপি ত্বন্তর্যামিত্বাদিকমপি ধর্ম্মজ্ঞাতং শ্রুতমসীত্যাঙ্ক অন্তর্যামীতি ॥ ১৫৭

ননু ধীবাসনাপ্রতিবিলম্বস্বরূপাদিকং কথং শ্রুতিসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য তদুপপাদিকা শ্রুতি
দর্শয়তি সৌষুপ্তমিতি সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রশান্তচেন এবানন্দময়ী জ্ঞানান্দভূক্ত শ্রুতীমুতঃ

হন । যখন সেট অথওটের্তত্ত্ব বাঁদনানিগিষ্ট হয়, তখনই জীব, আর যখন
চিদাভাস প্রতিবিস্তৃত হয়, তখনই জৈবর বলিরা প্রতিপন্ন হয় ॥ ১৫৬ ॥

মায়ী মেঘেব ছায় অবস্থিত আছে । যেমন মেঘেতে জল বিদ্যমান
থাকে, সেইরূপ বাঁদনাতে প্রতিবিস্তৃত চিদাভাস বিদ্যমান রহিয়াছে । আর
যেমন জনেতে আকাশ নির্মলরূপে প্রতিবিস্তৃত হয়, সেইরূপ বৃদ্ধিতে চিদা-
ভাস প্রতিবিস্তৃত হয় । অতএব জীব মেঘাকাশের ছায় অব্যক্ত এবং জৈবর
জলাকাশের ছায় সুব্যক্তরূপে প্রতীয়মান হইল ॥ ১৫৬ ॥

অতিতে উক্ত আছে যে, সেই মায়ার অন্তর্যামী চিদাভাসই মায়ী, মহেশ্বর,
অজ্ঞানী, সর্ব্বজ্ঞ এবং জগদ্ব্যোনি নামে কীর্ণিত হন । যখন তিনি চিৎ-
শক্তি মায়াকে আশ্রয় দেন তখন তাঁহাকে মায়ী বলা যায়, তিনি মায়াবিহীন
হইলেই মহেশ্বর নামে অভিহিত হইলেন, তিনি সকলের অন্তরে অবস্থিত করেন,
এই নিমিত্ত তাঁহাকে অন্তর্যামী বলা যায় । সেই অজ্ঞানী পুরুষ বিশেষ সকল
বিষয় অবগত আছেন ; সুতরাং তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ এবং সেই জৈবর হঠেই
জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, অতএব সেই মহাপুরুষকে জগদ্ব্যোনি বলিয়া
বলাকে ॥ ১৫৭ ॥

বুদ্ধি ও বাঁদনার প্রতিবিম্বরূপ চিদাভাসকে জৈবরদি নামে অভিহিত
করা যে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, এই বিষয়ে বলিতেছেন ।—অতিতে উক্ত

এষ সর্ব্বেশ্বর ইতি সৌঃ সর্ব্বদেবীশ্বরঃ ॥ ১৫৮ ॥

সর্ব্বশ্রুতাদিকৌ তস্য নৈব বিপ্রতিষেদ্যতাং ।

শ্রীতার্থস্বাধিতর্ক্যত্বাভায়ায়াং সর্ব্বসম্ভবাৎ ॥ ১৫৯ ॥

অয়ং যত্ সৃজতে বিষ্ণুং তদন্যথযিতুং ধুমান্ ।

ন কোঃপি শক্তস্তেনায়াং সর্ব্বেশ্বর ইতি শ্রুতঃ ॥ ১৬০ ॥

প্রাশস্তুতীয়ঃ পাদঃ এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বশ্রুতঃ এষোক্তন্যায়স্যেব যৌনিঃ সর্ব্বস্য প্রমথ্যাম্যৌ হি
মুতানাম্ ইত্যাদিকা শ্রুতির্দীবাঙ্গনাপ্রতিবিম্বরূপস্থানন্দময়শ্রুতাদিকিঁ প্রদ্বিপাদ-
যতীত্যাহ ॥ ১৫৮ ॥

নতু শ্রানন্দময়স্য সর্ব্বশ্রুতাদিকম্ অনুভববিরূহমিত্যাহ ইত্যাহ সর্ব্বশ্রুতাদিক ইতি ।
কৃত ইত্যত আহ শ্রীতেতি । ইতোঃপি ন বিপ্রতিষেদ্যঃ কাব্যেত্যাহ মায়াযামিতি ॥ ১৫৯ ॥

ননুশ্রুতযুক্ত্যভাবে শ্রুতিরপি যাবদ্ব্যবহাক্যবদর্থবাদঃ স্যাদিত্যাহ শ্রুতিপ্রাপ্তাস্থিসিদ্ধৌ
সর্ব্বেশ্বরত্বাদিকমুপপাদয়তি অয়মিতি । অয়মানন্দময়ী সজ্জায়াদিবিষ্ণুং সৃজতি ইত্য-
কীনাপি অন্যথা কশ্চিৎ শক্ত্যন্তে সর্ব্বেশ্বর ইত্যর্থঃ ॥ ১৬০ ॥

হইয়াছে যে, স্রষ্টৃপ্রতিকাশে যে আনন্দময়কোষ বর্ত্তমান থাকে, সেই আনন্দ-
ময়কোষই সর্ব্বেশ্বর এবং সর্ব্বজ্ঞ । অতএব তিনিই বেদোক্ত জৈশ্বরশব্দের
বাচ্য হন ॥ ১৫৮ ॥

আনন্দময়কোষের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্বাদি গুণ সকল অসুভববিরূহ । অত-
এব তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বেশ্বরাদি বলিয়া অভিহিত করা যে অধোক্তিক
নহে, তদ্বিশেষে বক্তব্য এই যে,—যেহেতু ঐশ্বর্য্যের কথিত বিষয়ে বিতর্ক করা
অকর্তব্য । কোনরূপেও ঐশ্বর্য্যপ্রতিপাদিত অর্থের প্রতি বিতর্ক করা উচিত
নহে, ঐশ্বর্য্যে বাহা উক্ত আছে, তাহাতেই দৃঢ় বিশ্বাস করা কর্তব্য । যেহেতু
সকলই মান্যের কার্য্য মান্যেতে সকলই সম্ভব হয়, তাহাতে কোন কার্য্যই
অশিধ্য বোধ করিবে না ॥ ১৫৯ ॥

ঐশ্বর্য্যে যে সেই আনন্দময়কে সর্ব্বজ্ঞ ও জৈশ্বর বলিয়া অভিহিত করি-
য়াছেন, তদ্বিশেষে এমন কোন অসুভব যুক্তি নাই যে, তাহার প্রামাণ্য বোধ
হইতে পারে । এই সংশয়ে ঐতিবাক্যের প্রামাণ্য সংস্থাপনার্থ কহিতেছেন,
এই জৈশ্বর বিশ্বরচনারি যে কিছু কার্য্য করেন, তাহার অসম্ভব করিতে

অশেষপ্রাণিবুদ্ধীনাং বাসনাসংগে সংস্থিতাঃ ।

তাभिः क्रीडीकृतं सर्वं तेन सर्वत्र ईरितः ॥ ১৫১ ॥

বাসনানাং পরীক্ষিত্বাৎ সর্বত্র সর্বত্র ন দৃশ্যতে ।

সর্ববুদ্ধিষু তদৃষ্ট্বা বাসনাংস্বনুমীয়াতাম্ ॥ ১৫২ ॥

বিজ্ঞানময়স্থিষু ক্রীড়িত্বাৎ চৈবহি ।

ইদানীং সর্বত্রলসুপপাদয়তি অশেষেতি । তত সৌম্যে প্রজ্ঞানি কারণভূতে কার্যভূতানাং সর্বপ্রাণিবুদ্ধীনাং বাসনা নিবসন্তি তাभिश्च वासनाभिः सर्वं जगत् क्रीडीकृतं विषयीकृतं तेन सर्वबुद्धिवासनावदज्ञानीपाधिकत्वेन सर्वत्र उच्यते इत्यर्थः ॥ ১৫১ ॥

ননু যদি সর্বত্রলমসি তত কৃতি নানুমীয়তে ইत्याশঙ্ক্য তদুপাধীনাং বাসনানাং পরীক্ষিত্বাৎ নানুমত ইत्याহ বাসনানামিতি । কথং তর্হি তদবগম ইत्याশঙ্ক্যাহ সর্ববুদ্ধিষু । সর্ববুদ্ধিষু সর্বত্র স্বকারণভূতবাসনাগতসর্বত্রলপূরঃসরং ভবিতুমর্হতি কার্যনিष्ठ-সর্বপ্রাণিবাসিত্বাৎ পটগতরূপাদিবদিত্যর্থঃ ॥ ১৫২ ॥

সর্বত্রলসুপপাদয় এষীঃশ্রুতমীতি শ্রুতকামলয়ামিত্যুপপাদয়তি বিজ্ঞানময়িতি । অন্তর দৃষ্টিয়াদী তিষ্ঠন্তু যময়তি যতসেনেত্যন্বয়ঃ ॥ ১৫৩ ॥

পারে এমন শক্তি কাহারও নাই । এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দৃষ্টেই প্রতিষ্ঠিত তাঁহাকে জৈশ্বর ও সর্বজ্ঞ শব্দে উক্ত করিয়াছেন ॥ ১৬০ ॥

পূর্বলোকে যে জৈশ্বরকে সর্বজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, এক্ষণে সেই জৈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব প্রতিপাদনবিষয়ে প্রামাণ্য প্রদর্শন করিতেছেন ।—যেহেতু জগতের প্রাণিবর্গের বুদ্ধি, বাসনা সকলই সেই জৈশ্বরে অবস্থিত হয় এবং সেই সকল বুদ্ধির বাসনারদ্বারা এই অনন্তব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত আছে ; সুতরাং সেই সকল বুদ্ধি ও বাসনা জৈশ্বরের অধীন, এই নিমিত্ত সেই জৈশ্বরকে সর্বজ্ঞ বলা যায় ॥ ১৬১ ॥

যদি জৈশ্বরকে সর্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিলে, তবে যে তাঁহার অসুভব হয় না, এই সংশয়ে বলিতেছেন—বুদ্ধি ও বাসনা সকল প্রত্যক্ষ হয় না ; সুতরাং সর্বজ্ঞত্বের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, কিন্তু সকলের বুদ্ধিতেই সর্বজ্ঞত্বের উপলব্ধি করিয়া সকল পদার্থেই সর্বজ্ঞত্বের অসুমান কর ॥ ১৬২ ॥

৬. পূর্বলোকে জৈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব প্রতিপাদন করিয়া এক্ষণে জৈশ্বরের

অন্তস্তিষ্ঠন্ যময়তি তিমান্তর্যামিতী ক্রজিত ॥ ১৬২ ॥

বুধী তিষ্ঠন্নান্তরীত্সাধিয়ানীশ্বষ ধীষপুঃ ।

ধিয়মন্তর্যময়তীত্বৈষ বেদেণ ঘোষিতম্ ॥ ১৬৪ ॥

তন্তুঃ পটে স্থিতৌ যদ্বদুপাদানতয়া তথা ।

সর্ব্বোপাদানরূপত্বাৎ সর্ব্বত্রায়মবস্থিতঃ ॥ ১৬৫ ॥

পটাদ্যন্তরস্তন্তুস্তন্তোরপ্যংশুরান্তরঃ ।

অভিন্নার্থে'ন্তর্যামিন্নান্নান্নান্ন ক্রজিত' প্রমাণমিতি দর্শয়িতুং তদেকদেশমুতং যৌ বিজ্ঞানৈ তিষ্ঠ-
দ্বিত্বাদিবাখ্যম্ অর্থতী'নুক্রামতি বুধাবিতি ॥ ১৬৪ ॥

ইদানীমন্তর্যামিন্নান্নান্নান্ন প্রতিপ্যায়ব্যাক্ত্যনি যস্যবাহুত্বময়াৎ ব্যাক্ত্যানস্য সর্ব্ব-
পার্থ্যসম্ভারিতসিদ্ধয়ে যঃ সর্ব্বেষু ভূতেশ্চিতি ব্যাচক্ষাণীয়ঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্নিত্যস্বার্থে
সদৃশালমাছ তন্তুঃ পট ইতি ॥ ১৬৫ ॥

ননুপাদানতয়া সর্ব্বত্রায়মবস্থিতশ্চেৎ কিমিতি সর্ব্বত্র নীপলত্বয় ইত্যশঙ্ক্য সর্ব্বান্তর-
অন্তর্যামিদ্ধ নিরূপণ করিতেছেন।—সেই জৈশ্বরই বিজ্ঞানময়কোষ প্রভৃতি
পঞ্চকোষ ও অশাশ্র বস্তু সকলের অন্তরেতে অবস্থিতি করিয়া তাঁহাদিগকে
যথানিয়মে নিয়ুক্ত করেন, এই নিমিত্ত জৈশ্বরকে অন্তর্যামী বলা যায়। সেই
জৈশ্বরই যে পৃথিবী প্রভৃতি সকল পদার্থের অন্তরে অবস্থিত আছেন, ইহাই
সর্ব্ববাদিসিদ্ধি ॥ ১৬৩ ॥

বেদে উক্ত আছে যে যিনি বুদ্ধিতে অবস্থিতি করিয়াও বুদ্ধির অন্তর
হয়েন এবং যিনি বুদ্ধিময় হইয়াও বুদ্ধির বিষয়ভূত নহেন, তিনিই বুদ্ধির
অন্তরে অবস্থিতি করিয়া বুদ্ধিকে নিয়ুক্ত করেন। তাঁহারই নিয়োগানুসারে
কার্যাবিশেষে বুদ্ধি সকল বিশেষ বিশেষরূপে পরিণত হয়। যেমন বস্তুর
উপাদান কারণ স্বরূপ সকল বস্তুরেতে অবস্থিতি করে, সেইরূপ ভগবতের সর্ব্ব-
পদার্থের উপাদান কারণস্বরূপ সেই জৈশ্বর সকল পদার্থেই অবস্থিতি করি-
তেছেন ॥ ১৬৪-১৬৫ ॥

যদি জৈশ্বর সকল পদার্থেই সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন, তবে তাঁহাকে সর্ব্বদা
সকল পদার্থে দেখিতে পাইতেছি না কেন? এই সংশয়ে বলিতেছেন যে,
জৈশ্বরই শাবিত্রী পদার্থের অন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার অভা-

ভান্নরত্নস্ব কিস্মিত্যবাসাবশুভীযতাম্ ॥ ১৫৫ ॥

হিত্রান্নরত্নকচ্চাষা দৃশ্যনেপ্যযমান্নরঃ ।

ন বীক্ষতে ততো যুক্তিযুক্তিভ্যামিব নির্ণয়ঃ ॥ ১৫৬ ॥

পটরূপেণ সংস্থানাৎ পটস্তান্তোর্বপুৰ্য্যথা ।

সৰ্ব্বরূপেণ সংস্থানাৎ সৰ্ব্বমস্ব বপুস্তথা ॥ ১৫৮ ॥

স্বাদিহ্যহ পটাদপীতি । অবেদমমুমানম্ ভান্নরত্নতারতম্যং কচিৎ বিখ্যাতং তারতম্যলা-
দগুলাতারতম্যবদিতি ॥ ১৫৫ ॥

নন্মান্নরত্নেপ্যশ্বাদিবদন্ত্যামিণী দর্শনং কিং ন স্বাদিহ্যশঙ্ক্যতিষামিব বাস্তুলাভাবাৎ
হৃদয়ং হৃদয়মিপ্রায়েণাহ হিত্রান্নরত্নেতি । কৃতসঙ্কিঁ তন্নির্ণয় ইত্যত আহ তত ইতি । অবে-
দমস্ব চেতনাধিষ্ঠানমন্তরেণ প্রভৃতাভুপপত্তিযুক্তিঃ যুক্তিলু স্ফুটতৈব ॥ ১৫৬ ॥

যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরমিত্যস্বার্থসাৎ পটরূপেণিতি । পটরূপেণাবস্থিতস্য তল্লো-
পটঃ শরীরং যথা एवं সৰ্ব্বরূপেণাবস্থিতস্য সৰ্ব্বং শরীরমিত্যর্থঃ ॥ ১৫৮ ॥

স্বরে কোন পদার্থই নাই । যেমন বস্তুর অভ্যন্তরে কণ্ড অবস্থিত আছে এবং
সেই তত্ত্বের অভ্যন্তরে অংশ অবস্থিতি করে, ইত্যাদিরূপে যাহাতে অভ্যন্তর-
স্থের নিবৃত্তি হয়, তাঁহাকে এইরূপে অমুমান কর ॥ ১৬৬ ॥

যদি জৈষরের সর্বাঙ্গ্যামিত্ব স্বীকার করিলে, তবে তাঁহার দর্শন হয় না
কেন ? এই প্রশ্নকার বলিতেছেন ।—যদিও তিনি সকলের অন্তর্ভাগী বটেন,
তথাপি তাঁহার দুই তিন ব্যবধান আছে, তাহাতেই জৈষকে কেহ দৃষ্টিগোচর
করিতে পারে না । সেই সকল ব্যবধানদ্বারা তাঁহাকে অন্তর করিয়া রাখে ।
সর্বাঙ্গ্যামি পরমেশ্বর রূপবিহীন ; সুতরাং তিনি কাহারও দৃষ্টিগোচর হইতে না,
কেবল শ্রুতি ও বুদ্ধিপ্রমাণদ্বারা তাঁহাকে নিরূপণ করিতে হয় ॥ ১৬৭ ॥

যেমন পুত্র সকল বস্তুরূপে পরিণত হইলে, সেই সকল বস্তুকে পুত্রের
শরীরমাত্র বলা যায়, সেটরূপ জৈষর জগতের যাবতীয় পদার্থের অভ্যন্তরে
অন্তর্ভাগিরূপে অবস্থিতি করেন, এইমিত্ত সকল পদার্থকেই জৈষরের শরীর
বলিয়া গণনা করা যায় । জগতের সমুদায় পদার্থই তাঁহার অংশরূপ, কোন
বস্তুই জৈষর হইতে বিচ্ছিন্ন নহে ; সুতরাং জৈষরকে জগতের বলা যায় ॥ ১৬৮ ॥

তন্তোঃ সঙ্খ্যোচবিস্তারবলনাদী পটস্থতা ।

অবশ্যমেব ভবতি ন স্বাতন্ত্র্যং পটে মনাক্ ॥ ১৫৮ ॥

তথান্तर্যাম্যয়ং যত্র যথা বাসনয়া যথা ।

বিস্কীয়তে তথাবশ্যং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৬০ ॥

ইশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদে ঘোৰ্জুন ! তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তারুড়ানি মাযয়া ॥ ১৬১ ॥

সর্বভূতানি বিজ্ঞানময়াস্তু হৃদয়ে স্থিতাঃ ।

যঃ সর্বাণি ভূতান্যনুরী যময়তীতি বাসনয়া তাৎপৰ্য্যং সট্টাভ্যন্তরীণত্বেনোক্তিরিত্যুক্ত-
ত্বেন । তন্তুসঙ্খ্যোচবিস্তারবলনাদী পটস্থতাচাতির্যথা ভবতি ॥ ১৫৮ ॥

এবং পৃথিব্যাদিষুপাদানত্বে ন স্থিতোঃস্তায়ামী যথা যথা বাসনয়া যথা যথা ঘটাদি-
কার্যবিশেষে বিদ্রিয়তে তথা তত্তত্ত্বকার্যজ্ঞাতং তথা তথাবশ্যং ভবতীতি ভাবঃ ॥ ১৬০ ॥

এবমন্তর্যামিপ্রতিপাদিকাং শ্রুতিসুপন্যস্য স্মৃতিময়ুপন্যস্যতি ইশ্বর ইতি ॥ ১৬১ ॥

সর্বভূতানীতি পদস্যর্থানাং সর্বভূতানীতি । তে চ হৃদয়পুঙ্খরীকী স্থিতাঃ । নতু

যেনন সূত্র সকল সঙ্কুচিত হইলেই বস্তুও সঙ্কুচিত হয়, সূত্রের বিস্তারবাসনা
বস্তুও বিস্তৃত হইয়া থাকে এবং সেই সকল সূত্র আন্দোলিত হইলেই বস্তুও
আন্দোলিত হয়; সুতরাং সূত্রের যেকোন শক্তি, বস্তুরও সেই সেই শক্তি আছে,
উক্ত বস্তুর কোন স্বতন্ত্র শক্তি নাই । সেইরূপ যে যে বস্তুনা যে যে স্থানে
যে যেকোন বিস্তৃত হয়, এই অন্তর্ধামী ঈশ্বরও নিঃসংশয়ই সেই সেই রূপ হইলেন,
তাহার কোন সন্দেহ নাই, অর্থাৎ অন্তর্ধামী ঈশ্বরকে যে ব্যক্তি যেকোন ভাবনা
করে, তাহার মনকে তিনি সেইরূপে প্রতিফলিত হইয়া থাকেন ॥ ১৬০-১৬১ ॥

উক্তপ্রকারে ঈশ্বরের অন্তর্ধামিষু প্রতিপাদক ক্ষতি সকলের ব্যাখ্যাস্বারা
তাহার অন্তর্ধামিষু প্রতিপাদন করিয়া এইরূপে সেই অন্তর্ধামিষু প্রতিপাদন-
বিষয়ে ভগবান্‌তাহার অষ্টাদশ অধ্যায়ের এককণ্ঠিতম শ্লোক উল্লিখিতরূপে
অবর্ণন করিতেছেন ।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন, হে অর্জুন! ঈ-
শ্বর মানবানি আগ্নিবর্ণের দেহবস্ত্রে আকৃষ্ট কর্তৃত্বকে মায়াজঙ্ঘনায় পরি-
বাসিত করিয়া তাহাদিগের ক্রমরূপে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৬১ ॥

প্রাক্কোকে যে কর্তৃত্ব শব্দের উল্লেখ আছে, সেই কর্তৃত্ব শব্দের অর্থ

তদুপাদানভূতেশ্বরাণাং বিক্রিয়তে স্বল্প ॥ ১৩২ ॥

দেহাদিপক্ষরং যন্ত তদারোহোঃ ভিম্যানিতা ।

বিহিতপ্রতিসিদ্ধেযু প্রবৃত্তিভিন্নমণং ভবেত ॥ ১৩৩ ॥

বিজ্ঞানময়রূপেণ তদ্যত্নস্বরূপতঃ ।

স্বয়ম্ভবো বিক্রিয়তে মায়ায়া ভ্রামণং হি তত ॥ ১৩৪ ॥

তৈবাং কৃতি দ্বয়বস্থানমিত্যশঙ্ক্য দ্বয়ন্যায়ামিণী বিজ্ঞানময়াকারেণ পরিণামাদিত্যাহ
তদুপাদানমিতি ॥ ১৩২ ॥

যন্মাদেহানীল্যন যন্মারোহশব্দদ্বয়রর্থমাহ দেহাদীতি । ভ্রামণমিতি পদস্য প্রকৃত্যর্থ
বিহিতমিতি ॥ ১৩৩ ॥

ইদানীং শিবপ্রত্যয়মায়াপদ্যদ্বয়রর্থমাহ বিজ্ঞানময়মিতি ॥ ১৩৪ ॥

বিজ্ঞানময়কোষ; ঐ বিজ্ঞানময়কোষাশ্রয়ক ভূতসকল প্রাণিবর্গের স্বদ্বয়দ্বয়ে
অবস্থিতি করে এবং তাহাদিগের উপাদান কারণ জেশ্বর; সুতরাং তিনিও
সর্বপ্রাণীর স্বদ্বয়দ্বয়ে অবস্থিতি করিতে করিতে বিজ্ঞানময়কোষাশ্রয়ক সর্ব-
ভূতের বিকারধারা নিকৃতির জ্ঞান প্রতীয়মান হয়েন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি
বিকার শূন্য । কেবল ভূতবর্গের বিকারেই তাঁহাকে বিকৃত বোধ হয়, তাঁহাতে
কদাচিৎ বিকার সম্ভবিত্তে পারে না ॥ ১৩২ ॥

এইক্ষেণে পূর্ণস্রোতের উল্লিখিত যন্ত্র শব্দ, আরোহণ শব্দ ও ভ্রমণ শব্দ এই
শব্দত্রয়ের তাৎপর্যার্থ নিরূপণ করিতেছেন।—এস্থলে জীববৃক্ষের দেহাদিকে
যন্ত্র বলা যায়, সেই সেই দেহে যে আত্মার অভিমান, তাহাই আরোহণ শব্দের
প্রকৃত অর্থ এবং বিহিত বা অবস্থিত কৰ্ম্মে যে তাঁহার প্রবৃত্তি তাহাকে
ভ্রমণ শব্দের অর্থ বলা যায়। এইক্ষেণে এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে,
দেহেতে আত্মার অভিমানপ্রযুক্তই জীবসকল বিহিত ও নিবদ্ধ কৰ্ম্ম করিয়া
সেই সকল কৰ্ম্মজনিত স্রুতি স্রুতির ফলে সংসারে পুনঃ পুনঃ বাতায়িত
করিত নাগাপ্রকার কৰ্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৩৩ ॥

আত্মা বিজ্ঞানময়রূপে স্বীয় শক্তি মায়াধারা অভিজুত হইলেই তাঁহার
বিহিত বা নিবদ্ধ কৰ্ম্ম প্রবৃত্তি হয়; আত্মার ঐ সকল প্রবৃত্তিরূপ বিকার-
ইহা মায়াচক্রে ভ্রমণ বলা যায়। যেমন কোন একটি বস্তুর চক্রসংলগ্ন হইলে,

অন্তৰ্যময়তীত্যুত্থা যমেবার্থ: শ্রুতী শ্রুত: ।

পৃথিব্যাদিষু সৰ্ব্বত্র ন্যাযৌঃ যৌজ্যতাং ধিয়া ॥ ১৩৫ ॥

জানামি ধৰ্মং ন চ মে প্রত্ৰক্তির্জানাম্যধৰ্মং ন চ মে নিব্ৰক্তি: ।

কেনাপি দেবেন ব্ৰহ্মি স্থিতেন যথা নিযুক্তৌঃ তথা কৰোমি ॥ ১৩৬ ॥

নার্থ: পুরুষকারেণৈত্বং মা শঙ্কয়তাং যত: ।

যীতস্য যমযতীতি পদস্যাপ্যযমেবার্থ: ইত্যাহ অন্তৰ্যময়তীতি । উক্তব্যাত্মানং পৰ্য্য-
য়ান্নরেণ্যতিদিশতি পৃথিব্যাদিষু ॥ ১৩৫ ॥

প্রত্ৰক্তির্জানতস্য সৰ্ব্বত্রাধীনত্বে বচনান্নরমুদাহরতি । জানামি ধৰ্মমিতি ॥ ১৩৬ ॥

তাঁহা পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে থাকে, সেইরূপ আত্মাও মায়াবীরা সমাচ্ছন্ন
হইয়া বিহিত ও নিবদ্ধ কৰ্ম্মের প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া ঐ সকল কৰ্ম্মফলে
পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে পরিলভন করিতে থাকে ॥ ১৩৪ ॥

অন্তর্ধামী শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, পৃথিবী প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থেই এই
প্রকারে অন্তর্ধামীর সঙ্গী আছে, প্রাক্ত তদ্বাহুসন্ধিঃসুব্যক্তি স্বীয় প্রজ্ঞা শক্তি-
বীরা এইরূপে বিচার করিয়া এতদ্বিষয়ের তদ্বিক্রপণ করিবে ॥ ১৩৫ ॥

সেই সৰ্ব্বনিয়ন্তা সৰ্ব্বেশ্বর জীবের শুভাশুভ কৰ্ম্মে প্রবৃত্তি উৎপাদন করেন,
এইবিষয়ে প্রমাণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন।—কোন ধৰ্ম্মসাধক বলিয়াছেন যে,
শাস্ত্রবিহিত কৰ্ম্ম করিলে ধৰ্ম্মসঞ্চয় হয়, ইহা বিশেষরূপে অবগত আছি,
তথাপি বিহিত কৰ্ম্ম করিতে আমার স্বতঃসিদ্ধ প্রবৃত্তি নাই এবং সাধুবিগর্হিত
অধৰ্ম্মজনক কৰ্ম্ম করিলে পরিণামে ক্রেশসাধক পাপসঞ্চয় হইয়া থাকে,
ইহা বিলক্ষণরূপে জানিয়াও সেই পাপজনক নিবদ্ধ কৰ্ম্মে আমার নিবৃত্তি
হয় না। অতএব কোন অতীন্দ্রিয় পুরুষ আমার হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া
আমাকে যেক্রমে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, আমি তাহাই করি। আমার প্রবৃত্তি
বা নিবৃত্তি কিছুই নাই; কেবল সেই হৃদয়স্থ দেবের নিয়োগানুসারেই শুভ-
শুভ কৰ্ম্ম করিয়া থাকি। তিনি যখন যেক্রপ বুদ্ধিপ্রদান করেন, আমি তাহাই
করি; স্তবরাং পুরুষের কৃতিসাধা কিছুই নাই, হৃদয়স্থ অন্তর্ধামী পুরুষের
আজ্ঞাতেই সকল কার্য হইয়া থাকে ॥ ১৩৬ ॥

পুরুষের প্রবৃত্তিও যদি ক্রেশ্বরের অধীন বলিয়া প্রতীপন্ন হইল, তাহাইহলে

ইশঃ পুরুষকারস্য রূপেণাপি বিবর্ত্ততি ॥ ১৩৩ ॥

ইদংবোধেনৈশ্বস্য প্রতীতির্মৈব বার্য্যতাম্ ।

তথাপীশস্য বোধেন স্বাভাসঙ্কলবোধীজনিঃ ॥ ১৩৮ ॥

তাবতা সূক্তিরিত্যাহুঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়স্তথা ।

শ্রুতিস্মৃতি মমৈবান্নে ইত্যপীশ্বরভাষিতম্ ॥ ১৩৯ ॥

ননু প্রতীতিরীশ্বরাদীনলে পুরুষপ্রযবী অর্থঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য পুরুষপ্রযবসাপীশ্বররূপলাভেব
মিতি পরিহরতি নার্য্য ইতি । অর্থঃ প্রযোজনং পুরুষকারঃ পুরুষপ্রযবঃ ॥ ১৩৩ ॥

ননু পুরুষপ্রযবসাপীশ্বররূপলৈ যমযতি ভ্রাময়তীতি প্রতিপাদিতমন্তর্য্যামিপ্রেরণং তথা
স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তদবোধেন স্বাভাসঙ্কলজ্ঞানলক্ষণফলস্য সচ্চান্মৈবমিতি পরিহরতি । ইদং-
মিতি । ইদংবোধেনৈশ্বস্য পুরুষকারাদিরূপেণাবস্থানজ্ঞানেন প্রতীতিঃ অন্তর্য্যামিরূপেণ-
প্রেরণা ॥ ১৩৮ ॥

আত্মনীশ্বরলক্ষ্যানেনাপি কিং প্রযোজনমিত্যত আহ তাবতেতি । শ্রুতিস্মৃত্যুদিতস্যানতি
লব্ধনীয়লৈ স্মৃতিং দর্শয়তি শ্রুতিস্মৃতীতি ॥ ১৩৯ ॥

পুরুষের যত্ন ও বিকল বলিয়া বোধ হইতে পারে ? এই আশঙ্কায় পুরুষপ্রয-
বের ঐশ্বরস্বরূপত্ব নিরূপণ করিতেছেন ।—যদি অন্তর্য্যামী ঐশ্বরস্বরূপ আত্মাই
জীবগণের হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া জীবগণকে সর্ব্বকার্য্যে নিযুক্ত করেন
এবং এইরূপে ঐশ্বরেরই সর্ব্বকর্তৃত্ব প্রতিপন্ন হয়, তথাপি পুরুষের কৃতিসাধ্য
বে কিছুই নাই, এইরূপ আশঙ্কা করিতে পার না । যেহেতু সেই অন্তর্য্যামী
ঐশ্বরই পুরুষের কৃতিসাধ্যরূপে পরিণত হয়েন, অতএব সকল কার্য্যে পুরুষের
প্রযত্নই প্রধান কারণ ॥ ১৩৩ ॥

যদি সর্ব্বকার্য্যেই পুরুষপ্রযত্ন প্রধান কারণ এবং সেই ঐশ্বরই পুরুষ প্রযত্ন-
রূপে পরিণত হয়েন ; ইহাই প্রতিপন্ন হইল, তথাপিও ঐশ্বরই যে জীব
সকলকে সর্ব্বপ্রকার শুভাশুভকার্য্যে নিরোগ করেন, ইহার অত্থা হয় না ।
যেহেতু ঐশ্বরই সর্ব্বকার্য্যে সকলকে নিযুক্ত করেন, এইরূপ বোধ হইলেই
অনায়াসে জীবের অসঙ্গানন্দরূপত্ব বোধগম্য হয় ॥ ১৩৮ ॥

ঐশ্বরই সকলকে সর্ব্বকার্য্যে নিযুক্ত করেন, এইরূপ জ্ঞান হইয়া জীবের

আশ্রায়া ভীতিহেতুত্বং ভীষাশ্রাদিতি হি শ্রুতম্ ।

সর্ব্বেশ্বরত্বমেতৎ স্যাদন্তর্য্যামিত্বত: পৃথক্ ॥ ১৮০ ॥

এতস্য বা অশ্বরস্য প্রশাসন ইতি শ্রুতি: ।

অন্ত: প্রবিষ্ট: শাস্ত্যর্থং জনানামিতি চ শ্রুতি: ॥ ১৮১ ॥

জগদ্যোনির্ভবেদেষ প্রমথ্যপ্রযুক্তদ্ব যত: ।

যুখ্যাপীশ্বরস্য ভীতিহেতুত্বমুক্তমিত্যাহ আশ্রায়া ইতি । ইশ্বরস্য ভীতিহেতুত্বং কিমর্থমুক্ত-
মিত্যশ্রদ্ধা সর্ব্বেশ্বরত্বস্যান্তর্য্যামিত্বত: পার্থক্যসিদ্ধয় ইতি মতাহ সর্ব্বেশ্বরত্বমিতি ॥ ১৮০ ॥

বহিরন্তশেষর এব নিয়ামক ইত্যত: শ্রুতিদ্বয়মাহ এতস্য বা ইতি ॥ ১৮১ ॥

ক্রমপ্রাসস্য এষ যোনিরিত্যস্বার্থমাহ জগদ্যোনিরিতি । প্রতিশ্রুতার্থে প্রমথ্যপ্রযুক্তদ্ব ইতি

অসন্ধানস্বরূপ বোধ হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে । ইহা সর্ব্ব প্রকার শ্রুতি ও
স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে । আর সেই সকল শ্রুতি স্মৃতিও ঈশ্বরের আজ্ঞা-
যুক্ত বাক্যস্বরূপ, অতএব কদাচ তাহা অনাদবণীয় নহে । শ্রুতি ও স্মৃতি
কথিত বাক্য সকলও ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া জানিবে ॥ ১৭৯ ॥

শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, ঈশ্বরের আজ্ঞাপ্রতিপালন না করিলে বিশেষরূপ
অমঙ্গলঘটনা হয় ; সুতরাং ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘনে সকলেরই অন্ত:করণে
ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে । অতএব অন্তর্যামী পুরুষের সর্ব্বেশ্বরত্ব স্পষ্ট-
প্রতীয়মান হইতেছে । তিনি যদি সকলের প্রভু না হইবেন এবং সাধারণের
প্রতি তাঁহার শাসনের ক্ষমতা না থাকিলে, তবে তাঁহার আজ্ঞালঙ্ঘন
কাহারও ভয়ের কারণ হইত না ॥ ১৮০ ॥

শ্রুতিপ্রমাণ দৃষ্টে আরও জানা যায় যে, সেই অনাদিনিধন ঈশ্বরের
অপ্রতিহত শাসনেই এই অপরিণীম জগতের কার্য চলিতেছে এবং এই
অনন্তব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই শাসনের অধীন, আর সেই ঈশ্বরই জীবের হৃদয়ে
প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে শাসন করিতেছেন । তিনি প্রাণিবর্গের বাহ্যে ও
অন্তরের শাসনপ্রণালী বিধান করিয়া অখিলব্রহ্মাণ্ডকে নিয়মিত করিয়া
রাখিয়াছেন । এই সকল শ্রুতিপ্রমাণে অন্তর্যামী পুরুষের সর্ব্বেশ্বরত্ব সিদ্ধ
হইল ॥ ১৮১ ॥

সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও বিনাশের কর্তা ; অতএব

আবির্ভাবতিরোভাব্যুৎপত্তিপ্রলয়ী মতী ॥ ১৮২ ॥

আবির্ভাবয়তি স্বস্মিন্ বিলীনং সকলং জগৎ ।

প্রাণিকর্ম্মবশাদেঘ পটো যদুবৎ প্রসারিতঃ ॥ ১৮৩ ॥

পুনস্তিরোভাবয়তি স্বাत्मन্যেবাখিলং জগৎ ।

প্রাণিকর্ম্মচয়বশাৎ সংকোচিতপটো যথা ॥ ১৮৪ ॥

ভূতানামিতি বাক্যং হেতুত্বেন যোজয়তি প্রভবেতি । প্রভবাপ্যযী উৎপত্তিপ্রলয়ী তৎকর্তৃতা-
জগদ্যোনিরিত্যর্থঃ উৎপত্তিপ্রলয়শব্দয়োর্ব্বিযুক্তিতমর্থমাঙ্ঘ আবির্ভাবতি । উৎপত্তিপ্রলয়ী
আবির্ভাবতিরোভাবৌ মতাবিতি যোজনা ॥ ১৮২ ॥

আবির্ভাবকারিত্বং সঙ্কটান্তমুপপাদয়তি আবির্ভাবয়তীতি । যথা সঙ্কুচিতচিত্রপটঃ
স্বয়ং প্রসারণেন স্ননিষ্ঠানি চিত্রাণ্যবির্ভাবয়তি এবমীশীঃপীত্যর্থঃ ॥ ১৮৩ ॥

তস্মৈব প্রলয়কারণত্বং দর্শয়তি পুনরिति । স এব পটঃ সঙ্কুচিতচিত্রাণি যথা তিরো-
ভাবয়তি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ১৮৪ ॥

উঁহাকে জগৎযোনি বলা যায় । তিনি ভিন্ন এই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়
করিতে পারে, এমন আর কেহ নাই ; সুতরাং জগতের কর্তা আর কাহাকেও
বলা যায় না । জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাবকেই উৎপত্তি ও প্রলয়
বলিয়া থাকে । বাস্তবিক এই জগতে কোন পদার্থের উৎপত্তিও নাই এবং
কোন পদার্থের বিনাশও নাই, যখন কোন পদার্থ আবির্ভূত হয়, তখনই
তাহার উৎপত্তি এবং যখন সেই পদার্থের তিরোভাব হয়, তখনই সেই
পদার্থের বিনাশ হইল, ঠেহাই প্রতীয়মান হয় ॥ ১৮২ ॥

যেমন একখণ্ড বস্ত্র প্রসারিত করিলে, সেই বস্ত্রমধ্যাগত চিত্রিত পুতলিকা
সকল প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ঈশ্বর প্রলয়কালে জীবের কর্ম্ম পরিপাক বশতঃ
শ্রীম শরীরে বিলীন এই জগৎকে প্রকাশিত করেন, ইহাকেই জগতের উৎ-
পত্তি বলা যায় । এই জগতের বাবতীয় পদার্থ ঈশ্বরেতে বিদ্যমান আছে,
তিনিই সময় সময় প্রকাশ ও সময় সময় শ্রীম শরীরে বিলীন করিয়া
থাকেন ॥ ১৮৩ ॥

যেমন প্রসারিত বস্ত্রখণ্ড সমুচিত করিলে ঐ পটস্থিত চিত্রপুতলিকা
সকল তিরোহিত হয়, সেইরূপ জীববিগের কর্ম্মক্ষয় হইলেই প্রলয়কালে

রাতিঘস্বী সৃষ্টিবীধাবুভীলননিমীলনে ।

তুষ্ণীশ্বাধমনীরোজ্যে ইব সৃষ্টিলয়াবিমৌ ॥ ১৮৫ ॥

আবির্ভাবতিরোভাবশক্তিমস্বেন হেতুনা ।

আরম্ভপরিণামাদিচৌধানাং নাহি সম্ভবঃ ॥ ১৮৬ ॥

অচেতনানাং হেতুঃ স্যাজ্জাছ্যাগ্নিশ্বরস্তথা ।

আবির্ভাবতিরোভাবযৌহি ঠালান্तराणि दर्शयति रातिघसाविति ॥ ১৮৫ ॥

নন্দীশ্বরস্য জগদ্বিনিলং কিমারম্ভকালে কিং বা তদাকারপরিণামিলেন নাহি-
তীয়স্য দ্বিতীয়ারম্ভকলাযোগাত্ ন দ্বিতীয়ঃ নিরবয়বস্য পরিণামাসম্ভবাদিত্যাশঙ্ক্য বিবর্ত-
শায়ায়যথান্নায়ং দীপ ইতি পরিহরতি আবির্ভাবতি ॥ ১৮৬ ॥

নলেক এবেশ্বরঃ কথং চেতনচেতনজগদুপাদানং ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্য উপাধিপ্রাধান্যেনা-

গুনস্বর এই জগৎকে জগদীশ্বর স্বীয় শরীরে বিনীন করেন। ইহাঁকেই
জগতের প্রলয় বলে, এইরূপে আবির্ভাব তিরোভাবধারা এই জগতের উৎপত্তি
ও প্রলয় হইয়া থাকে ॥১৮৪॥

যেমন জীবদিগের রাতি ও দিবা, স্মৃষ্টি ও জাগ্রদবস্থা, চক্ষুর নিমীলন ও
উন্মীলন এবং তুষ্ণীভাব ও মুখরতা এই সকল অবস্থাতে জ্ঞানের তিরোভাব
ও আবির্ভাব স্পষ্টে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ ঈশ্বরেতে জগতের তিরোভাব
ও আবির্ভাবকে প্রলয় ও উৎপত্তি বলা যায় ॥ ১৮৫ ॥

ঈশ্বরকে যে জগৎকারণ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহাতে তিনি
কি জগতের নিমিত্তকারণ কিম্বা পরিণামীকারণ? এই আশঙ্কায় বক্তব্য এই
যে,—তাঁহাকে নিমিত্তকারণ বলিতে পারা যায় না, যেহেতু তিনি অদ্বিতীয়
কারণ, সূত্ররূপে তাঁহার নিমিত্তকারণত্ব সম্ভব হয় না এবং ঈশ্বরকে পরিণামী-
কারণও বলিতে পারা যায় না; কারণ যিনি নিরবয়ব, তাঁহাকে পরিণামী-
কারণরূপে স্বীকার করা অবিধেয়। ঈশ্বরের জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাব
করিতে শক্তি আছে, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত ঈশ্বরকে নিমিত্ত-
কারণ কিম্বা পরিণামীকারণ কিছুই বলিতে পারা যায় না। পরন্তু ইহাতেই
নিমিত্তকারণবাদী ও পরিণামীকারণবাদীদিগের মত নিরস্ত হইয়াছে ॥১৮৬॥

এক ঈশ্বর কিন্তুপেঁচেন ও অচেতনাত্মক জগতের কারণ ইহাতে পারেন,

চিদাভাসাশ্রয়তত্ত্বেন জীবানাং কারণং ভবেৎ ॥ ১৮৩ ॥

তমঃ প্রধানঃ স্বেচ্ছায়া চিত্তপ্রধানম্বিদাভাসনাম্ ।

পরঃ কারণতামিতি ভাবনাজ্ঞানকর্ম্মभिঃ ॥ ১৮৮ ॥

ইতি বার্তিককারিণ জড়চেতনহেতুতা ।

পরমাत्मन एवोक्ता निश्चरस्येति चेच्छृणु ॥ ১৮৯ ॥

अन्योन्याध्यासमत्वापि जीवकूटस्थयोरिव ।

চেতনোপাদানং চিত্তপ্রাধান্যেন চেতনোপাদানম্ভ ভবিষ্যতীত্যাহ অচেতনামামিতি ॥ ১৮৩ ॥

ননু মায়াবিন ইন্দ্রিয়স্ব জগৎকারণত্বপ্রতিপাদনমনুপপন্নং সুরেশ্বরার্থঃ পরমাत्मन एव तदभिधानादिति श्लोकद्वयेन शङ्कते तमः प्रधान इति । तमः प्रधानः तमीगुणप्रधानः मायीपादिकः स्वेच्छायां शरीरादीनां भावनाज्ञानकर्मभिः भावनाः संस्काराः ज्ञानं देवताध्यानादि, कर्म पुण्यापुण्यलक्षणं तेर्निमित्तभूतेरित्यर्थः ॥ ১৮৮ ॥ ১৮৯ ॥

তং পদার্থং হব তদ্ব্যর্থেষু অধিষ্টানারোপ্যযোরন্যোন্যাধ্যাসস্য বিবচিত্তত্বাত্ম নৈবমিতি পরিহরতি অন্যোন্যাধ্যাসমিতি ॥ ১৮০ ॥

এই আশঙ্কায় মীমাংসা করিতেছেন।—সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বর জড়রূপ উপাধিবারী অচেতন বস্তুর হেতু হইলেন এবং চিদাভাসদ্বারা সচেতন জীব-
নিগের কারণ হইলেন। অতএব একই ঈশ্বর উভয়বিধ উপাধিবারী উভয়-
স্বক জগতের উপাদান বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন ॥ ১৮৭ ॥

সুরেশ্বরচাৰ্য্য্য প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, এক পরব্রহ্মই জড় ও জীব
উভয়ের কারণ। তিনি মায়াৰূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া শরীরাদি জড়পদা-
র্থের এবং চিৎস্বরূপ রূপে চিন্ময়জীবের কারণস্বরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছেন।
অতএব একই ঈশ্বর যখন মায়াৰূপ উপাধিবিশিষ্ট হন, তখনই তাঁহাকে
শরীরাদি জড়পদার্থের কারণ বলা যায় এবং যখন তিনি নিরূপাধি চিৎস্বরূপ
হন, তখনই চিন্ময়জীবের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন ॥ ১৮৮ ॥

বার্তিক অত্রকাব সুরেশ্বরচাৰ্য্য্য এইরূপে এক পরব্রহ্মকেই জড় ও চেতন
উভয়পদার্থের কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। পরমায়া ভিন্ন আ-
কাহারও জগতের কর্তৃক নাই। কেবল অদ্বিতীয় ঈশ্বর এই অখিল জগতের
কর্তা ॥ ১৮৯ ॥

সুরেশ্বরচাৰ্য্য্য আরও বলিয়া থাকেন যে, যেমন জীব ও কূটস্থচৈতন্য

ঈশ্বরব্রহ্মণী: সিন্ধু' জ্ঞাতা ব্রূত সুব্রহ্মর: ॥ ১৫০ ॥

সত্য' জ্ঞানমনন্তং যদ ব্রহ্ম তস্মাত্ সমুত্থিতা: ।

খং বায়ুগ্নিজলোর্থীষধ্যবদেহা ইতি শ্রুতি: ॥ ১৫১ ॥

আপাতদৃষ্টিতস্তাব ব্রহ্মণী ভাতি হেতুতা ।

হেতৌ স সত্যতা তস্মাদন্যোন্যাধ্যাস ইত্যথে ॥ ১৫২ ॥

ননু সুব্রহ্মরাসার্থ্যৌরীশ্বরব্রহ্মণীরন্যোন্যাধ্যাস: সিদ্ধবত্কৃত্য ব্যবহৃত ইতি ক্রুতৌঃস্বগম্যতে
ইত্যাদিঃ শ্রুত্যর্থপার্থ্যালৌচনবশাদিতি দর্শয়িতুং শ্রুতিমর্থত: পঠতি সত্যমিতি ॥ ১৫১ ॥

भवत्वेषा श्रुतिरनया कथमन्योन्याध्यासावगतिरित्यत आह आपातेति । तत्र तस्यां
श्रुतौ सत्यादिलक्षणस्य निर्गुणस्य ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं जगत्कारणस्य मायाधीनचिदा-
भासस्य च सत्यत्वमापातत: प्रतीयमानमन्योन्याध्यासमन्तरेण न घटत इति भाव: ॥ १५२ ॥

ইহাদিগের অত্মোক্তাধ্যাস আছে, সেইরূপ ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মের অত্মোক্তাধ্যাস
যে কার করিয়াই ঈশ্বরের শরীরাদি জড়পদার্থ ও চিন্ময়জীবের কারণত্ব
প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ ১৫০ ॥

সুবেশ্বরার্থ্য যে ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মের অন্যোক্তাধ্যাস প্রতিপাদন করি-
য়াছেন, তদ্বিশেষে প্রতিপ্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।—প্রতিতে উক্ত আছে
যে, যিনি সনাতন চিন্ময় অনন্তরূপী পরমব্রহ্ম, তাহা হইতেই আকাশ, বায়ু,
অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই সকল ভূত এবং ওষধি, অন্ন ও দেহ এই সমুদায়
উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১৫১ ॥

প্রতিপ্রমাণদৃষ্টে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, পরমব্রহ্ম হইতে আকাশাদি ভূত-
সকল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মের অত্মোক্তাধ্যাস কিরূপে
প্রতিপন্ন হইল, এই আশঙ্কার ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মের অত্মোক্তাধ্যাস নিকরণ
করিতেছেন।—সামান্য দৃষ্টিতে অসুভব হয় যে, পরমব্রহ্ম হইতে এই অনন্ত
ব্রহ্ম সমুৎপন্ন হইয়াছে ও সেই সনাতন পরমব্রহ্মই এই জগতের কারণ;
বাস্তবিক তাহা নহে, ঈশ্বর হইতেই এই অপরিণীম জগতের উৎপত্তি হই-
য়াছে। অতএব ঐরূপ জ্ঞানকে অত্মোক্তাধ্যাস বলা যায়, যেহেতু অত্মোক্তা-
ধ্যাস ব্যতিরেকে সত্যজ্ঞান অনন্তরূপ নির্গুণ জগৎকারণ ব্রহ্মের চিদাভাস
জ্ঞানের সম্ভব হয় না ॥ ১৫২ ॥

অন্যোন্ম্যাধ্যাসরূপীঃসাংকলিতঃ পটৌ যথা ।

ঘট্টিতেনৈকতামেতি তদ্বদু ভ্রান্ত্যৈকতাংগতঃ ॥ ১৮৩ ॥

মেঘাকাশমহাকাশৌ বিবিচেত ন পামরৈঃ ।

তদ্বদু ব্রহ্মশয়ীরৈক্যং পশ্বন্ত্যাপাতদর্শিনঃ ॥ ১৮৪ ॥

উপক্রমাদিভিলিঙ্গৈস্তাত্পর্য্যস্য বিচারণাৎ ।

অসঙ্গং ব্রহ্ম মায়াবী সৃজত্যিষ মহেশ্বরঃ ॥ ১৮৫ ॥

একমন্যোঃস্বাধ্যাসসিদ্ধমীশ্বরব্রহ্মণীরৈক্যং পূর্ব্বদাহৃতঘট্টিতপটট্টান্নক্ষরণেণ দৃদযতি
অন্যোঃস্মেতি ॥ ১৮৩ ॥

স্বান্যৈকতাপনৌ ঘটান্নমমিধায়াপাতদর্শিনাং ভেদাপ্রতীতৌ পূর্ব্বোক্তমিব ঘটান্নান্নর'
দর্শয়তি মেঘাকাশেতি । একং পশ্বন্তি ন ভেদমিত্যর্থঃ ॥ ১৮৪ ॥

কৃতসাক্ষি ব্রহ্মশয়ীরৈক্যবগতিরিত্যত্ৰ আহ উপক্রমেতি । উপক্রমীপমংহারাম্যামীঃপূর্ব্বতা
ফলম্ । অর্থবাদোপপন্নৌ চ লিঙ্গং তাত্পর্য্যনিয়ম ইত্যুক্তৈঃ ষড়্বিধৈর্লিঙ্গৈঃ স্মৃতিতাত্পর্য্যবি-
ধারণে সতি ব্রহ্মাসঙ্গং মায়াবী সৃষ্টেত্যবগম্যত ইতি শিষ্যঃ ॥ ১৮৫ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকার অজ্ঞোজ্ঞাধাসধারণাই ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মের একত্ব প্রতী-
মান হয়, এইবিষয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রতিপাদন করিতেছেন,—যেমন
পটখণ্ডকে মণ্ডহারী প্রলিখ্ত করিলে তাহা একাকার হয়, সেইরূপ অজ্ঞো-
জ্ঞাধাস বণতঃ লোকের জ্ঞান উপস্থিত হইলেই ঈশ্বর ও পরমব্রহ্ম এই
উভয়ের স্বরূপে একরূপত্ব প্রতীয়মান হইয়া থাকে ॥ ১৮৩ ॥

যেমন সামান্য বুদ্ধিতে মেঘাকাশ ও মহাকাশ এই উভয়ের যেকি প্রভেদ
আছে, তাহা প্রতিভাত হয় না, অর্থাৎ সামান্য বুদ্ধিবিনিষ্ট মনুষ্যাগণ মেঘাকাশ
ও মহাকাশের প্রভেদ অনুভব করিতে পারে না । সেইরূপ যে সকল লোক
সামান্য বুদ্ধিশালী হুস্তরূপ বিবেচনা করিতে পারে না, তাহারা ঈশ্বর ও
পরমব্রহ্মের প্রভেদ অনুভব করিতে পারে না, তাহারা কেবল ঈশ্বর ও পরম-
ব্রহ্মের ঐক্য অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ১৮৪ ॥

যাহারা সামান্য বুদ্ধির লোক অর্থাৎ হুস্তরূপ বিবেচনা করিতে অশক্ত,
তাহাদিগের বুদ্ধিতে ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মের প্রভেদ প্রতিভাত হয় না, তথাপি
উপক্রম ও উপসংহার প্রভৃতি চিন্তাবারা হুস্ত রূপ বিচার করিয়া দেখিলে

সত্যং জ্ঞানমনস্ত্যেতুপক্রম্যোপসংহত: ।

যতৌ বাচৌ নিবর্তন্তৌ ইত্যসঙ্কলনির্ণয়: ॥ ১৮৬ ॥

মাযৌ সৃজতি বিশ্বং সন্নিবৃদ্ধস্তত্র মাযয়া ।

অন্য ইত্যপরা ব্রূতে শ্রুতিস্তেনৈশ্বর: সৃজত্ ॥ ১৮৭ ॥

জ্ঞানন্দময় ইশোঃ বহু স্যামিত্যবৈচ্ছত ।

শ্রুতাবুপক্রমোপসংহারৈকরূপ্যপ্রদর্শনে নীক্তং ব্রহ্মণীঃসঙ্কলং স্পষ্টয়তি সত্যমিতি । যতৌ
সঙ্কলনির্ণয়ৌ ভবতীতি শ্রেষ: ॥ ১৮৬ ॥

মায়াবিশ্ব ইশ্বরস্য সৃষ্টত্বপ্রতিপাদিকাং শ্রুতিমর্থ্যতী দর্শয়তি মাযীতি । অস্মাত্ মাযৌ
সৃজতে বিশ্বমেতৎ তন্নিধান্যৌ মাযয়া সন্নিবৃদ্ধত ইতি শ্রুতিরীশ্বরস্য সৃষ্টত্বং জীবস্য তত্র
জগতি বহুত্বং দর্শয়তীত্যর্থ: ॥ ১৮৭ ॥

পরমব্রহ্মের অসঙ্গানন্দস্বরূপত্ব ও মায়াবী ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টিকর্তৃত্ব নির্দ্ধারিত
হইবে। এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ, ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মের কি প্রভেদ হইল ?
যিনি পরমব্রহ্ম তিনি অসঙ্গানন্দ স্বরূপ, অর্থাৎ সর্ববিশয়ে নির্লিপ্ত ও সচ্চিদা-
নন্দ ময়; আর যিনি ঈশ্বর তিনি মায়াবী ও এই পরিদৃশ্যমান অনন্ত জগতের
কর্তা; সুতরাং পরমব্রহ্ম ও ঈশ্বরের প্রভেদ প্রতিপন্ন হইল ॥ ১৮৬ ॥

অতিতে যে উপক্রম ও উপসংহারদ্বারা পরমব্রহ্মের অসঙ্গানন্দরূপত্ব উক্ত
হইয়াছে, এইক্ষণ তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে—উপক্রমেতে নির্ণীত হইয়াছে
যে, পরমব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময় ও অনন্তস্বরূপ এবং উপসংহারে নিরূপিত
হইয়াছে যে, মন: ও বাক্য ঐহীকে প্রাপ্ত না হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ
ঐহীক স্বরূপ মনে ধারণ করা যায় না এবং বাক্যদ্বারা বর্ণন করিতে পারা
যায় না, তিনি পরমব্রহ্ম; ইহাতেই তাঁহার অসঙ্গানন্দস্বরূপত্ব নিরূপিত
হইল ॥ ১৮৭ ॥

অপরূপের প্রতিপ্রমাণে জানা যায় যে, মায়াবী ঈশ্বর স্বীয় মায়ায় আবদ্ধ
হইয়া এই অনন্ত বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন এবং তিনি পরমব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন;
অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, ঈশ্বরই জগৎ সৃজন করিয়াছেন, জগৎ
সৃষ্টিবিশয়ে পরমব্রহ্মের কারণতা নাই ॥ ১৮৭ ॥

হিরণ্যগৰ্ভরূপোঃ সূতিঃ স্বপ্নী যথা ভবেৎ ॥ ১৫৮ ॥

ক্রমেণ যুগপদ্বৈধা সৃষ্টির্জৈয়া যথাস্থতি ।

দ্বিবিধস্থতিসম্ভাবাত্ দ্বিবিধস্বপ্নদর্শনাৎ ॥ ১৫৯ ॥

সূত্বাভ্যাসূচ্যদেহাভ্যঃ সর্বজীবঘনাভ্যকঃ ।

এবমানন্দময়শ্চৈব জগৎ কারণত্বং প্রতিপাদ্য তস্মাজগদুৎপত্তিপ্রকারমাচ্ছ আনন্দময়
ইতি । ইচ্ছিত্বা চ হিরণ্যগৰ্ভরূপীঃ সূতিঃ । তব হৃদ্যালমাচ্ছ সুমিরিতি ॥ ১৫৮ ॥

তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ ইত্যাদৌ ক্রমেণ সৃষ্টিশ্রবণাত্ ইদং সর্বসম্ভজ-
তেতি যুগপচ্ছবণাচ্ছ কসৌপাদ্যত্বং কস্য বা হৃদয়ত্বমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং শ্রুতিযুক্ত্যুপেতত্বাদুভয়ং
যাচ্ছামিত্যচ্ছ ক্রমেণেতি । এষা জগৎসৃষ্টির্দ্বিবিধস্থতিসম্ভাবাত্ ক্রমেণ যুগপদ্ব বা যথাস্থতি
ক্রমেণৈতি যোজনা । তত্রোপপত্তির্দ্বিবিধস্বপ্নদর্শনাদিতি । লোকে ক্রমযুক্তস্য বাক্রমযুক্তস্য চ স্বপ্ন-
পদার্থজাতস্য দর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ১৫৯ ॥

হিরণ্যগৰ্ভস্য স্বরূপং নিরূপয়তি সূত্বাভ্যাসীতি । সূত্বাভ্যাসপটে সূত্রমিব জগৎসূত্রস্বত্বাভ্যাসা

পূর্বোক্ত প্রকারে জৈশ্বরের জগৎ কারণত্ব প্রতিপাদন করিয়া সেই জৈশ্বর
হইতে কিরূপে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে, তৎপ্রকার প্রদর্শন করিতেছেন ।—
যেমন স্রষ্টৃশক্তি অবস্থা ক্রমেতে স্বপ্রকৃপে পরিণত হয়, সেইরূপ আনন্দময় জৈশ্বর
“আমি বহুশরীরে প্রবিষ্ট হইব” এই সঙ্কল্প করিয়া হিরণ্যগর্ভরূপ হইয়া-
ছেন ॥ ১৬৮ ॥

এই জগৎ সৃষ্টিপ্রকরণ শ্রুতিতে দুই প্রকারে উক্ত হইয়াছে ।—প্রথমতঃ সেই
জৈশ্বর হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়, ঐ আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে,
ইত্যাদিক্রমে উত্তরোত্তর অধিক জগৎ সমুৎপন্ন হয় । দ্বিতীয়তঃ সেই জৈশ্বর
হইতেই এককালীন জগতের সমুদয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে । উক্ত মতদ্বয়ের
মধ্যে কোনমতই বা আদরণীয় এবং কোনমতই বা উপেক্ষিত, তাহিব্যয়ে
বলিতেছেন যে, শ্রুতিযুক্তি অনুসারে জানা যায় যে, উক্ত উভয়মতই
আদরণীয়, কোনমতই উপেক্ষিত নহে । এই জগৎসৃষ্টি ক্রমেতেই হউক আর
একদাই হউক, শ্রুতিপ্রমাণে উভয়মতেরই প্রামাণ্য জানা যায় এবং স্বপ্রকালে
বে সকল পদার্থের উৎপত্তি হয় তাহার ও বৈবিধ্য দেখায় ॥ ১৬৯ ॥

এইকালে হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন ।—যেমন বজ্রমধ্যে সূত্র

সৰ্ব্বাৰ্হমানধারিত্বাৎ ক্রিয়াশ্রাণাদিশ্রুতিমান্ ॥ ২০০ ॥

প্রত্নুপে বা প্রদীপে বা মন্মো মন্ডে তমস্বয়ম্ ।

লোকো ভাতি যথা তদ্বদস্বষ্ট' জগদীশ্বতে ॥ ২০১ ॥

সৰ্ব্বতো লাঙ্খিতো মস্মা যথা স্যাদ্ ঘট্টিতঃ পটঃ ।

সূক্ষ্মাকারৈস্তথেষস্ব বপুঃ সৰ্ব্বত্র লাঙ্খিতম্ ॥ ২০২ ॥

স্বৰূপং यस্য সঃ সূক্ষ্মদেহাখ্যঃ সূক্ষ্মদেহ ইত্যাত্মা यस্য স তথাবিধঃ সৰ্ব্বজীবঘনাত্মকঃ সৰ্ব্বেষাং জীবানাং লিঙ্গশরীরোপাধিকানাং ধনাত্মকঃ সমষ্টিস্বরূপঃ তব হেতুঃ সৰ্ব্বাৰ্হমানেতি । সৰ্ব্বেষু ব্যক্তিগোচরশরীরেষু স্বচক্ষুঃসমিমাংসাদিতি ভাবঃ । ইচ্ছাশ্রাণক্রিয়াশ্রুতিমাংস ॥ ২০০ ॥

হিরণ্যগৰ্ভাবস্থায়াং জগৎপ্রতীতৌ দৃষ্টান্তমাহ প্রত্নুপ ইতি । প্রত্নুপে তপঃকালি ॥ ২০১ ॥

এবং লোকপ্রসিদ্ধদৃষ্টান্তমभिধায় যথা ধীত ইতি পূর্বোক্তলোকোক্তিভিত্তিত্ লাঙ্খিতপটং দৃষ্টান্তয়তি সৰ্ব্বত ইতি । তথা ঘট্টিতঃ পটো মসীময়ৈরাকারবিশেষেভাঙ্খিতো ভবতি তথা মাযিন ইত্যস্বয়ম্বপুঃপশ্চীমতমূর্ত্যাকার্যৈর্লিঙ্গশরীরৈর্লাঙ্খিতমিত্যর্থঃ ॥ ২০২ ॥

সকল সৰ্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে, সেইরূপ হিরণ্যগর্ভ ও জগতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে। তিনি সূক্ষ্মদেহ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে। বটে, অথচ কোনরূপেও লক্ষিত হন না এবং তিনি লিঙ্গশরীরোপাধিক জীবসমূহের সমষ্টিস্বরূপ । সেই হিরণ্যগর্ভই সর্বপ্রকার লিঙ্গশরীরের অভিমানী এবং ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াদি শক্তিমান্ ॥ ২০০ ॥

যেমন প্রভাতকালে কিছা সান্ন্যসময়ে অল্প অল্প অন্ধকারে জগৎ আবৃত থাকে এবং সেই সময়ে সকল পদার্থই অস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, কোনবস্তুই স্পষ্ট লক্ষিত হয় না, সেইরূপ হিরণ্যগর্ভাবস্থাতেও এই অনন্ত-জগৎ অস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয় ॥ ২০১ ॥

যেমন চিত্রিত পটখণ্ডকে মণ্ডারী প্রলিপ্ত করিলে সেই বস্তুরূপসমীপাতি চিত্রবর্ণ সকল অব্যক্তরূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ জৈববস্তুরূপ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত সূক্ষ্মরূপ এই জগৎ পঞ্চভূতের কার্যরূপ লিঙ্গশরীরবাসী লক্ষিত হইলে অস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয় ॥ ২০২ ॥

শস্য' বা শাকজাত' বা সৰ্ব্বতোঃস্কুরিত' যথা ।

কোমল' তদুবদেবৈষ পেলবো জগদঙ্কুরঃ ॥ ২০৩ ॥

আতপাভাতলোको বা পটো বা বর্ষপূরিতঃ ।

শস্য' বা ফলিত' যদবত্ তথা স্পষ্টবপুর্বিরাট্ ॥ ২০৪ ॥

বিশ্বরূপাধ্যায় এষ উক্তঃ সূক্তোऽপি পৌরুষে ।

ধাত্বাদিস্বম্বপর্থ্যন্তানিতস্যাব্যবয়বান্ বিদুঃ ॥ ২০৫ ॥

বুড়ারীছায় বৈমব' দৃষ্টান্তান্নরমাঙ্ শস্যমিতি ॥ ২০৩ ॥

এব' সূত্রাত্মস্বরূপ' বিশদীকৃত্য তস্যৈবাবস্থাভেদ' পশ্চীকৃতভূতকার্য্যোপাধিক' বিরাজ' দৃষ্টান্তদ্বয়েণ বিশদয়তি আতপেতি । সূর্য্যোদয়ানন্তরমাতপেণ প্রকাশিতলোক আতপাভাতলোকঃ ॥ ২০৪ ॥

তৎসঙ্ঘাষে প্রমাণমাঙ্ বিশ্বরূপেতি । বিশ্বরূপাধ্যায়াদৌ কৌটুক' রূপমুদিতমিত্যাকাঙ্ক্ষায়া' ব্রহ্মাদিস্বম্বপর্থ্যন্ত' অগত্ তদ্রূপমুদিতমিত্যঙ্ঘ ধাত্বাদীতি ॥ ২০৫ ॥

শস্ত্র বা শাকজাতি সকল প্রথমাবস্থাতে যখন অঙ্কুরিত হয়, তখন যেমন ঐ শস্ত্র বা শাকজাতি সকল কোমল থাকে, সেইরূপ এই জগৎও প্রথমাবস্থাতে অতিকোমলরূপে প্রকাশ পায় ॥ ২০৩ ॥

যখন সূর্য্যের প্রথরতর কিরণে জগৎ আলোকিত হয়, তখন যেমন জগতের যাবতীয় পদার্থ স্পষ্ট লক্ষিত হয়, যেমন বিবিধ বর্ণবস্ত্র রঞ্জিত পটখণ্ডের চিত্রপুস্তলিকা সকল সুব্যক্ত প্রকাশ পায় এবং যেমন শস্ত্র ও শাকজাতি সকল ফলবান্ হইলে ঐ শস্ত্র ও শাক স্পষ্টপ্রকারে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ বিরাট্ অবস্থাতে এই জগৎ অতিস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ২০৪ ॥

পুরুষশক্তের বিশ্বরূপবর্ণনাধায়ে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মাদিস্তত্ত্বপর্য্যন্ত এই বিশ্ব সেই বিরাটপুরুষের অবয়ববস্তুরূপ । এই জগতে আকৌট ব্রহ্মপর্য্যন্ত যত পদার্থ আছে, তন্মধ্যে তাঁহার অবয়বভিন্ন আর কিছুই নহে; সূত্রাং এই জগতের সকল স্থানেই সেই বিরাটপুরুষ বিদ্যমান আছেন, কোনস্থলেও তাঁহার অভাব নাই ॥ ২০৫ ॥

ইশসূত্রবিরাত্বেধোবিষ্ণুরদ্রেব্রবক্ষয়ঃ ।

বিঘ্নমৈরবমৈরালমারিকা যক্ষরাশসাঃ ॥ ২০৬ ॥

বিপ্রচত্বিযবিট্শূদ্রা গবাস্তম্ভগপল্লিণঃ ।

অশ্বত্থবটশূতায়া যবব্রীহিহৃষ্টাণাদয়ঃ ॥ ২০৭ ॥

জলপাশাণমৃৎকাষ্ঠবাস্থকুহালকাদয়ঃ ।

ইশ্বরঃ সৰ্ব্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ ॥ ২০৮ ॥

যথা যথোপাসতে তং ফলমীযুস্তথা তথা ।

ফলোল্কাৰ্ণাপকৰ্ণৌ তু পূজ্যপূজানুসারতঃ ॥ ২০৯ ॥

এতাবতা প্রকৃতি ক্রিয়ায়ামিত্যাশঙ্ক্য অন্যান্যমিপ্রমতি কুদদালকাদিপার্থলং বস্তুজাতং
প্রত্যেকমীশ্বরত্বেন পূজ্যতামিত্যাঙ্ক ইশেত্যাदिना श्लोकवयेण ॥ ২০৬ ॥ ২০৭ ॥ ২০৮ ॥

তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি ইতি স্মৃতিসম্মতপূজায়াং ততত্ফলসম্ভবে প্রমাণ
মিত্যাঙ্ক যথা যথেনি । ননু সর্বোপাসীশ্বরত্বে ফলবৈষম্যং কৃত ইত্যশঙ্ক্য পূজ্যানামাধিষ্ঠানানাং
পূজানামর্চনাदीनाश्च सालिकादिभेदेन वैषम्यमित्याঙ্ক फलौत्कर्षेति ॥ ২০৯ ॥

এই অনন্তবিশ্ব জৈশ্বরের অবয়বস্বরূপ প্রতিপাদিত হইল বটে, কিন্তু
তাঁহাতে জৈশ্বরারাদনায়া কি উপকার হইল, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—জৈশ্বর,
হিরণ্যগর্ভ, বিরাট, প্রজাপতি, বিষ্ণু, ব্রহ্ম, ইন্দ্র, অগ্নি, বিস্বদেবর, মৈত্রাল,
মারিক, যক্ষ ও রাক্ষস, এই সকল দেব ও উপদেব, ত্রাক্ষণ, ক্রত্বিয়, বৈশ্রা ও
শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়, গো, অশ্ব এবং মৃগপ্রভৃতি পশুবর্গ, পক্ষীগণ, অশ্বখ, বট ও
আত্মাদি বৃক্ষসকল, যব, ধাত, তৃণপ্রভৃতি ওষধিবর্গ এবং জল, প্রস্তর,
মৃত্তিকা ও কাষ্ঠ ও কুদালপ্রভৃতি সকলই জৈশ্বরের অংশ । সেই সর্বসময়
জৈশ্বর উক্ত সকল পদার্থেই সর্বদা বিদ্যমান আছেন, অতএব এই সকলই
পূজনীয় । এই সকল পদার্থের মধ্যে যে কোন পদার্থই হউক, তাঁহাতে
জৈশ্বরের অর্চনা করিলে তিনি ফলপ্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২০৬-২০৮ ॥

সকলের উপাসনাই ফলপ্রদ এবং সকলপ্রকার জৈশ্বরারাদনাই সাধকের
অভিলাষ পরিপূর্ণ করে।—যে ব্যক্তি যে কোনবস্তুকে জৈশ্বরজ্ঞানে আরাধনা
করে, তাঁহারই কাম্যফল সিদ্ধি হয়, আর যে ব্যক্তি যে প্রকারে জৈশ্বরের

মুক্তিসু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাং ন বান্যথা ।

স্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্বস্বপ্নং হীযতে যথা ॥ ২১০ ॥

অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নোন্মেষিতং জগৎ ।

ইশজীবাদিক্রমেণ চেতন্যচেতন্যাক্রমকম্ ॥ ২১১ ॥

সাংসারিকফলসিদ্ধিরিবং ভবতু মুক্তিঃ কল্যাণসাধনাদ্ ভবতীত্যাহঙ্ক্য জ্ঞানম্যতিরিক্তেণ ন
কেনাপি ভবতীত্যাহ মুক্তিরিতি । তত্র দৃষ্টান্তমাহ স্বপ্রবোধমিতি । স্বজাগরণমন্তরেণ
স্বনিদ্রাকাল্পিতস্বপ্নো যথা ন নিবর্ততে তথা ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানমন্তরেণ তদজ্ঞানকাল্পিতঃ স্বসংসারী
ন নিবর্ততে ইতি ভাবঃ ॥ ২১০ ॥

নতু হৈতনিতিলক্ষণায়ামুক্তিঃ স্বপ্রদৃষ্টান্তেন তত্ত্ববোধসাধ্যত্বাভিধানমনুপপন্নং নিব-
র্ত্যস্য হৈতস্য স্বপ্রতুল্যত্বাভাবাদিত্যাহঙ্ক্যাত্মাখ্যায়দ্বয়রূপত্বেনাস্য স্বপ্রতুল্যত্বমস্বয়ং । তদমিত-
স্তুপ্তং স্বপ্রমাণ্যামাত্রমিতি যুক্ত্যভিহিতত্বাৎ নৈমমিত্যাহ অদ্বিতীয়মিতি । ইশজীবাদিক্রমেণ
বর্তমানং চেতন্যচেতন্যাক্রমকং যদখিলং জগদসি অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্ন ইতি
যোজনা ॥ ২১১ ॥

উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি সেই উপাসনার অমুরূপ ফলভোগ করিতে সমর্থ
হয় । পরন্তু পূজ্যবস্তুর স্বরূপ এবং পূজ্যসুষ্ঠানের ভারতম্য অমুরূপে আর-
ধনার ফলের ও উৎকর্ষাপকর্ষ হইয়া থাকে ; সুতরাং পৃথক পৃথক কাম্য-
ফল সাধনের নিমিত্ত নানারূপ উপায় আছে । কিন্তু মুক্তিফল সাধনের
নিমিত্ত ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় নাই, কেবল একমাত্র
ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানই মুক্তিফললাভের অবিভীয়া কারণ । যেমন স্বীয় স্বপাবস্থা
নিবারণের নিমিত্ত স্বকীয় আগরণভিন্ন অন্য উপায় নাই, সেইরূপ আত্মতত্ত্ব
পরিজ্ঞান না হইলে কদাচ মুক্তিফল লাভ হইতে পারে না ॥ ২০৯-২১০ ॥

পূর্বলোকে উক্ত হইয়াছে যে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলেই মুক্তি-
সাধন হইয়া থাকে, কিন্তু বৈতজ্ঞাননিবৃত্তি না হইলে কেবল ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান
বৈতনিবৃত্তিস্বরূপ মুক্তির কারণ হইতে পারে না । এই আশঙ্কার বশিত হইলে,
অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলেই জৈশ্বর, জীব ও দেহপ্রভৃতি চেতনা
চেতনাত্মক এই অখিলবিশ্ব নানাকল্পিত স্বপ্নরূপে প্রতীয়মান হয় । তখন এই

আনন্দময়বিজ্ঞানময়াবীশ্বরজীবকী ।

মাযয়া কল্যিতাবেতী তাভ্যাং সৰ্ব্বং প্রকল্যিতম্ ॥ ২১২ ॥

ঈচ্ছাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্যিতা ।

জাঘদাদিবিমোক্ষান্ত: সংসারী জীবকল্যিত: ॥ ২১৩ ॥

দ্ব্যন্বয়জীবযোগ্গ্ৰাহ্যভিগ্নয়ো: কথং জগদন্ত:পাতিলমিত্যাশঙ্ক্য তথোমাযাকল্যিতত্বেন জগ-
দন্ত:পাতিলমিত্যাঙ্ক আনন্দময়েতি ॥ ২১২ ॥

তাভ্যাং সৰ্বং কল্যিতমিত্যুক্তম্ । তল কেন কিয়ন্ কল্যিতমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াসাহ ঈচ্ছাাদীতি ।
ঐচ্ছিত লোকান্ নু সৃজা ইत्याদিকয়া এতয়া দ্বারা প্রপথত ইত্যন্তয়া শ্রুত্যা প্রতিপাদিতা
সৃষ্টিরীশ্বরকর্তৃকা । তস্য তয় আবসথা ইत्याদিকয়া স এতমেব পুৰুষ ব্রহ্মতত্ত্বমপম্-
দিত্যন্তয়া প্রতিপাদিত: সংসারী জীবকল্যিত ইত্যর্থ: ॥ ২১৩ ॥

অখিল জগতের দৈবতজ্ঞান থাকে না, কেবল অবিভীষ ব্রহ্মই বিশ্বময় এইরূপ
দৈবতজ্ঞান হইতে থাকে ॥ ২১১ ॥

এইক্ষণে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মময়রূপে প্রতিপন্ন হইল এবং জৈশ্বর ও জীব
এই উভয়ই ব্রহ্মহইতে অভিন্ন ; সুতরাং তাহাদিগের জগদন্ত:পাতীত্ব সম্ভবিত্তে
পারে না । এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—যেহেতু আনন্দময়ময়রূপ জৈশ্বর এবং
বিজ্ঞানময়রূপ জীব, এই উভয়ই মায়াবীরা পরিকল্পিত এবং মায়াপরিকল্পিত
জীব ও জৈশ্বর হইতেই এই জগৎ রচিত হইয়াছে; সুতরাং আনন্দময়ময়রূপ
জৈশ্বর ও বিজ্ঞানময়রূপ জীব, এই উভয়ই জগতের অন্ত:পাতী বলিয়া প্রতি-
পন্ন হইল ॥ ২১২ ॥

পূর্বশ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, জৈশ্বর ও জীব হইতেই এই অখিল
বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে । এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, কাহাবারা কোন পদার্থ
উৎপন্ন হইয়াছে ? জৈশ্বরদ্বারা বা কি কি পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে এবং
জীব হইতেই বা কোন্ কোন্ পদার্থ জন্মিয়াছে ? এইক্ষণে তাহাই নিরূপণ
করিতেছেন । সৃষ্টিবিষয়ক সঙ্কল্প হইতে সর্ববস্তুর অমুপ্রবেশপর্যন্ত সমুদায়
ব্যাপার জৈশ্বরের কার্য্য ; জৈশ্বরই সর্ববস্তুর সৃষ্টির সঙ্কল্প করিয়া সেই সেই বস্তুতে
অমুপ্রবেশ করেন, জৈশ্বর-সঙ্কল্প ব্যতিরেকে কোন পদার্থের সৃষ্টি হইতে পারে

অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বমসঙ্গং তন্ন জানতে ।

জীবৈয়ম্যোর্মায়িক্যোর্বৃত্তৈব কলহং যযুঃ ॥ ২১৪ ॥

জ্ঞাত্বা সদা তত্বনিষ্ঠাননুমোদামহে বযম্ ।

অনুশোচাম এবান্যান্ ন ভ্রান্তৌর্জ্বলদামহে ॥ ২১৫ ॥

ত্ৱণার্চকাদ্যোগান্তা ইশ্বরভ্রান্তিমাশ্রিতাঃ ।

ননু ব্রহ্মণ এব পারমার্থিকলে বাদিনাং জীবৈশ্বরতত্ত্ববিষয়া বিপ্রতিপত্তিঃ কৃত ইत्या-
শঙ্ক্য যুতিসিদ্ধতত্ত্বজ্ঞানশূন্যত্বাদিত্যাহ অদ্বিতীয়মিতি ॥ ২১৪ ॥

জীবৈশ্বরবিষয়ায়াঃ আদিবিপ্রতিপত্তিরজ্ঞানমূলত্বে তথাবিধতত্ত্বে ন তে বোধনীয়া ইत्या-
শঙ্ক্য ত্ৱণাশ্রমতান্নিত্যাহ জ্ঞাতেতি ॥ ২১৫ ॥

ইশ্বরে জীবে च ভ্রান্ত্যা বিপ্রতিপন্নান্ বাদিনী বিভজ্য দর্শয়তি ত্ৱণার্চকাদিতি ॥ ২১৬ ॥

না এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিপ্রভৃতি অবস্থা অবধি মুক্তিপর্যন্ত সমুদায়
ব্যাপার জীবকর্তৃক পরিকল্পিত হইয়াছে ॥ ২১৩ ॥

যাহারা ঈশ্বরবিষয়ে নানাবিধ মত অবলম্বন করিয়া কেহবা বিষ্ণু, কেহবা
ব্রহ্মা এবং কেহ কেহ বা শিব প্রভৃতি দেবগণকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন,
সেই সকল বিবিধ মতাবলম্বীরা অথও চৈতন্যরূপ পরমব্রহ্মের স্বরূপ জানে
না, তাহারা কেবল লাঞ্ছিত বশীভূত হইয়া মাণিকজীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ
বিষয়ে বৃথা বিবাদ করিয়া থাকে ॥ ২১৪ ॥

যাহারা ঈশ্বরবিষয়ে বৃথা তর্ক উপস্থিত করিয়া নানারূপে কলহ করিবা
• থাকে, আমরা তাহাদিগের সহিত বিবাদ করিতে ইচ্ছা করি না। যাহারা
নানারূপ কৃতর্ক করিয়া বৃথা কলহ করে, তাহাদিগকে প্রবোধ দিয়া প্রকৃত
জ্ঞানোপদেশ দেওয়া অসাধ্য, তাহাতে কেবল বৃথা পরিশ্রম করিবা কোন
ফল নাই ; বরং তাহাদিগকে দর্শন করিলে আমাদের শোক উপস্থিত হয়।
সেহেতু তাহারা যে বৃথা তর্ক করিয়া অমূল্য সময় নষ্ট করে, ইহাই শোকার
কারণ। আর যাহারা ব্রহ্মতত্ত্বপরায়ণ এবং প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করি-
য়াছেন, তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই আমাদের অপর আনন্দ
উপস্থিত হয় ॥ ২১৫ ॥

যাহারা ত্ৱণব্রহ্মাদিকে ঈশ্বর জ্ঞানে আরাধনা করে, সেই সকল জড়ো-

लोकायतादिसंख्यान्ता जीवविभ्रान्तिमाश्रिताः ॥२१६॥

अद्वितीयब्रह्मतत्त्व न जानन्ति यदा तदा ।

भ्रान्ता एवाखिलास्तेषां क्व मुक्तिः क्व हि वा सुखम् ॥२१७॥

उत्तमाधमभावद्येत् तेषां स्यादसु तेन किम् ।

कृती भ्रान्तत्वं तेषामित्यत आह अद्वितीयेति । ततः किंतवाह तेषामिति । परिग्रहीत-
पक्षप्रतिपादनाभिनिवेशेन चित्तविश्रान्त्यभावा-
ग्नैहिकमपि सुखं तेषामित्याह क्व हि वा
सुखमिति ॥ २१७ ॥

ननु तेषां ब्रह्मविद्याभावेऽपि इतरविद्यायुक्त उत्तमाधमभावो दृश्यते अत उत्तमत्वप्रयुक्तं
पासक इহैতে শাণ্ডিল্য বিদ্যাবিধানে যোগাচার তৎপর ব্যক্তিপর্যাস্ত সর্বপ্রকার
উপাসক সম্প্রদায়ই ভ্রান্তির বশীভূত, কেহই অভ্রান্তরূপে ঈশ্বরের উপাসনা
জানে না এবং বাহ্যার লৌকিকাচার-নিয়মে ঈশ্বরোপাসনা করে, সেই সকল
লৌকায়তবাদি উপাসক ইহাতে সাংখ্যমতাবলম্বী উপাসক পর্যাস্ত সকলেই
জীবের স্বরূপ নির্ণয়ে ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়েন, কেহই জীবের স্বরূপ-
বিচারে অভ্রান্ত নহেন ! ইহাদিগের মধ্যে যিনি যেকণে ঈশ্বর ও জীবতত্ত্ব-
বিচার করুন না কেন, কেহই যথার্থরূপে জীব ও ঈশ্বর তত্ত্বনির্ণয় করিতে
পারেন না ॥ ২১৬ ॥

পূর্বোক্ত বিবিধবাদিগের মতের প্রতি ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতেছেন।—
যেহেতু উপাসকগণ যে পর্যাস্ত অরিভীষ অসঙ্গানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম-তত্ত্বনির্ণয়
করিতে না পারেন, সেই পর্যাস্ত তাঁহাদিগকে অভ্রান্ত বলা যায় না, তখনও
তাঁহারা ভ্রান্ত বলিয়াই পরিগণিত হয়েন। অতএব তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত ভিন্ন
আর কি বলা যাইতে পারে, কারণ তাঁহারা যদি অভ্রান্তরূপে ঈশ্বরোপাসনা
ও জীবতত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারিতেন, তবে অবশ্য তাঁহাদিগের পরমব্রহ্মতত্ত্ব
পরিজ্ঞান হইত। বাহ্যার প্রকৃতরূপে ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়াছেন,
তাঁহাদিগের নির্দগ্নস্বপ্ন ও মুক্তির আশা কোথায় ? কখনও তাঁহারা যথার্থ
স্বথভোগ করিতে এবং মুক্তির অধিকারী হইতে পারেন না। কেবল ভ্রমের
প্রক্রমণে অভিভূত হইয়া অন্ধের দ্বার অবস্থিত থাকেন ॥ ২১৭ ॥

পূর্বোক্ত বিবিধবাদিগের মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান না হইলে, উপাস্য

স্বপ্নস্বরাজ্যমিচ্ছাভ্যাং ন বুধঃ স্মৃশ্যতে খলু ॥ ২১৮ ॥

তস্মান্মুমুচ্ছুমিনৈব মতির্জীবেশ্ববাদ্যোঃ ।

কার্য্যাকিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বং বিচার্য্য বুধ্যতাশ্চ তত্ ॥ ২১৯ ॥

পূর্ব্বপক্ষতয়া তৌ চেত্ তত্বনিশ্চয়হেতুতাম্ ।

প্রাপ্নুতোঽস্তু নিমজ্জস্য তয়োনৈতাৱতা বশঃ ॥ ২২০ ॥

মুখং কৈশাশ্চিত্ স্যাদিতি্যাশঙ্ক্য তস্য সুমুচুভিরনাদরশীযত্বং দৃষ্টান্লেনাহ উক্তমিতি ॥ ২১৮ ॥

জীবেশ্বরবাদ্যৌমুক্তিহেতুত্বাভাৱাৎ ন সুমুচুভিস্যৈৱ মতির্নিবেশনীয়িতি উপহংহরতি তস্মাদিতি । তর্চি কিং কর্তব্যমিতি্যাশঙ্ক্য যুতিবিচারেণ ব্রহ্মবীধ এব কর্তব্যঃ ইতিাহ কিতু ব্রহ্মেতি ॥ ২১৯ ॥

ননু ব্রহ্মতত্ত্বনিশ্চয়ায় তযৌঃ স্বরূপং হৈয়ত্বেন জ্ঞাতব্যমিতি্যাশঙ্ক্য তথ্যালে জীবেশ্ববাদ্যৌ-
রৈৱ বুদ্ধির্নৈ পরিসমাপনীয়েতিাহ পূর্ব্বিতি । এতাৱতা পূর্ব্বপক্ষতয়া তত্বনিশ্চয়হেতুত্বসম্বন্ধে
ন তযৌর্জীবেশ্ববাদ্যৌরৈৱ বশৌ বিৱেকজ্ঞানশূন্যৌ ন নিমজ্জস্বিতি যীজনা ॥ ২২০ ॥

ও উপাসনা প্রণালীর তারতম্যে সেই সকল উপাসক সম্প্রদায়ের উদ্ভা-
ধনভাব দৃষ্ট হয়। কেহ কোন উপাসনার প্রণালী-বিশেষ উদ্ভাবন করিয়া
দেৱতা-বিশেষের আরাধনা দ্বারা সকলের প্রাধান্যপদ লাভ করিয়াছে। পবিত্র
ইহাও যদি তাঁহাদিগের উপাসনার ফল বলিতে হয়, তবে আর তাঁহারা
কি রূপে ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—
কেৱল উদ্ভাদ্য পদলাভই ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত ফল নহে; যেহেতু ঐ
সকল পদলাভ স্বপ্ন দৃষ্টপদার্থের জায় অতিরিস্থানী, কারণ স্বপ্নাবস্থাতে কখনও
রাজ্যলাভ হয় এবং কখন বা ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করে, কিন্তু ঐ রাজ্যলাভ ও
ভিক্ষাবৃত্তি স্বপ্নাবস্থা পর্য্যন্তই থাকে, জাগ্রদবস্থাতে আর উহা থাকে না ॥ ২১৮ ॥

যাঁহারা প্রকৃত মুক্তিকামনা করেন, তাঁহারা জীব ও ঈশ্বরবিষয়ে বাদান্ধ-
বাদ না করিয়া কেৱল ব্রহ্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করেন এবং ইহাই তাঁহাদিগের
কর্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞানেন। যেহেতু ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়,
বাদান্ধবাদ দ্বারা কোন ফল দর্শন না ॥ ২১৯ ॥

জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ই পূর্ব্বোক্ত পরমব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণের প্রধান
কারণ। যদি তর্কবিতর্ক করিয়া পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্ত দ্বারা সেই জীব ও ঈশ্বরের

অসঙ্ঘচিহ্নবিভূজীঃ সাংখ্যোক্তস্তাট্টগীশ্বরঃ ।

যোগোক্তস্তত্বমোর্যর্থী শুদ্ধী তাবিতি চেচ্ছৃণু ॥ ২২১ ॥

ন তত্বমোরুভাবার্থ্যবস্মস্মিদ্ধান্ততাং গতৌ ।

অদ্বৈতবোধনায়ৈব সা কচ্ছা কাচিদ্দিশ্যতে ॥ ২২২ ॥

ননু সাংখ্যযোগশাস্ত্রোক্তযৌজীবিষয়ীঃ শুদ্ধচিহ্নরূপত্বেন ভবন্তিরিষ্যুপাদিত্যত্র তযৌঃ পূর্ব-
পল্লবমিতি শ্রুতং অসংক্ৰান্তি ॥ ২২১ ॥

সাংখ্যযোগশাস্ত্রোক্তযৌজীবিষয়ীঃ শুদ্ধচিহ্নরূপত্বোপি তযৌর্বাচ্যবভেদস্য তৈরঙ্কীকৃতত্বান্নায়-
মস্মৎসিদ্ধান্ত ইত্যাহ নেতি । তত্বম্পদ্যোরুভাবার্থী অস্মৎসিদ্ধান্তত্বং ন গতাৱিতি যৌজনা ।
ননু কূটস্থব্রহ্মশব্দাভ্যাং শুদ্ধী তত্বম্পদার্থী ভবন্তিরপি ভিন্নী নিরূপিতাবিতি আশঙ্ক্যাহ
অদ্বৈতবোধনায়ৈবেতি । লোকপ্রসিদ্ধভেদনিরাসদ্বারা তদৈক্যপ্রতিপাদনায়ৈব তৌ ভেদনোদিতৌ
ন তু তযৌর্ভেদঃ প্রতিপাদ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ২২২ ॥

স্বরূপ নির্ণয় করা কর্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তবে তাহাই কর, তাহাতে কোন
ফল নাই; কিন্তু বিচার করিতে করিতে যেন সেই বিচারের বশীভূত
হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব বিষ্মত হইও না। পরন্তু ব্রূথা বিচারের বশে নিন্ম হইয়া
তত্ত্ববিস্ময় হইলে তাহার মুক্তিলাভের আশা কি ? ॥ ২২০ ॥

যদি বল, অসঙ্গানন্দচৈতন্যস্বরূপ জীব ও সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত ঈশ্বর এই
উভয়ের স্বরূপ নির্ণয়দ্বারা যোগশাস্ত্রোক্ত ফল সাধিত হয়। জীব ও ঈশ্বরের
স্বরূপ জানিতে পারিলেই “তৎ” ও “ত্বং” পদার্থের ঐক্যজ্ঞান সাধিত হইয়া
যোগাল্লুষ্ঠানের ফলসিদ্ধি হইয়া থাকে। তবে এষ্ট বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা
শ্রবণ কর।—জীব ও ঈশ্বর এই উভয় পদার্থ পরিজ্ঞান আমাদেরিগের উদ্দেশ্য
নহে, উক্ত উভয় বিষয় পরিজ্ঞাত হইলে, আমাদেরিগের কোন স্বার্থসিদ্ধি হয়
না। তবে আমরা কেবল অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের নিমিত্ত কখন কখন সেই
ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের সোপানস্বরূপ জীব ও ঈশ্বরকে গ্রহণ করিমাঝ। ব্রহ্মতত্ত্ব-
পরিজ্ঞানই আমাদেরিগের প্রকৃত কার্য্য এবং জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ পরি-
জ্ঞানে আমাদেরিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। পরন্তু সেই ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান
বিষয়ে জীব ও ঈশ্বর এই উভয় কারণমাঝ; যাবৎ ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান না হয়,
তাবৎ আমরা কখন কখন জীব ও ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ২২১-২২২ ॥

অনাদিমায়য়া ভ্রান্তা জীবশৌ সুবিলম্বশৌ ।

মন্যন্তে তদ্ব্যুদাসায় কেবলং শোধনং তযোঃ ॥ ২২৩ ॥

অত এবাত্ৰ দৃষ্টান্তৌ যোগ্যঃ প্রাক্কাম্যগীরিতঃ ।

ঘটাকাশমহাকাশজলাকাশভ্রম্বাশ্রমকঃ ॥ ২২৪ ॥

জলাশ্রমোপাধ্যধীনৈ তে জলাকাশভ্রম্বশ্চৈ তযোঃ ।

আধারৌ তু ঘটাকাশমহাকাশৌ সুনির্মলৌ ॥ ২২৫ ॥

তাহি পদার্থশোধনং কিমর্থমিষ্যত আহ অনাদৌতি । অত মায়াম্বদে ন স্বাশ্রয়ব্যানী-
হিকা বিদ্যা লভ্যতে তযা বিপরীতজ্ঞানং প্রাপা: কঠং ত্বাদিমত্বং জীবস্ব সর্বজ্ঞত্বাদিগুণযৌ-
গিলত্বৈশ্বরস্য পারমার্থিকং মন্যন্তে অতস্তন্নিবৃত্ত্যর্থমেব শোধনং ক্রিয়তে ইতি ভাবঃ ॥ ২২৩ ॥

পদার্থশোধনপ্রকারমেব দ্বির্দর্শয়িপুস্তদুপায়ত্বেন পূর্বোক্তদৃষ্টান্তং স্মারয়তি অত ইতি । যতঃ
পদার্থশোধনং কর্তব্যমত এবৈতর্যঃ ॥ ২২৪ ॥

পদার্থশোধনপ্রকারমাহ জলৈতি । যে জলাকাশভ্রম্বশ্চৈ তে জলামোপাধ্যধীনত্বাদপারমা-
র্থিকে তথোপাধারভূতৌ ঘটাকাশমহাকাশৌ সুনির্মলৌ জলামোপাধিনিরপেক্ষাকাশমাত্ররূপা-
বিত্যর্থঃ ॥ ২২৫ ॥

যাঁহারা অনাতি ও অনির্কটনীর মায়ায় আক্রমণে বিমোহিত হইয়া
আছে, তাঁহারা জীব ও ঐশ্বরের স্বরূপ বিলক্ষণরূপে প্রতিপাদন কবিত
পারে না । কারণ অবিদ্যাদ্বারা প্রকৃতরূপে জীব ও ঐশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় হয়
না । একবাক্যে এই বোধহয় যে, জীবের সর্বকর্তৃত্ব ও ঐশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব আছে ;
কিন্তু আমরা উক্তরূপ জ্ঞানের নিবৃত্তার্থ পদার্থ নির্ণয় করিয়া থাকি । পদার্থ-
নির্ণয় ব্যতিরেকে কোনরূপেও ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হয় না ॥ ২২৩ ॥

পূর্বোক্তোক্ত উক্ত হইয়াছে যে, পদার্থনির্ণয় ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণের প্রধান
কারণ ; অতএব সেই পদার্থ নির্ণয়প্রদর্শনার্থ পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত স্মরণ করিতে-
ছেন । ইতিপূর্বে ঘটাকাশ, মহাকাশ, জলাকাশ ও মেঘাকাশ বর্ণনাপ্রসঙ্গে
এতদ্বিষয়ের উপযুক্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ২২৪ ॥

যেমন জলাকাশ ও মেঘাকাশ এই উভয়ই জল ও মেঘরূপ উপাধি
অধীন । যেখানে মেঘ ও জল না থাকে, সেই স্থানে মেঘাকাশ ও জলাকাশ
অশুদ্ধ হয় না ; কিন্তু উক্ত মেঘাকাশ ও জলাকাশ এই উভয়ের আধারহৃত

एवमानन्दविज्ञानमयी मायाधियोर्वशी ।

तदधिष्ठानकूटस्थब्रह्मणी तु सुनिर्मले ॥ २२६ ॥

एतत्कक्षीपयोगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि ।

देहीऽन्नमयकक्षत्वादात्मत्वे नाभ्युपेयताम् ॥ २२७ ॥

आत्मभेदो जगत् सत्यमीशोऽन्य इति चेत् त्रयम् ।

दार्शनिकमाह एवमिति ॥ २२६ ॥

ननु पदार्थद्वयशोधनकक्षीपयोगित्वेनापि सांख्ययोगमतद्वयमङ्गीकार्यमिति चेत् अत्यल्प-
मिदमुच्यते इतरेषामपि शास्त्राणां तत्तत्कक्षीपयोगित्वेनास्याभिरभ्युपेयत्वादित्याह एत-
दिति ॥ २२७ ॥

कुतस्तर्हि सांख्ययोर्वेदान्तविरीधिलनित्यासङ्गा जीवभेदजगत्सत्यत्वेऽन्यताटस्थालक्षणेऽपि
इत्याह आत्मभेद इति ॥ २२८ ॥

घटाकाशं च महाकाशं, ईश्वरा सुनिर्मल, কোন উপাধির অধীন নহে। সেইরূপ
আনন্দময় জীব ও বিজ্ঞানময় ঈশ্বর ইহারা মায়া ও বুদ্ধির অধীন। কিন্তু
সেই আনন্দময় জীব ও বিজ্ঞানময় ঈশ্বরের অধিষ্ঠানস্বরূপ যে কূটস্থচৈতন্য ও
ব্রহ্মচৈতন্য ইহারা কোন উপাধির অধীন নহেন, তাঁহারা নিম্নলক্ষণে অব-
স্থিত আছেন। অতএব এইরূপে সমস্ত পদার্থ শোধন করিবে ॥ ২২৬-২২৭ ॥

উক্তরূপ পদার্থদ্বয় শোধনপক্ষে সাংখ্যদর্শন ও যোগশাস্ত্র এই উভয়ই
উপযোগী। এই স্থলে উক্ত শাস্ত্রদ্বয়ের কিয়দংশমাত্র আদৃত হইয়াছে, কিন্তু
ইহা দৃষ্ণীয় নহে; যেহেতু স্বীয় মতের উপযোগী শাস্ত্রের অবিকৃত অংশ গ্রহণ
করা অবিশেষ্য নহে। যে শাস্ত্রের যে অংশ আপন মতের উপযোগী, লোকে
তাঁহাই গ্রহণ করিয়া থাকে। যে অংশে বাহার কোন প্রয়োজন নাই, সেই
অংশ কেহ গ্রহণ করে না। অতএব স্থলদেহকেও অন্ত্যাত্মমতে অন্তরময়
আত্মারূপে গ্রহণ করা যায় ॥ ২২৭ ॥

যদি সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের কোন কোন অংশ পরিগৃহীত হইল, তবে
আব বেদান্তের সহিত তাঁহাদিগের বিরোধ কিরূপে সম্ভবিত্তে পারে?।
বেদান্তের সহিত সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের কোন কোন অংশের অবিরোধ

ত্য়জ্যতে তৈস্তদা সাংখ্যযোগবেদান্তসম্মতিঃ ॥ ২২৮ ॥

জীবাসঙ্কলমাত্রাণ ক্ততার্থ ইতি চেত্তদা ।

স্রচ্চন্দনাদিনিত্যলমাত্রাণাপি ক্ততার্থতা ॥ ২২৯ ॥

যথা স্রগাদিনিত্যত্বং দুঃসম্মাখ্যং তথাত্মনঃ ।

ননু জীবস্রাসঙ্কলজ্ঞানাদেব মুক্তিসিদ্ধিঃ কিমদ্বৈতবোধেনৈত্যাশঙ্ক্য অদ্বৈতজ্ঞানমল্লরেণাসঙ্ক-
লতাদিকং ন সম্ভাব্যত ইত্যমিসম্বি' ইতি নিধায়োক্তরমাদ জীবতি ॥ ২২৮ ॥

অমিসম্বিমবিশ্লেষীতি যথেনি । জীবতীর্বিশেষ্যবিশেষণাকারেণ ভাসমানযীঃ ॥ ২২৯ ॥

থাকাতেই বেদান্তের সহিত উক্ত শাস্ত্রত্রয়ের ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে । অতএব
যে যে অংশে বেদান্তের সহিত সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের বিরোধ আছে, তাগ
প্রকাশ করিতেছেন ।—সাংখ্যেরা আত্মার ভেদ স্বীকার করে, কিন্তু বেদান্তে
ও যোগশাস্ত্রে তাহা বলে না, যোগশাস্ত্রে জগৎকে সত্যরূপ বলিয়া জ্ঞান
করে, কিন্তু সাংখ্যে ও বেদান্তে তাহা মানে না এবং বেদান্তে ঈশ্বরকে
অতিরিক্ত জ্ঞান করে, কিন্তু সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরকে অতিরিক্ত বলে
না । এই সকল বিষয়েই সাংখ্য, যোগশাস্ত্র ও বেদান্তের পরস্পর বিবোধ
আছে, আর কোন বিষয়েই তাহাদিগের বিরোধ নাই । সাংখ্যেরা যদি
আত্মার ভেদজ্ঞান না করিত, যোগশাস্ত্রে যদি জগৎকে সত্য বলিয়া না
মানিত এবং বেদান্তে যদি ঈশ্বরকে অতিরিক্ত জ্ঞান না করিত, তবে আর
সাংখ্য, যোগশাস্ত্র ও বেদান্ত এই তিন শাস্ত্রের কোন বিষয়ে অনৈক্য
থাকিত না, অপর সর্বপ্রকারেই উক্ত শাস্ত্রত্রয়ের ঐক্য আছে ॥ ২২৮ ॥

যদি জীবের অসঙ্গজ্ঞান হইলেই মুক্তি হইতে পারে, তবে অদ্বৈত
ব্রহ্মবিজ্ঞান নিশ্চয়োজন । এই আশঙ্কায় অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান ব্যতিরেকে
যে অসঙ্গজ্ঞানের সম্ভব হয় না, এই অভিসন্ধি চিন্তা করিয়া উক্ত আশঙ্কায়
নিরাস করিতেছেন ।—যদি বল, জীবের অসঙ্গজ্ঞানমাত্রই মুক্তি হয়,
তাহাহইলে ঐহিক স্রচ্চন্দনাদি ভোগ্যবিষয়ের নিত্যত্ব পরিজ্ঞানেও মুক্তি
হইতে পারে । বাস্তবিক তাহা নহে, অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান না হইলে
কদাচ কেবল অসঙ্গজ্ঞানে মুক্তি হয় না ॥ ২২৯ ॥

পূর্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান ভিন্ন কেবল

অসঙ্গত্বং ন সম্ভাব্যং জীবতীর্জগদীশয়ো: ॥ ২৩০ ॥

অবশ্যং প্রকৃতি: সঙ্গং পুরোবাপাদ্যেৎ তথা ।

নিয়চ্ছত্বে তমীশোঽপি কৌস্য মোচ্ছস্তথা সতি ॥ ২৩১ ॥

অবिवেককৃত: সঙ্গী নিয়ময়েতি চেৎ তদা ।

অসম্ভবমেব স্পষ্টয়তি অবশ্যমিতি । ফলিতমাহ কৌস্যেতি ॥ ২৩১ ॥

সঙ্গনিয়মযৌরবিরেকার্থত্বাদ্ বিবেকজ্ঞানেন চাবিবেকনিবৃত্তৌ কৃত:পুন: সঙ্গাযুগ্ম্যচ্চি-
রিতি শঙ্কতে অবিবেকিতি । एवं সত্যপসিহান্নাপাত ইতি পরিহরতি তদা বলাদिति ।
অসম্ভাব: অবিবেকী নাম কিং বিবেকাभाव: কিং বা তদন्य: উত তত্ত্বিরোধী, নাথ: অभाव-

অসঙ্গত্বজ্ঞানদ্বারা মুক্তি হয় না, এইবিষয়ের যুক্তিপ্রদর্শন করিতেছেন।—
যেমন অকৃচ্ছনানি বিষয় ও ভোগ্য বস্তু সকলের নিত্যজ্ঞান সম্ভব হয় না,
সেইরূপ জীবের অসঙ্গত্বজ্ঞানও হইতে পারে না। এই উভয় বিশেষ্য বিশে-
ষণ ভাবে প্রকাশ পায়; সুতরাং জীবের অসঙ্গত্ব, ঐশ্বর্য ও জগৎ এই উভয়
বিশেষ্য বিশেষণভাবে প্রকাশ পায়; সুতরাং জীবের অসঙ্গত্বজ্ঞান অসম্ভব।
অতএব অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান না হইলে কোনরূপেও মুক্তি হইতে
পারে না ॥ ২৩০ ॥

একণে জীবের অসঙ্গত্ব স্পষ্টরূপে বিবৃত হইতেছে।—জীব প্রকৃতির অধীন
এবং প্রকৃতির স্বভাব এই যে, জীবের সংসর্গ উৎপাদন করে; সুতরাং জীবের
অসঙ্গত্ব সম্ভব হয় না। ঐ প্রকৃতিকে ঐশ্বর্য নিয়োগ করেন, অতএব জীবের
মোক্ষ কোনরূপেও সম্ভব হইতে পারে না ॥ ২৩১ ॥

যদি বল, সঙ্গ ও নিয়ম এই উভয়ই অবিবেকের কার্য্য, বিবেক উপস্থিত
হইলেই অবিবেকের নিবৃত্তি হয়, অতএব সঙ্গাদি উৎপত্তি হইতে পারে
না, পরন্তু দুৰ্দ্ধতি সাংখ্যারা কেবল বলপূর্ব্বক মায়াবাদ স্বীকার করে।
যেহেতু অবিবেককে বিবেকাভাব কিম্বা বিবেকের অজ্ঞ অথবা বিবেকের
বিরোধী কিছুই বলা যায় না। অবিবেককে বিবেকাভাব বলিতে পার না,
কারণ অভাব পদার্থ কখনও ভাবরূপ কার্য্যের জনক হয় না, বিবেকাভাব
যদি অবিবেক শব্দের অর্থ হইত, তাহাহইলে সঙ্গ ও নিয়ম এই দুইটা ভাব-
কার্য্য অবিবেকের অজ্ঞ এই কথা বলিতে পারা যায় না। যদি বল, অবি-

বলাদাপতিতো মায়াবাদঃ সাংখ্যস্য দুৰ্মতে: ॥ ২৩২ ॥

বন্ধ্যমীচ্চব্যবস্থার্থমাत्मनানাत्वमिच्छताम् ।

इति चेन्न यतो माया व्यवस्थापयितुं क्षमा ॥ ২৩৩ ॥

दुर्घटं घटयामीति विरुद्धं किं न पश्यसि ।

वास्तवी बन्धमীच्छী तु श्रुतिर्न सहतेतराम् ॥ ২৩৪ ॥

মাক্ষ্য ভাবকার্যজনকত্বাযোগাত্ ন দ্বিতীয়ঃ বিবেকাদন্যস্য ঘটাদিঃ সঙ্কলিতত্বাদর্শনাৎ
তৃতীয়ে তু তস্য ভাবরূপাশ্রয়ত্বমিবেতি মায়াবাদপ্রসঙ্গ ইতি ॥২৩২ ॥

অদ্বৈতাভ্যুপগমে বন্ধ্যমীচ্চব্যবস্থানুপপত্তিরাত্মাদীঃ সঙ্কীর্ণকর্তব্য ইতি চীদয়তি বন্ধ্য-
মীচ্চেতি । একসাপ্যাত্মগৌ মাযয়া বন্ধ্যমীচ্চব্যবস্থাপপত্তির্মৈবমিতি পরিহরতি ন যত
ইতি ॥ ২৩৩ ॥

মায়াপি কথং ব্যবস্থাপয়েদিত্যশঙ্ক্য তস্যা দুর্ঘটকারিত্বসম্ভাবত্বাদিত্যভিপ্রৈত্যাহ দুর্ঘট-
মিতি । বন্ধ্যস্যাবিকল্যেপি মীচ্চী বাস্তবীভ্যুপেত্য ইত্যশঙ্ক্য শ্রুতিবিরোধাকৌ বসিত্যাহ বাস্তব-

বেক বিবেকের অতিরিক্ত পদার্থ তাহাও সম্ভব বোধহয় না । কাবণ
ঘটাদিও বিবেকের অতিরিক্ত পদার্থ, কিন্তু তাহাকে সম্ভবহু বনিয়া প্রতীত
হয় না, পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, অবিবেকই সম্ভবকাবণ । বিবেক ভিন্নই
অবিবেক এই কথা অসম্ভব হইল এবং অবিবেক বিবেকের বিরোধী, এই
অর্থও অসম্ভব যেহেতু অবিবেক ভাব পদার্থ বনিয়া জ্ঞান হয় না ; সুতরাং
সাংখ্যের মায়াবাদ নির্দুঃ নহে ॥ ৩৩২ ॥

অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান স্বীকার না করিলে বহুমোক্ষের ব্যবস্থার অল্পপত্তি
হয়, যদি বল বহুমোক্ষের ব্যবস্থা সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত জীবের নানাব
স্বীকার করি, তাহাও নিশ্চয়োজন, যেহেতু মায়াই বহুমোক্ষের ব্যবস্থা
সংস্থাপন করিতে সমর্থ আছে । অতএব বহুমোক্ষের ব্যবস্থা সংস্থাপন করি-
বার নিমিত্ত জীবের নানাব কল্পনা করিতে হয় না ॥ ৩৩৩ ॥

মায়াই বা কিরূপে বহুমোক্ষের ব্যবস্থা সংস্থাপন করিতে পারে, এই
আশঙ্কায় বলিতেছেন—মায়ায় যে দুর্ঘটবটনাক্রম বিরুদ্ধ স্বভাব আছে, তাহা
কি দেখিতে পাও না ? মায়া করিতে না পারে, এমন কার্যই নাই । মায়াতে

ন নিরোধো ন সৌত্পত্তির্ন বভৌ ন চ সাধকঃ ।

ন মুমুচ্চুর্নবৈ মুক্ত ইত্যেষা প্রমার্ঘতা ॥ ২৩৫ ॥

মায়াখ্যায়া কামধেনো বঁতসৌ জীবিত্বরাবুমৌ ।

যথৈচ্ছা পিবতাং হৈতং তত্বন্বহৈতমেব হি ॥ ২৩৬ ॥

কূটস্থব্রহ্মণোর্ভেদো নামমাত্রাদৃতে ন হি ।

ব্রিতি । ন সৃষ্টে তরামতি তরাং নৈব সৃষ্টে ইত্যর্থঃ । বস্তুমিব সৌচ্যমপি বাস্তবং ন সৃষ্ট-
ইতিভাৱঃ ॥ ২৩৪ ॥

সৌচ্যাদিবাঁস্তবলপ্রতিপ্রেধিকাং স্মৃতিং পঠতি ন নিরোধ ইতি । নিরোধো নাশঃ উত্পত্তির্হি-
সম্বন্ধ্যঃ বহুঃ সুখদুঃখাদিধর্মবান্ সাধকঃ যবণাযনুষ্ঠাতা মুমুচ্চুঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ
মুক্তঃ নিব্রহ্মাবিদ্যঃ ইত্যেতৎ সর্বং বস্তুসৌ নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৩৫ ॥

এবং জীবিত্বরামেদস্য মায়াময়লমুপসংহরতি মায়াখ্যায়া ইতি ॥ ২৩৬ ॥

ননু জীবিত্বশো মাঁয়িকত্বেন তদ্বমেদস্য মিথ্যাত্বমপি কূটস্থব্রহ্মণোঃ পারমার্থিকঃ

কিছুই অসম্ভব নহে ; অতএব মাঁয়া বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থাও করিতে পারে ।
প্রকৃতপক্ষে স্রষ্টিতে বন্ধমোক্ষের নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই । বন্ধমোক্ষের
নিত্যত্ব স্বীকার করিলে স্রষ্টিত সহিত বিরোধ ঘটয়া উঠে ॥ ২৩৪ ॥

প্রকৃতরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে যে,
জীবের বিনাশ নাই, উৎপত্তি নাই, বন্ধ নাই, সাধন নাই, মুক্তির ইচ্ছা
নাই অথবা মুক্তিও নাই । জীব সর্বদাই একরূপ থাকে, তাঁহার কিছুই
অগ্রথা হয় না, কোনপ্রকার দেহাঁকারে পরিণত হয় না, জীব স্রুতঃখাদি
ধর্মভাগী নহে এবং মোক্ষের অভিলাষী হইয়া কোনরূপ সাধনবারাঁ মুক্ত হইয়া
যায় না ॥ ২৩৫ ॥

জীব ও জৈশ্বর এই উভয়ই মাঁয়াক্রপণী কামধেনুর দুইটা বৎস্বরূপ ।
ইহারাঁ সেই কামধেনুর দ্বৈতরূপ হুঁ পান করিয়া থাকে, অর্থাৎ মাঁয়াবান্রাই
জীব ও জৈশ্বরের ভেদজ্ঞান হয়, ইহাতে তাঁহাদিগের অদ্বৈততত্ত্বের কোন হানি
হয় না ; যথার্থরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অদ্বৈতজ্ঞানই হইয়া থাকে ॥ ২৩৬ ॥

যেমন উপাধির প্রভেদ ব্যতিরেকে ঘটাকাঁশ ও মহাকাঁশের কোন বিভি-

ঘটাকাশমহাকাশৌ বিযুক্ত্যে ন হি কচিৎ ॥ ২১৩ ॥

যদ্বৈতং শ্রুতং সৃষ্টে: প্রাক্ তদেবাত্ম চোপরি ।

সুজ্ঞানোহপি ব্রহ্মা মায়া ভ্রাম্যত্যখিলান্ জনান্ ॥ ২১৮ ॥

যে বদন্তীত্যমেতঃপি ভ্রাম্যন্তীঃ বিদ্যয়াত্ম কিম্ ।

স্বাদিত্যাদিঃ ভেদপ্রয়োগস্য স্বরূপবৈলক্ষণ্যসামান্যম্ভেদমিতি পরিষ্করতি কূটস্থিতি । নাম
মাত্রাৎ ভেদপ্রতীতিবাপি বস্তুতঃ ভেদাभावे दृष्टान्तं पूर्वोक्तं आरयति घटाकाशेति ॥ ২১৩ ॥

এবং ভেদস্য মিথ্যাত্বসমর্থনেन किं फलमित्यत आह यद्वैतमिति । सदेव सीम्बेदमय
आसीदकमिवाद्द्वितीयमिति श्रुतौ यत्सद्वितीयं ब्रह्म प्रतिपादितं तदेव कालवयेऽप्यबाध्यत्वेन
वास्तवं न भेद इति भावः । कृतसर्गि सर्वभेदेऽभिविवेकः क्रियते इत्यत आह ब्रह्मा मायति
तत्त्वज्ञानवहितत्वात् अभिविवेकं कुर्वन्तीति भावः ॥ ২১৮ ॥

নতু প্রপঞ্চস্য মায়াময়ত্বং তত্স্বাভিতীয়ত্বঞ্চ যৈ বর্ণয়ন্তি তেঃপি সংসরন্তী দৃশ্যন্তে

মাত্রা নাই, কেবল ঘটাদি উপাধিধারায়ে ঘটাকাশকে মহাকাশ হইতে পৃথক্
বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ নামগত ভেদ ব্যতিরেকে কূটস্থট্টেতত্ত্ব ও ব্রহ্মের
কোন প্রভেদ নাই। কেবল নামমাত্র ভিন্ন, প্রকৃতপক্ষে বস্তুগত কোন ভেদ
নাই উভয়েই এক পদার্থ; অতএব দ্বৈতজ্ঞান কেবল মায়ারই কার্য্য ॥ ২৩৭ ॥

অতিপ্রমাণে জানাযায় যে, অদ্বৈত পরমব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্বেও যেরূপে
বিরাজিত ছিলেন, তিনি এইক্ষণেও সেইরূপে বর্তমান আছেন, উদ্বিগ্ন-
কালে এবং মুক্তিকালেও সেই পরমব্রহ্ম সমানভাবে থাকিবেন। কখনও
যে তাঁহার কোন অন্তর্থাভাব হয় না, তাহাতে কিঞ্চিদাত্ম সংশয় নাই; কিন্তু
কেবল মায়াই এই অখিলব্রহ্মাণ্ডকে বৃথা পরিচালিত করিতেছে। মায়ার
আক্রমণেই লোকে প্রকৃত তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া নানারূপ অলৌকিক কল্পনা করিয়া
থাকে ॥ ২৩৮ ॥

বাহারী পূর্কোক্তপ্রকার অবগত আছেন, তাঁহারিও যে অবিদ্যার আক্র-
মণে মুগ্ধ হয়েন না এমন নহে; কিন্তু তাঁহাদিগের জ্ঞান থাকে না বলিয়াই
তাঁহারি নিতান্ত মুগ্ধ হয়েন না। এই জগৎ সমস্তই মায়ার কার্য্য, মায়াবাহারী

ন যথা পূর্বমতেষামত্র ভ্রান্তিরদর্শনাৎ ॥ ২৩৮ ॥

ऐष्टिकामुष्मिकः सर्वः संसारो वास्तवस्ततः ।

न भाति नास्ति चाद्वैतमित्यन्नानिविनिश्चयः ॥ ২৪০ ॥

ज्ञानিনাं विपरीतोऽस्मान्निश्चयः सम्यगीक्ष्यते ।

অতস্বাস্ত্রশাস্ত্রানি কিং প্রযোজনমিতি শঙ্কতে যৈ বদন্তীতি । কর্মবশাৎ কীবাঞ্ছিত্ব ব্যবহারে সত্যপি পূর্ববদভিনিবেশাভাবান্মৌল্যমিতি পরিহরতি ন যথ্যেতি ॥ ২৩৮ ॥

জ্ঞানিনাং ভ্রান্ত্যভাবং দর্শয়িতুমজ্ঞানিনাং সংসার নিশ্চয়ং তাবদাঙ্ক ऐष्टिकীতি । ऐष्टিকী ভবঃ ऐष्टিকঃ পুত্রকলত্রাদিপীষণরূপঃ অমুষ্মিন্ পরলীকী ভবঃ আমুষ্মিকঃ স্নানমুখ্যায়নুভব-
রূপঃ ॥ ২৪০ ॥

তস্মজ্জনিবিশয়স্য ততো বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি জ্ঞানিনামিতি । অদ্বৈত পারমার্থিকম্

লোকের নানা প্রকার অলোক জ্ঞান হয়, ইহা জানিয়াও কেহ মারীর বাধা না হইয়া পারে না, তবে বাহারী স্বপ্নদর্শী, তাঁহাদিগকে নিতান্ত অভিভূত করিতে পারে না ॥ ২৩৯ ॥

অজ্ঞানীরই এই সংসারকে নিত্য বলিয়া মনে করে, তাহাদিগের অস্তঃ-
করণে এইরূপ স্থিরনিশ্চয় আছে যে, ঐহিক ও পারলৌকিক স্বর্থ দুঃখাদিময়
এই সমুদায় সংসারই নিত্যপদার্থ । তাহার মনে করে যে, ইহকালে পুত্র-
কলত্রাদির ভরণপোষণে যে স্বর্থ হয়, তাহাই প্রকৃত স্বর্থ এবং তাহাদিগের
বিনাশে যে দুঃখ হয়, তাহাই পরম দুঃখ এবং পরকালেও স্বর্গভোগে যে স্বর্থ
হয়, তাহাই পরম স্বর্থ ও নরকভোগাদি জন্ত দুঃখই নিতান্ত দুঃখ । এইরূপ
স্বর্থদুঃখই চিরকাল চলিতেছে ; স্মরণ্য তাহাদিগের মনে অদ্বৈতজ্ঞান প্রতি-
ভাত হয় না ॥ ২৪০ ॥

বাহারী প্রকৃত-জ্ঞানী তাঁহাদিগের নিশ্চয় অজ্ঞানিদিগের বোধের বিপ-
রীত । তাহার এই মায়ায় সংসারকে অকিঞ্চিংকর মনে করে । পুত্র-
কলত্রাদির ভরণপোষণজন্ত ঐহিক স্বর্থ ও স্বর্গভোগাদিরূপ পারত্রিক স্বর্থ
উভয়ই অচিরস্থায়ী, এই সকলের মধ্যে কোনপ্রকার স্বর্থই চিরস্থায়ী ও প্রকৃত
স্বর্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না । অতএব লোকে স্বর্থ নিশ্চয় বোধবারা বন্ধ
বা বৃদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয় । বাহারী জ্ঞানিবশতঃ এই সংসারকে নিত্য-

স্বস্বনিষ্যতী বন্ধী স্ত্রীঃ হং বেতি মন্যতে ॥ ২৪১ ॥

নাহৈতমপরোক্ষেন চিদ্রূপেণ ভাসনাত্ ॥ ২৪২ ॥

অগ্নেণ ন ভাতিচ্চিদ্রূপেণ ভাসতেঃ ॥ ২৪২ ॥

দিক্ষাত্রিণে বিমানন্তু দ্বয়োরপি সমং খলু ।

অসি ভাতি চ সংসারস্বপারমার্থিক ইতি নিষ্য ইত্যর্থঃ । ততঃ কিমিত্যাশঙ্ক্য স্বস্বনিষ্যতী
স্ত্রীস্বরূপে ফলং ভবতীত্যাহ স্বস্ব ইতি ॥ ২৪১ ॥

অহৈতং ভাতীত্যুক্তিঃ শাস্বত এষ নানুभवतः অতী ন তদ্বিষয় ইতি শঙ্ক্যে নাহৈতমিতি ।
অনুभवানাগোचरत्वमसिद्धমিতি পরিহরতি ন চিদ্রূপেণিতি । ঘটঃ স্কুরতি পটঃ স্কুরতীতি
ঘটাদিষ্মন্যুতস্কুরণরূপেণ ভাসনাদিত্যর্থঃ । ননু চিদ্রূপত্বস্য ভাসনোপিতম্ ভাতৃস্থেন
ন প্রতীয়ত ইতি শঙ্কতে অগ্নেণেতি । সাকল্যেন ভানাभावঃ হৈতেঃ সমান ইত্যাহ হৈতং
কিমিতি ॥ ২৪২ ॥

এব দীপসাম্যম্ অবধায় পরিহারসাম্যমাহ দিঙ্সাবিধৌ । দিঙ্সাবিধৌ দীপশ্চ
জ্ঞান করে, তাহারাই চিরকাল এই সংসারে বদ্ধ থাকে, আর যাহারা এই
সংসারকে অলীক মনে করিয়া অদৈবত ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের অধিকারী,
তাহারা মুক্ত হইয়া নিত্যধামে গমনপূর্বক নিত্যানন্দভোগ করিতে
থাকে ॥ ২৪১ ॥

যদি বল যে বস্ত্র অদৈবত, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না ; ইহা বলিতে পার না,
যেহেতু যিনি অদৈবতবস্ত্র তিনি সর্বদাই চিক্রপে ভাসমান আছেন । অদৈবত-
বস্ত্র সর্বদা চিক্রপে ভাসমান আছেন, ইহা যে কেবল শাস্ত্রপ্রমাণেই জানা
যায় এমনত নহে, বস্তুরূপে অনুভব করিয়া দেখিলেও তাহার সর্বদা ভাস-
মানত্ব প্রতীয়মান হইবে । যেমন বাহু চক্ষুতে ঘটপটাদির প্রত্যক্ষ হয়, সেই-
রূপে জ্ঞানেন্দ্রে সেই অদৈবতবস্ত্রের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । আর যদি বল
অদৈবতবস্ত্র সমাক্রপে প্রতিভাত হয়েন না, কেবল সামান্যরূপে ভাসমান
হইয়া থাকেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না, যেহেতু তোমার বৈত-
বস্ত্রও সাকল্যরূপে প্রকাশিত হয় না । যেমন আমার অদৈবতবস্ত্র একদেশ-
মাত্র প্রকাশিত হয়, সেইরূপ তোমার বৈতবস্ত্রও একদেশমাত্র প্রতিভাত
হয় ॥ ২৪২ ॥

যেহেতু অদৈবত উত্তর বস্ত্রই একদেশমাত্র প্রকাশিত হয়, ইহাই যদি

हेतुसिद्धिर्द्वैतसिद्धिस्वीतावता न किम् ॥ २४३ ॥

द्वैतमन्वीतमहेतुं द्वैतज्ञाने कथं त्विदम् ॥ २४४ ॥

चिद्भानन्वविरोध्यस्य हेतुस्यातोऽसमे उभे ॥ २४४ ॥

एवं तर्हि शृणु द्वैतमसम्भायामवलतः ।

तेन वास्तवमहेतुं परिशेषाद् विभासते ॥ २४५ ॥

द्वयिहेतावैतयोरित्यर्थः । एतावता कथं परिहारसाम्यमित्याशङ्क्य हेतुसिद्धिवदिति । ते तव पक्षे तावता एकदेशप्रतीतिसङ्गावेन हेतुसिद्धिबत् हेतुनिश्चय इवावैतसिद्धिरहेतुनिश्चयोऽपि न किं सम्भवति किन्तु सम्भवत्येवेत्यर्थः ॥ २४३ ॥

पूर्ववादी प्रकारान्तरिणावैतासिद्धिं शङ्कते इति नेति । अहेतुं हेतुतर्हितं तयोः परस्परविरोधात् तथा सति हेतुप्रतीतावहेतुं न सम्भवतीत्यर्थः । ननु तर्हि हेतुस्याम्यहेतुविरोधिलाद्वैते प्रतिभासमाने हेतुस्यासिद्धिरिति शीघ्रं समानमित्याशङ्क्य पूर्ववादी चिद्भानन्विति । भवत्येव चिद्रूपप्रतीतिरेकवैतप्रतीतिलात् तस्याथ हेतुविरोधिलाभावानीभयोः साम्यमिति भावः ॥ २४४ ॥

प्रतीयमानस्यापि हेतुस्य वास्तवत्वाभावात् वास्तवाहेतुविघातित्वमिति परिहरति सिद्धान्ती एवमिति । प्रसक्तप्रतिषेधेऽन्यथाप्रसङ्गाच्छिष्यमाद्ये संप्रत्ययः परिशेषः ॥ २४५ ॥

अतिप्रश्न-हय, ताहाहहेले उडयमतेरहे समानरूप मीमांसा देखा याहे-तेहे । अतएव तूमि येकरूपे दैवतवस्तुन अवभास निश्चय कर, सेहेकरूप अवैतवस्तुन अवभास केनना निर्णय करिते पार ? यदि तोमांन दैवतवस्तुन एकांश हहेते पारे, तवे आमांन अवैतवस्तुन एकांश हहेते बांधा कि आहे ? ॥ २४७ ॥

यदि बल, दैवत एव अदैवत एव उडय वस्तु परस्पर विरोधी, अर्थात् दैवत हहेते अदैवतवस्तु विभिन्न पदार्थ ; अतएव अदैवतत्वेन ज्ञान हहेले एव दैवतत्वेन ज्ञान हहेते पारे ना एवं अविरोधी चैतन्येन अवभास उडय समान हहेले एव श्रुतः उडय-पदार्थ समान नहे । तवे एव विषयेन मीमांसा श्रवण कर,—दैवतवस्तुसकल-मात्राग्र ; श्रुतरां ताहा अनिता । अतएव अदैवतवस्तु ये श्रुतः मिता ताहा-एतद्द्वाराहे सिद्ध हहेन । दैवतवस्तुके अनित्य बलिगा पीकार करिनेहे अदैवत पदार्थके मिता बलिगा मानिते हहेवे ॥ २४७-२४८ ॥

অচিন্ত্যরচনারূপং মাযৈব সাক্ষং জগৎ ।

ইতি নিশ্চিত্য বস্তুত্বমহেতু পরিগৃহ্যতাং ॥ ২৪৬ ॥

পুনর্হেতুস্য বস্তুত্বং ভাতি চেত্বং তথা পুনঃ ।

পরিণীলয় কৌ বাত্র প্রয়াসস্তেন তে বদ ॥ ২৪৭ ॥

কিয়ন্তং কালমিতি চেত্ খেদোঃ ইত ইথ্যতাং ।

পরিগ্রহপ্রকারসেব দর্শয়তি অচিন্ত্যেতি । ন চিন্ত্যচিন্ত্য রচনারূপং যস্য তত্ তথাবিধ সাক্ষং জগন্মাযৈব মিথ্যেবেত্যেন প্রকারিণানিবঁচনীযলান্মিথ্যত্বং ইতস্য নিশ্চিত্য বাস্তব-মহেতুসেব পরিগৃহ্যতামিত্যর্থঃ ॥ ২৪৬ ॥

নন্দেবমহেতুনিষ্যে ক্রতেঃপি পুনর্হেতুসত্যত্বং পূর্ব্ববাসনয়া ভাতীত্যগ্রহ্য তন্নিহিত্যে পুনঃ পুনর্মিথ্যত্বং ত্রিচারথেদিহ্যাহ পুনর্হেতুস্ব্যেতি । আভ্যাসিতসঙ্কল্পপদেয়াদিতি অন্তর্যাম্যে ব্যাসেন শ্রবণাদ্যাবর্তনস্য বিহিতত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২৪৭ ॥

কিয়ন্তং কালমিত্যং বিচারণীয়মিত্যাগ্রহ্য তত্রাপরীক্ষবিধাতী বিচারোঃ সমাপ্যত

অচিন্ত্যরচনারূপ এই সমুদায় জগৎই মায়া'র কার্য্য ; মায়া'বলেই এই জগৎকে সভ্য বলিয়া জ্ঞানি হয়, বাস্তবিক সকলই মিথ্যা, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া দেবিলে, সেই অদেহত বস্তুতে নিত্যত্ব বোধ হইবে । যদি এই সমুদায় জগৎই মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধ হয়, তাহাহইলে অবশিষ্ট একমাত্র অদেহতবস্তুই কেবল নিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে ॥ ২৪৬ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বলোকে উক্ত হইয়াছে যে দৈতবস্তু অনিত্য এবং অদৈতবস্তুই নিত্য ; তথাপিও যদি তোমার বুদ্ধিতে দৈতপদার্থের নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তুমি পুনঃ পুনঃ অস্থলীন কর, ইহাতে তোমার কিছুমাত্র প্রশংসা হইবে না । বরং তাহাহইলেই অদৈতবস্তুর নিত্যত্ব এবং দৈতপদার্থের অনিত্যত্ব জানিতে পারিবে ॥ ২৪৭ ॥

যদি তোমার মনে এইরূপ খেদ উপস্থিত হয় যে, কতকাল পর্য্যন্ত এইরূপ ভাব অস্থলীনকরিব ? তাহাতে কার্য্যসিদ্ধি হইবে কি না, তাহারও কোন নিশ্চয় নাই এবং পরিশ্রমের কোন ফল হইবে কি না, তাহারও জানি না । অদৈততত্ত্ববিষয়ে এইরূপ খেদ করা উচিত নহে, বেদেজু দৈতবিষয়ে এই-

অহেতি তু ন যুক্তো'স্য সর্বানর্থনিবারণাৎ ॥ ২৪৮ ॥

সুত্পিपासादयो दृष्टा यथापूर्वं मयीति चेत् ।

मच्छब्दवाच्येऽहঙ্कारे दृश्यतां निति को वदेत् ॥ २৪৯ ॥

चिद्रूपेऽपि प्रसज्येरन् तादात्म्याध्यासतो यदि ।

তি বিচারকালাবধেয়ত্বান্নাহেতিবিচারি'স্য' খেদী যুক্ত: কিন্তু হেতুপ্রতিভাস এব যুক্ত
ত্যাঙ্ক ক্রিয়ান্নমিতি ॥ ২৪৮ ॥

নবী বনহেতাভ্যন্তরীণাশ্রয়ানবল্যপি ময়ি সুত্পিपासाद्यনর্থস্য পরিদৃশ্যমানতাদর্শ-
নেবারকলমাভ্যন্তরীণাশ্রয়ানবল্যপি ময়ি সুত্পিपासाद्य ইতি । কিং মच्छब्दवाच्यে'হঙ্কারে
দৃশ্যনে উত মच्छब्दीপলখিতে চিदात्मनीতি বিকল্পায়াযমঞ্জীকরোতি মच्छब्दवाच্য ইতি । ন
দ্বিতীয়: তস্মাসক্তত্বাভেতি বহিরেব দৃষ্টব্যম্ ॥ ২৪৯ ॥

বস্তুতস্মদ্রূপত্বাভেপি ভাব্যতা তত্প্রসক্তি: স্যাদিতি শ্রুতমিতি চিद्रূপে'পিতি । এবং তদ্ব্য-
বহেতিতোরভ্যাসস্য নিবৃত্তয়ে সदा বিবেক: ক্রিয়তামিত্যাঙ্ক মাধ্যাসমিতি ॥ ২৫০ ॥

প্রকার খেদ যুক্ত বটে, কারণ বৈষম্যের তত্ত্ব অনুশীলনে কোন কল নাই ;
কিন্তু সকল প্রকার অনর্থ নিবারণের কারণীভূত যে অবৈষম্যপদার্থের তত্ত্বানুশীলন
তাঁহাতে এই খেদরূপ অনর্থঘটনার সম্ভাবনা নাই । পরন্তু যদি সেই বৈষম্য-
পদার্থের তত্ত্বানুশীলন করিয়া কৃতকার্য হইতে পারি, তাহাহইলে আর কোন-
প্রকার খেদ মনে হইবে না এবং সকল পরিশ্রম সফল হইবে ; কিন্তু তাহা
অসম্ভব ॥ ২৪৮ ॥

যদি বল, ক্ষুধা ও পিপাসারূপ অনর্থ যেমন জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে থাকে,
সেইরূপ জ্ঞানোৎপত্তি হইলেও ক্ষুৎপিপাসারূপ অনর্থ দৃষ্ট হয়, তবে আর
জ্ঞানোৎপত্তি হইলে কি অনর্থ নিবৃত্তি হইল ? এই বিষয়ে বক্তব্য এই যে,
“অহং” শব্দবাচ্য অহঙ্কারেই বাবতীর অনর্থ সংঘটন হয় । বাবৎ অহঙ্কার
থাকে, তাবৎই নানারূপ অনর্থ হইয়া থাকে ; কিন্তু যখন আত্মতত্ত্বজ্ঞানের
উদয় হইয়া সেই অহঙ্কারের নিবৃত্তি হয়, তখন আর কোনরূপ অনর্থ থাকে
না । অতএব অহঙ্কারই সর্বপ্রকার অনর্থের মূল, কিন্তু আত্মতত্ত্বপ্রভাব
অহঙ্কার বিনাশ হইলেই সকল অনর্থের বিনাশ হয় ॥ ২৪৯ ॥

‘বাবৎ’ শব্দটির সহিত অহঙ্কারের তাদৃশ্যাদ্যাধাসবশত: চিত্তের পরমা-
-

মাধ্যাসংকুরকিন্তু ত্বং বিবেকং কুর সর্ষদা ॥ ২৫০ ॥

অটিল্যধ্বাসং প্রায়াতি দৃঢ়বাসনয়ৈকি চেত ॥

প্রাবর্ত্যেদং বিবেকশ্চ দৃঢ়ং বাসয়িতুং সদা ॥ ২৫১ ॥

বিবেকে হৈতমিথ্যাত্বং যুক্ত্যৈ বেতি ন মন্থ্যতাম্ ॥

অচিন্থ্যরচনাৎ স্যানুভূতির্হি স্বসাক্ষিকী ॥ ২৫২ ॥

চিদপ্যচিন্থ্যরচনা যদি তর্হ্যস্তু নো বয়ম্ ॥

অনাদিবাসনাবশ্যত্বং পুনঃ পুনঃ প্রায়াসসাধনম্ তদ্বিষয়ং বিবেকং প্রাবর্ত্যনীয়ো নোপা-
যান্তরমিত্যাহ ভট্টীতি ॥ ২৫১ ॥

অনু বিচারিত্বং তস্য মায়াময়ত্বং যুক্ত্যৈ সিধ্যতি মানুষভবত ইত্যাহ্বাচিন্থ্যরচনাৎ
অচিন্থ্যমিথ্যাত্বানুভবস্য স্বসাক্ষিকত্বাভাবমিতি পরিহরতি বিবেক ইতি ॥ ২৫২ ॥

অন্যচিন্থ্যরচনাৎ নিত্যাং পদার্থলক্ষণমুক্তং চিদান্বয়িতব্যমিতি শঙ্কতে চিদপীতি ॥

তত্ত্ব উদ্ভূত হইলেও অনর্থ ঘটনার সম্ভব হয়। অহঙ্কারেতে অনর্থ ঘটনা হয়
এবং সেই অহঙ্কার তত্ত্বজ্ঞান হইলেও তত্ত্বজ্ঞানের সহিত তাদান্বাদ্ব্যাদ্ব্যাসবশতঃ
বিদ্যানান থাকে; সুতরাং অনর্থনিবৃত্তির সম্ভব নাই। ইহার উত্তর এই যে,
তবে তুমি তত্ত্বজ্ঞানের সহিত অহঙ্কারের তাদান্বাদ্ব্যাদ্ব্যাস কল্পনা করিও না,
পশ্চাদ্ সর্ষদাই বিবেকের আলোচনা কর ॥ ২৫০ ॥

সর্ষদা বিবেকের আলোচনা করিলেও যদি চিরসঞ্চিত দৃঢ়বাসনা বশতঃ
ঋতি তাদান্বাদ্ব্যাদ্ব্যাসই উপস্থিত হয়, তবে দৃঢ়রূপে বিবেক অভ্যাसे যত্নবান্
হও, পুনঃ পুনঃ বিবেকভ্যাগ করিলেই তাদান্বাদ্ব্যাদ্ব্যাস সংস্কার বিদূরিত
হইয়া গেলেই সকল অনর্থ নিবারিত হইবে ॥ ২৫১ ॥

তত্ত্ববিষয়ক বিবেকের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিলেই অবৈধ তত্ত্ববিবেক
অভ্যাস হইয়া দ্বৈতবস্তুর মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইবে। এই বিষয়ে যে কেবল
যুক্তিই প্রমাণ এমত নহে; দ্বৈতবস্তুর অচিন্ত্য রচনাবিষয়ক যে অসম্ভব তাহা-
কেও এই বিষয়ের প্রমাণ বলিয়া জানিবে। এই অগৎ অচিন্ত্য রচনারূপ
মাত্রার কার্য্য, এইবিষয় স্পষ্টরূপে অসম্ভব করিয়া দেখিলেই দ্বৈতবস্তুর মিথ্যাত্ব
স্পষ্টপ্রত্যক্ষমান হইবে ॥ ২৫২ ॥

যদি বল, অখণ্ড চৈতন্ত্যেরও অচিন্ত্য রচনাত্মক স্বীকৃত আছে, তাহাতেই

চিহ্নি স্বচিন্মরচনাং শ্রুতী নিম্বলকারণাত্ ॥ ২৫২ ॥

প্রাগভাবো নানুভূতস্থিতের্নিত্যা ততশ্চিহ্নি; ।

হৈতস্য প্রাগভাবসু চৈতন্যেনানুভূয়তে ॥ ২৫৪ ॥

প্রাগভাবযুতলে সতি স্বচিন্মরচনাৎ নিম্বলকরণমিতি বিবহুরস্বিন্মরচনাৎমাৎমনী-
কীকরীতি তর্জ্জ্বস্বিতি । এবমকীকারেঃপসিদ্ধান্ আপতেৎ ইত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি নীব্যমিতি ।
তত্র হৈতুমাৎ নিম্বলেতি । বয়ং চিহ্নি স্বচিন্মরচনাং নীগ্রুম ইতি যোজনা ॥ ২৫২ ॥

চিহ্নের্নিত্যল্ কৃত ইত্যাশঙ্ক্য প্রাগভাবানুভবাদিত্যাৎ প্রাগভাব ইতি । যত: চিত: প্রাগ-
ভাবো নানুভূতস্বতী নিম্বেতি যোজনা । ইদমবাক্তং চিত: প্রাগভাবীঃস্বিতি বদন্ প্রত্ভ্য:
চিত্ প্রাগভাব: কিং চিতানুভূয়তে উতান্মেণ তস্য জড়লেনানুভবিত্বানুপপসে:, চিতানুভূয়তে
ইতপি পসে কিং চিদন্মরেষ উত স্তেনৈব নাভ্য: অহৈতবাদে চিদন্মরস্যাভাবাত্ তত্স্বীকারেঃপি
চিত্প্রতিযোগিকস্যাভাবস্য চিদ্রঘটনমন্মরেষ যদ্বীতুমশক্যত্বাত্ তস্য অপি ঘটন্যমাণলে
ঘটাদিবদচিত্তাপসে: নাপি দ্বিতীয়: স্বভাবস্য স্তেন যদ্বীতুমশক্যত্বাদিতি । ন তু হৈতস্য
প্রমাদাদিম্বেদরূপত্বাত্ তদভাবস্য অ তেনৈবানুভবিতুমশক্যত্বাত্ তদনুভবিত্বানুভাবাৎ
চৈতন্যবদৈব হৈতস্যপি নিম্বলত্পচিত্তিরিত্যাশঙ্ক্যানুভবিত্বানুভাবো সিদ্ধ ইতি পরিহ্রতি হৈত-
স্বিতি । আশ্রদাদিহৈতাভাবস্য সুপুত্রী সাধিখানুভূয়মানত্বাত্ তমস: সাধী সর্বস্য সাধীতি
শুভেতি ভাব: ॥ ২৫৪ ॥

বা হানি কি? যেহেতু সেহে অথও চৈতন্তের নিত্যত্ব আছে। অতএব
আমরাও তাহার অচিন্ত্যরচনাও স্বীকার করিয়া থাকি; অচিন্ত্যরচনা স্বীকার
করিলেই তাহার অনিত্যত্ব হয় না ॥ ২৫৩ ॥

এইক্ষেণে চৈতন্তের নিত্যত্ব ও জড়পদার্থের অনিত্যত্ব নিরূপণ করি-
তেছেন।—যেহেতু চৈতন্তের অভাব অসম্ভব হয় না, কারণ চৈতন্তের
অভাবের অসম্ভব কে করিবে? চৈতন্তই অসম্ভব কর্তা এবং জড়পদার্থের
অসম্ভবশক্তি নাই; সুতরাং চৈতন্তের অভাবও নাই; অতএব চৈতন্তকে
নিত্য বলা যায়। কিন্তু চৈতন্তদ্বারা বৈত জড়পদার্থের অভাব প্রত্যক্ষ
হইয়া থাকে, অতএব ঘটপটাদি জড়পদার্থকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করা
যায় ॥ ২৫৪ ॥

প্রাগভাবযুতং হৈতং রচ্যতে হি ঘটাদিবত্ ।

তথাপি রচনা চিন্তা মিথ্যা তেনেन्द्रজালবত্ ॥ ২৫৫ ॥

চিত্ প্রত্যক্ষা ততোऽন্যস্য মিথ্যাত্বং চানুভূয়তে ।

নাহৈতমপরোক্ষচেত্যেতন্মতং ব্যাহতং কথম্ ॥ ২৫৬ ॥

ইত্য' জ্ঞাত্বাপ্যসমুদ্রাঃ কেচিত্ কুত ইত্যর্থঃ তাম্ ।

এবং প্রাগভাবযুতং সতি অচিন্ত্যরচনাত্বস্য মিথ্যাত্বলক্ষণস্য সঙ্গাৎ হৈতমিথ্যাত্বং সিদ্ধমিথ্যাহ প্রাগমাবেতি । প্রাগভাবযুতমিতি হৈতমিতি বিশেষণং হৈতং প্রাগভাবযুতত্বাৎ ঘটাদিবদ রচ্যতে হি তথাপি রচ্যমানত্বাৎ তস্য হৈতস্য রচনা অচিন্ত্যা তেন রচ্যমানত্বাৎ সত্যচিন্ত্যরচনাত্বেনেन्द्रজালবদৈन्द्रজালিকপ্রাসাদাদিবন্নিষেধেত্যর্থঃ ॥ ২৫৫ ॥

চিত্তিস্ভাবত্ স্বপ্রকাশত্বেন নিত্যা পরোক্ষা চ ভাসতে চিত্ত্যতিরিক্তস্য চ মিথ্যাত্বং তদৈব চিত্তানুভূয়তে ইতি দর্শিতম্ । এবম্ সত্যহৈতস্যাপরোক্ষং নাসীতি বদন্তে ব্যাঘাতস্য স্যাৎ-
ত্বাহ চিত্ প্রত্যক্ষেতি । নাহৈতমপরোক্ষেন চিদ্রূপেণ ভাসনাদিত্যমিহিতপুষ্টিসমুদয়ার্থ-
শব্দঃ অহৈতমপরোক্ষং নৈতৎ কথং ন ব্যাহতম্বেতি যোজনা ॥ ২৫৬ ॥

এবং বেদান্তার্থে জানতামপি পুরুষাণাং কৈশাশ্চিদং বিশ্বাসঃ কুতো ন জায়তে ইতি

যে দ্বৈতজড়পদার্থ পূর্বে ছিল না, ত্রৈলোক্যে ঘটপটাদির আঁশ তাঁহা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহাকেও যদি অচিন্ত্যরচনা বলিয়া স্বীকার করা যেন, তাঁহা হইলে তাঁহার মিথ্যাত্বও নিরূপিত হইল। যেমন ঐন্দ্রজালিক বাণীর সকল আপাততঃ অচিন্ত্যরচনা বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক ঐ সকল কার্যই মিথ্যা, সেইরূপ এই বৈত জগতের সকলই মিথ্যা ॥ ২৫৫ ॥

পূর্বেক বিচারদ্বারা চৈতন্যের অস্বপ্নকালতা ও অপরোক্ষতা প্রমাণীকৃত হইল এবং সেই বিচারদ্বারা ঐ জড়পদার্থের মিথ্যাত্ব নিরূপণ করা যায়। অতএব ইহাতেও বাঁহারা অবৈতপদার্থের অপরোক্ষতা স্বীকার না করে, তাঁহারা অসংগে আপন বাক্যের ব্যাঘাত করে; কারণ বাঁহারা যে বস্তুর অস্বপ্নকালকতা স্বীকার করে, তাঁহারা ইহা পূর্নস্বীকার সেই বস্তুর অপ্রত্যক্ষ স্বীকার করে, ইহা কিরূপ নীতিবিরুদ্ধ কথা হয়, তাঁহা বিবেচনা কর। একবার বাঁহাকে অস্বপ্নকালস্বরূপ বলিয়া কীর্জন করা যায়, তাঁহাকে পূর্নস্বীকার অপ্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করা নিতান্ত নীতিবিরুদ্ধ ॥ ২৫৬ ॥

স্বার্থাকাংক্ষাঃ প্রবুদ্ধস্যাপ্যাত্মা দেহঃ ক্রুতৌ বদ ॥ ২৫৩ ॥

সম্যক্ বিচারো নাস্থস্য ধীদোষাদিতি চেৎ তথা ।

অসম্ভুতাস্থ্যস্তার্থং ন ত্বীচন্তে বিশেষতঃ ॥ ২৫৮ ॥

যদা সৰ্বং প্রসুচ্যন্তে কামা যেষ্য হৃদি স্মৃতা: ।

পৃচ্ছতি ইত্যমিতি । সম্যগ্বিচারশূন্যত্বাদিতি বিবক্ষু: প্রতিবন্ধি' গৃহ্ণাসি স্বার্থাকাংক্ষাদিতি
আদিশব্দেণ পামরা গৃহ্ণন্তে প্রবুদ্ধসীছাপীহুকুশলস্য ॥ ২৫৩ ॥

প্রতিবন্ধী মীচনং শব্দতে সম্যগিতি । সাম্যেণ সমাধত্তে তথৈতি । ধীদোষাদিত্যনুষংগ্যে
নুশব্দ এব শব্দার্থ: ॥ ২৫৮ ॥

ইদং তৎসং বিচার্যং তন্মত্বতল্লভানফলং বিচারযিতু তত্প্রতিপাদিকাং স্মৃতিং পঠতি
বদেতি । অথ মন্যোঃস্মৃতি ভবত্যন ব্রহ্ম সমস্তুত ইত্যস্য মনস্বীভার্যম্, অস্য সমুচৌর্হৃদি

যদি বল, পূর্বোক্তপ্রকারে বেদান্তের তাৎপর্যার্থ অবগত হইয়াও
সেই বেদান্তবাক্যের প্রতি অনেকের বিশ্বাস হয় না কেন? এই কথার
সিদ্ধান্ত এই যে, যাঁহারা নাস্তিক, জৈনর স্বীকার করে না, তাঁহাদিগের মধ্যে
অনেকে যুক্তিনিপুণ হইয়াও স্থলদেহকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করে কেন?
চার্শীক, পামর প্রভৃতি নাস্তিকগণ যুক্তিসঙ্গত হইয়াও সম্যকরূপে বিচার
করিতে তাঁহাদিগের শক্তি নাই; সুতরাং তাঁহারাও বেদবাক্যে অশ্রদ্ধা
করিয়া থাকে ॥ ২৫৭ ॥

যদি বল, চার্কাদির বুদ্ধির মালিঞ্জনেত্ব তাঁহারা সম্যক বিচার করিতে
পারে না, বুদ্ধিমালিঞ্জনেত্বই তাঁহাদিগের যথার্থ বিচারশক্তির প্রতিবন্ধক ।
তবে এই বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত এই—উহারা বিশেষরূপে শাস্ত্রার্থপর্য্যালোচনা
করেন নাই । যদি তাঁহারা সম্যকরূপে শাস্ত্রার্থপর্য্যালোচনা করিত,
তাঁহা হইলে আর বুদ্ধির মালিঞ্জনেত্ব বিচারশক্তির প্রতিবন্ধক হইতে পারিত
না । যেহেতু শাস্ত্রার্থপর্য্যালোচনার এই এক মহৎ গুণ আছে যে, যাঁহারা
মনঃসংযোগ পুরঃসর প্রকৃত শাস্ত্রার্থপর্য্যালোচনা করে, তাঁহাদিগের বুদ্ধির
মালিঞ্জ দূরীভূত হইয়া বিচারশক্তি প্রবল হইয়া উঠে ॥ ২৫৮ ॥

অশ্রদ্ধাভাজন বিচার করিতে করিতে যখন কামাদি রিপুসকল নিবারিত
হইয়া যায়, তখন মনুষ্য জীবশক্তি লাভ করে এবং মনুষ্য জীবশক্তি হইলে

ইতি শ্রীতং ফলং দৃষ্টং নতি ত্রেদং দৃষ্টমিষ তৎ ॥ ২৬৫ ॥

যদা সৰ্বে প্রমিষন্তে হৃদয়মধ্যমস্থিতি ।

কামা যন্মিস্বরূপেণ ব্যাখ্যাতা বাক্যশেষতঃ ॥ ২৬৬ ॥

অহঙ্কারচিদাत्मানাবেকীকৃত্যাবিবেকতঃ ।

ব্রহ্মং মে স্যাদিদং মে স্যাদিতীচ্ছাঃ কামশব্দিতাঃ ॥ ২৬৭ ॥

শ্রুতিযা যে কামাচ্চিদাत्मাদ্ব্যাসমূল্য ইচ্ছাদয়ঃ সন্তি তে সৰ্বে যদা যচ্চিন্ কালি প্রমুখতঃ
তৎস্বভাসিনাভ্যাসনিবৃত্তৌ নিবর্ত্তনে অথ তদানীমেব মৰ্গাঃ পূৰ্ব্বেদেহতাদাत्मাদ্ব্যাসেন মরণ-
শীলঃ পুরুষঃ অস্মতঃ অধ্যাসাভাবেন তদ্রহিতৌ ভবতি । তব হেতুমাহ অথ ব্রহ্ম সমশ্রুত ইতি
অত্রাশ্রমেব দেহে ব্রহ্মসংস্যাদি লক্ষণং সমশ্রুতে সম্যগাপ্রীতীত্বায়াঃ শ্রুতের্থঃ । শ্রুত্যা প্রতিপাদিতং
ফলং কামনিবৃত্ত্যাদিলক্ষণং নানুভবসিদ্ধং কিন্তু শব্দমিবেতি শব্দতে ইতি শ্রীতমিতি । সমনন্তর
শ্রুতিবাক্যতাল্য্যালোচনয়া তস্য দৃষ্টত্বং সিध्यতীত্যভিপ্রায়েণ পরিষ্করতি দৃষ্টমেব তদिति ॥ ২৬৫ ॥

তস্য দৃষ্টত্বস্যটীকরণায় তত্রাক্ষমুদাহৃত্য তস্মাৎমাহ যদা সৰ্বে ইতি । অনেন বাক্যশেষেণ
কামপ্রমীকস্য যন্মিভেদত্বেন ব্যাখ্যাতত্বাত্ যন্মিভেদস্য অহঙ্কারচিদাत्मনীলাদাत्मাদ্ব্যাস-
নিবৃত্তিলক্ষণস্যানুভবসিদ্ধত্বাদ্রাপ্যলক্ষ্যতেতি ভাবঃ বাক্যশেষত ইত্যনেন বাক্যনিষেধঃ ॥ ২৬৬ ॥

ননু লৌকিক কামশব্দে নেচ্ছামেদ এবোচ্যতে অতঃ কথং তস্য যন্মিত্বেন ব্যাখ্যানমিত্যাশঙ্ক্য
অ্যাসমূল্যসেবৈচ্ছাবিশেষস্য কামশব্দব্যাখ্যত্বং নেচ্ছামাবসেয়াহ অহঙ্কারেতি ॥ ২৬৭ ॥

ইচ্ছাকালেই অপরিণীত ও অচিহ্ননীয় আনন্দ প্রাপ্ত হয় । শ্রুতিতে ব্রহ্মতত্ত্ব-
পর্যালোচনার এইরূপ ফল উক্ত আছে যে, বীহারী নিয়তরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব-
পর্যালোচনা করেন, তাঁহার অবশ্যই উক্তরূপ ফললাভ করিতে পারেন ।
এইরূপ আনন্দলাভ দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ ফল ; সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যের অসম্ভব
স্বীকার করা যায় না ॥ ২৬৯ ॥

ব্রহ্মতত্ত্বপর্যালোচনার দ্বারা জ্ঞানের পরিণাম হইলে, কামাদি হৃদয়ের
গ্রন্থিকল সমূলে বিনষ্ট হয় । শ্রুতিবাক্যের শেবাংশে কামাদি বিপ্লবকল
জগদয়ক্কে সংসারবন্ধনের গ্রন্থিরূপে বর্ণিত হইয়াছে । ঐ গ্রন্থি ছিন্ন হই-
লে সংসার হইতে অন্তঃকরণ অপসারিত হইয়া থাকে, তাহাইহইলেই মনুষ্য
প্রকৃত মুখলাভ করিতে পারে ॥ ২৭০ ॥

এই স্থলে অবিবেকবশতঃ অহঙ্কার ও চৈতন্তের এক্য জ্ঞানহেতু “অবি

অপ্রবেশ্য বিদ্যাভ্যাসং বৃদ্ধক্ পশ্চাদ্ভ্রমতি ॥

বৃদ্ধস্তু কৌটিল্যসূনি ন বাধী যন্মিমেদত: ॥ ২৬২ ॥

যন্মিমেদেপি সংভাব্যা বৃদ্ধা: প্রারব্ধদোষত: ।

বুড়াপি পাপবাহুত্বাদসন্তোষী যথা তব ॥ ২৬৩ ॥

নন্যব্যাসমুৎস্নেব কামস্য ত্যাব্যস্নে সন্তীতরীঃশ্রুতম্: স্যাদিত্যাশ্রয়াদধিকালাদশ্রু
দেয়ত এবৈত্যাহ অপ্রবেশ্যেতি । অহঙ্কারে বিদ্যাভ্যাসম্ অপ্রবেশ্য তাদাত্মাধ্যাসিনানন-
ভাব্যৈতর্য: ॥ ২৬২ ॥

নন্যব্যাসাभावे कामानामनुदय एव स्यादित्याश्रयारब्धकर्मवशात् तेषामुत्पत्ति: सम्भ-
विष्यतीत्याह यन्मिमेदेषৌति । तव दृष्टान्तमाह बुडापीति ॥ ২৬৩ ॥

আমার" ইত্যাদিরূপ যে ইচ্ছা ব্যবহার হয়, তাহাই কামনা শব্দের বাঁচা ।
“আমিই এই সংসারের কর্তা এবং আমারই এই সকল পুণ্যকলত্রাদি সুখ-
সম্পত্তি, এইরূপ ইচ্ছাই কামনা । এই কামনাই মনুষ্যকে সংসারে বদ্ধ করিয়া
রাখে । সুতরাং ঐ কামনাই সর্বদোষের আকর ॥ ২৬১ ॥

যদিও পূর্কোক্ত কামনা শব্দবাচ্য ইচ্ছা সর্বপ্রকার দোষের কারণ বটে,
তথাপি অহঙ্কারগকে চৈতন্যকে প্রবেশিত না করিয়া সেই অহঙ্কারকে
পৃথকরূপে জ্ঞান করিলে, যদি কোটি কোটি বস্তুর ইচ্ছা করা যায়, তথাপি
ঐ ইচ্ছা জ্ঞানের বাধক হইতে পারে না ; কেবল ইচ্ছা কোন কার্যাকারিণী
হয় না । অহঙ্কারের সহিত যোগ হইলে যে নানাপ্রকার ইচ্ছা হয়, সেই
ইচ্ছাই মনুষ্যকে সংসারচক্রে ভ্রমণ করায় এবং জ্ঞানসাধনের বাধা জন্মায় ।
কেবল ইচ্ছার সেই শক্তি নাই । যেহেতু পূর্কই লিখিত হইয়াছে যে,
জ্ঞানের পরিপাক হইলেই জ্ঞানের অস্থি সকল বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ২৬২ ॥

যেমন অবৈতন্ত্য বোধ হইলেও যদি পাপবাহন্য থাকে এবং ভবিষ্যে
যেমন তোমার সন্তোষ জন্মিবে না, সেইরূপ জন্মগ্রন্থি সকল বিনষ্ট হইলেও
প্রারক কর্ত্ত্বের দ্বাৰে কখন ইচ্ছাদি উপস্থিত হয় । যেমন পাপী ব্যক্তির
অবৈতন্ত্য বোধ হইলেও তাহার সন্তোষ হয় না, তাহার পাপই সন্তোষের
প্রতিবন্ধক হয়, সেইরূপ সংসারমায়া পরিত্যাগ হইলেও প্রারককর্ত্ত্বের কল-
তোগের নিমিত্ত ইচ্ছাদি হইয়া থাকে । অন্তএব পূর্কলক্ষিত কর্ম্মই মনুষ্যকে
নানাবিধ দ্বন্দ্বো অভিলষী করে ॥ ২৬৩ ॥

অহঙ্কারগতৈচ্ছাযৌর্দৈব্যাধ্যাদিभिस्तथा ।

वृथादिजन्मानाशैर्वा चिद्रूपात्मनि किं भवेत् ॥ ২৬৪ ॥

ग्रन्थिभेदात् पुराप্যেवमिति चेत् तन्न विस्मर ।

अयमेव ग्रन्थিभेदस्तव तेन कृती भवान् ॥ ২৬৫ ॥

नैवं जानन्ति मूढাश्चेत् सोऽयं ग्रन्थिर्नचापरः ।

অধ্যাসাভাবেষুহঙ্কারগতৈচ্ছাদিরবাক্যকলং দৃষ্টান্তদ্বয়প্রদর্শনেন বিষদয়তি অহঙ্কারেতি ।
যথা দৈহগতব্যাধ্যাদিভিরহঙ্কারসাক্ষিণী বাধীয়াসি দৈহসম্বন্ধরহিতত্বাৎ যথা বৃথা-
বর্ত্তৈর্জন্মাদিভিরিবম্ অধ্যাসনিবৃত্তাবহঙ্কারগতৈচ্ছাদিভিরপীতিভাবঃ ॥ ২৬৪ ॥

চিদাত্মানীসসঙ্কলস্যৈকরূপত্বাৎ পূর্বমপি কামাদিभिर्বাধী নাসীতি শঙ্কতে গ্রন্থিভেদা-
দिति । एवंবিধবোধস্বৈব গ্রন্থিভেদে নাস্মাভিরभिधीयमानत्वादित्दं बोधमस्यदनुकूलमित्याह
तन्न विस्मरिति ॥ ২৬৫ ॥

एवंविधज्ञानाभाव एव ग्रन्थिरित्याह नैवमिति । ननु ज्ञानिनीऽपीच्छाभ्युपगमे ज्ञान-

যেমন শরীরে কোনপ্রকার রোগান্নি জন্মিলে সেই সকল রোগাদিদ্বারা
আত্মার কোনরূপ বিকার হয় না, সেই রোগে কেবল দেহই বিকৃত হইয়া
থাকে এবং যেমন বৃক্ষাদির উৎপত্তি ও বিনাশে আত্মার উৎপত্তি বা বিনাশ
হয় না, সেইরূপ অহঙ্কারগত ইচ্ছাদিদ্বারা চিন্ময় পরমাত্মার কোনরূপ
বিকার হইতে পারে না । কারণ ইচ্ছা অহঙ্কারের ধর্ম, আত্মা সেই অহঙ্কারে
সাক্ষীস্বরূপ ॥ ২৬৪ ॥

বলি বল, জন্মগ্রহণবিনাশের পূর্বেও অসজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার সহিত
ইচ্ছাদি সংযোগের কোন সম্ভাবনা নাই, যেহেতু জন্মগ্রহণের বিনাশ না
হইলেও যে অসজ্ঞানস্বর্গচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার ইচ্ছাদি হয় না, ইহা
সর্বদা স্মরণ করিও, এইরূপ জ্ঞানের নাম জন্মগ্রহণবিনাশ । অসজ্ঞা-
নস্বর্গচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার কোন বিষয়ে ইচ্ছা হয় না, এইরূপ দৃঢ়নিষ্ঠ
হইলেই জন্মগ্রহণবিনাশ হইল বলা যায় । জন্মগ্রহণ বিনাশ হইলেই তুমি
কৃতার্থ হইবে ॥ ২৬৫ ॥

বলি বল, অসজ্ঞানস্বর্গচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার ইচ্ছাদি হয় না, এইরূপ জ্ঞান-
ভাবই জন্মগ্রহণবিনাশ ; তাহাহইলে অজানী ব্যক্তির ঐরূপ জ্ঞান হয় না,

অন্যিতস্তদমাত্রিণ বৈষম্য' মূঢ়বুদ্ধয়ো: ॥ ২৬৬ ॥

প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্ ।

ন কিञ্চিদপি বৈষম্যমস্ম্যন্নানিবিবুদ্ধয়ো: ॥ ২৬৭ ॥

ব্রাত্যশ্রৌত্রিয়শৌর্বেদপাঠাপাঠকৃত্যভিদা ।

নাহারাদাবস্তি মেদ: সৌম্যং ন্যায়ে'স্ত যৌজ্যতাম্ ॥ ২৬৮ ॥

জ্ঞানিনী: কৃতী বৈষম্যমিত্যাশঙ্ক্য যন্মিমেদাভদাতিরেকো ন কৃতী'সৌম্য' যন্মি-
তত্ত্বদেতি ॥ ২৬৬ ॥

কারণানুভাবমীদং বিষদয়তি প্রতীচাবিতি ॥ ২৬৭ ॥

ভক্তায়ে দৃষ্টান্তমাঙ্ক ব্রাত্যেতি ॥ ২৬৮ ॥

অতএব তাহাদিগেরও হৃদয়গ্রন্থিবিনাশ হইয়াছে বলিতে হইবে এবং মূঢ়
ব্যক্তির ঐরূপ অজ্ঞানই হৃদয়গ্রন্থি ; সুতরাং জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কোন ভেদ
রহিল না। এই বিষয়ে ব্যক্তব্য এই যে, তাহাদিগের ঐরূপ হৃদয়গ্রন্থি আছে,
তাহারাই অজ্ঞানী এবং তাহাদিগের ঐরূপ হৃদয়গ্রন্থির বিনাশ হইয়াছে,
তাহারাই জ্ঞানী ॥ ২৬৬ ॥

দেহ, ইন্দ্রিয়, মন: ও বুদ্ধি, ইহাদিগের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতে জ্ঞানী ও
অজ্ঞানীর কোন প্রভেদ নাই, কেবল বোধের তারতম্যই জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর
প্রভেদ জানা যায়। যেমন জ্ঞানীরও দেহ, ইন্দ্রিয়, মন: এবং বুদ্ধি আছে,
সেইরূপ অজ্ঞানীরও দেহ, ইন্দ্রিয়, মন: ও বুদ্ধি আছে ; সুতরাং তদ্বিশয়ে
জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কোন ভেদ লক্ষিত হয় না, কেবল জ্ঞানী ও অজ্ঞানী
বোধের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাদিগের
বিত্তিন্নতা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবে। আর কোন বিষয়েই জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর
পার্থক্য নাই ॥ ২৬৭ ॥

যেমন সংস্কারহীন ও সংস্কারশালী ব্যক্তির আহারাদি কোন বিষয়ে বিভি-
ন্নতা নাই ; কেবল বেদপাঠে অধিকারিতা ও অনধিকারহারা তাহাদিগের
বিত্তিন্নতা জানা যায়, সেইরূপ বোধের ইতরবিশেষভাৱা জ্ঞানী ও অজ্ঞানী
জানায়। তাহার সর্বিশেষ সংস্কারশালী তাহারও বেক্রপ আহারাদি করে,
আর তাহাদিগের কোনরূপ সংস্কার নাই, তাহারও সেইরূপ আহারাদি

ন হেটি সংপ্রত্যানি ন নিহত্যানি কাংক্ষতি ।

উদাসীনবদাসীন ইতি যম্মিভিদোষ্যনৈ ॥ ২৬৫ ॥

ঐদাসীন্য' বিধেয়শ্চেৎ বক্ষ্যম্ভব্যর্থতা তদা ।

ন যত্না হ্যস্য দেহাভ্যা ইতি চেদ্রোগ এন সঃ ॥ ২৬০ ॥

জ্ঞানিনী যম্মিশৃঙ্খলে গীতাবাক্যং প্রমাণ্যয়তি ন হেটীতি । সংপ্রত্যানি প্রামাণ্যি দুঃখানি
ন হেটি নিহত্যানি সুখানি ন কাঙ্ক্ষতে উদাসীনবদ বর্ণনং ইত্যর্থঃ । যম্মিভিদা
যম্মিভেদঃ ॥ ২৬৫ ॥

ইদং বাক্যমৌদাসীন্যবিধিপর' ন তু যম্মিভেদে প্রমাণ্যমিতি শব্দতে ঐদাসীন্যমিতি ।
বিধিপরত্বে তক্ষ্যদ্যে ব্যর্থঃ স্যাদিতি পরিহরতি বক্ষ্যম্ভেতি । জ্ঞানিনী দেহাদিরকারণ্যবসনা-
দ্রুপ্তজানৈ তু যম্মিভেদাদিত্যাম্রজ্ঞোপপদ্যসতি ন যত্না ইতি ॥ ২৬০ ॥

করিয়া থাকে । কিন্তু সংস্কারশালী ব্যক্তি যেক্রপ বেদ পাঠ করিতে পারে,
সংস্কারবিহীন ব্যক্তি সেইক্রপ বেদপাঠ করিতে পারে না এবং যে ব্যক্তি
বুদ্ধিধারা প্রকৃত্ত তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারে সেই ব্যক্তিই জ্ঞানী, আর যে ব্যক্তি
তাঁহা পারে না, তাঁহাকে অজ্ঞানী বলা যায় ॥ ২৬৮ ॥

যাহারা প্রকৃত্ত জ্ঞানী তাহাদিগেরই হৃদয়গ্রন্থি বিনাশ হয়, এই বিষয়ে
ভগবদ্বক্তার চতুর্দশ অধ্যায়ের ষাণ্মিংশতি শ্লোক প্রমাণরূপে প্রদর্শন
করিতেছেন ।—যাহারা তত্ত্বজ্ঞানী তাহারা প্রকৃত্ত কর্মের ঘেষ করে
না এবং নিবৃত্ত কর্মেরও আকাজ্জা করে না । সমস্ত কর্মেই তাহাদিগকে
উদাসীনবৎ দৃষ্ট হয়; ইহাকেই জ্ঞানিগণের হৃদয়গ্রন্থিবিনাশ বলা যায় ।
জ্ঞানিগণ কোনপ্রকার দুঃখজনক কর্মেও ঘেষ করে না এবং সুখেরও ইচ্ছা
করে না, সকল কার্যেই তাহারা নির্লিপ্ত থাকে । যাহারা এইরূপ সর্ব-
বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়াছেন, তাহাদিগেরই হৃদয়গ্রন্থি বিনাশ হইয়াছে বলা
যায় ॥ ২৬৯ ॥

যদি পূর্বোক্ত অর্থ আলোচনাযারা এইরূপ বিবেচনা কর যে, সকল
কার্যেই জ্ঞানিগণের উদাসীনতা আশ্রয় করা বিধেয়, তাহাঁহইলে দৃষ্টান্তস্বরূপ
“বৎ” শব্দ ব্যর্থ হয় । অতএব জ্ঞানিগণ সকল কার্যে উদাসীন না হইয়া উদা-
সীনের চরণ ব্যবহার করিবে, ইহাই স্বীকার করিতে হয় । এইরূপ বিবে-

তত্ববোধং জয়ত্যাধি মন্থন্তে যে মহাধিয়ঃ ।

তেষাং প্রজ্ঞাতিবিষদা কিং তেষাং দুঃশ্রবণং বদ ॥ ২৩১ ॥

ভরতাৱেৰপ্ৰহৰ্চিঃ পুৰাণীক্ৰেতি চেত্ তদা ।

ভবতু কৌদীৰ্যসন্নাহ তত্ববোধমিতি । দুঃশ্রবণস্যাদ্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৩১ ॥

নত্বস্থানে পৰিহাসীভ্যং জ্ঞানিনাং প্ৰহৰ্ষভাবস্য পুৰাণসিদ্ধতাদিতি শব্দতে ভৱতাৱেৰিতি ।
 ক্ৰুতিমজ্ঞানং বোধয়সীতি পৰিহৰতি জ্ঞানদ্বিতি । জ্ঞাত্ব ক্ৰৌড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীমিবাং যানৈবাং
 জ্ঞাতিমিবাং বয়স্বেল্যাং নোপজন্ম স্মৰন্নিদংসরীরমিতি শ্রুতবাক্যং নাশ্রয়ীধৌরিত্যর্থঃ । জ্ঞানদ
 ভবনয়ন্ জ্ঞানভবজ্ঞানয়োরিতি ধাতুঃ ক্ৰৌড়ন্ স্নেহচ্যুত্যা বিহৰন্ রমমাণঃ স্ত্ৰীাদিমিঃ নোপ-

চনা কৰিয়া দেখিলে প্ৰতিগল্প হইবে যে, জ্ঞানিগণ দেহেৰ অশক্ততানিব-
 ৰ্দ্ধনই সকল কাৰ্য্যে বিৰত থাকেন । হৃদয়গ্ৰন্থি বিনাশবশতঃ তাঁহাৰা সৰ্ব-
 কাৰ্য্য পৰিত্যাগ কৰেন না । এইক্ষণ যদি দেহেৰ অসমৰ্থতাই সৰ্বকাৰ্য্যে
 বিৰতিৰ হেতু হইল, তবে আৰ তাহাদিগকে উদাসীন বলা যায় না, পৰন্তু
 উহাদিগকে ৰোগী বলা যায় । যে ব্যক্তি শক্তিসহে কাৰ্য্য পৰিত্যাগ কৰে,
 তাহাকেই উদাসীন বলা সম্ভৱ হয়, আৰ দেহেৰ অশক্তিতে কাৰ্য্যৰন্ত্ৰে
 পৰাৱৃত্ত হইলে সেই অশক্তিকে লোকে ৰোগ বলিয়া থাকে ॥ ২৭০ ॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিদেগেৰ যে সৰ্ববিষয়ে ঔদাসীন্যস্বভাব লক্ষিত হয়,
 তাহাকে যাহাৰা কোন ৰোগ বিশেষ বলিয়া স্বীকাৰ কৰে, তাহাদিগেৰ
 বোধেৰ প্ৰভাব অতি চমৎকাৰ !!! এইৰূপ নিৰ্ম্মল জ্ঞান তাহাৰা কোথায়
 পাইল এবং তাহাদিগেৰ বাক্যেৰ অসাধ্য আৰ কি আছে ? তাহাৰা বলিতে
 না পাৰে, এমন কথাই নাই । কাৰণ যাহাৰা তত্ত্বজ্ঞানীৰ ঔদাসীন্য স্বভাব-
 কেও ৰোগ বলিয়া স্বীকাৰ কৰিতে পাৰে, তবে আৰ তাহাদিগেৰ বাক্যেৰ
 হঃসাধ্য কি ৱহিল ॥ ২৭১ ॥

যদি বল, পূৰ্বাণেতে যে তত্ত্বজ্ঞানী ভৱতাৱেৰ ঔদাসীন্য কথিত আছে,
 তাহাৰপ্ৰতি ৰোগই কাৰণ; যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানী ভৱত চিৰৰোগী ছিলেন, ইহাই
 প্ৰসিদ্ধ আছে । তবে এই বিষয়ে উত্তৰ এই যে,—যাহাৰা ভৱতাৱেৰ ঔদা-
 সীন্যকে ৰোগহেতু বলিয়া প্ৰমাণ প্ৰদৰ্শন কৰে, তাহাৰা কি এই শ্ৰুতি দেখিতে
 পায় না যে, আহাৰাদি সমস্ত বিষয়েই তত্ত্বজ্ঞানিদেগেৰ ঔদাসীন্য হইয়া

অন্যত্ ক্রীড়ন রতিং বিন্দমিত্যশ্রীধীর্ন কিং শ্রুতিম্ ॥ ২৩২ ॥

ন হ্যাহারাদি সন্ত্যজ্য ভরতায়াঃ স্থিতাঃ ক্বচিৎ ।

কাষ্ঠপাশাণবত্ কিন্তু সঙ্গভীতা উদাসতে ॥ ২৩৩ ॥

সঙ্গী হি বাধ্যতে লোকৈর্নিঃসঙ্গঃ সুখমশ্রুতে ।

জনং অরন্নিদং শরীরমিত্যুপজনং জনানাং সমীপে বর্চমানমিদং স্বং শরীরং ন অরন্ নানু
সন্দেহানন্তর্যঃ স্ত্রীকী রতিং বিন্দমিতি শ্রীতস্য রমমাণ ইতি পদস্য ব্যাখ্যানম্ ॥ ২৩২ ॥

ননু তর্হি পুরাণস্য কা গতিরিত্যাশঙ্ক্য পুরাণমখ্যদাসৌন্দর্যবোধনপরং ন প্রহস্যভাব-
পরমিত্যভিপ্রোক্ত্য ন হ্যাহারাदीতি ॥ ২৩৩ ॥

সঙ্গীতমি ক্রুতস্বজ্যত ইত্যত আঙ্ক সঙ্গী হীতি ॥ ২৩৪ ॥

থাকে । উত্তম দ্রব্য আহার, জ্বর সহিত ক্রীড়া, বয়স্কবর্ণের সহিত যানাদিতে
ক্রমণ, এই সকল কার্যেই কেবল যোগিগণের ঔদাসীভ্য দেখিতে পাওয়া
গায়, ইহা শ্রুতিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ ২৩২ ॥

আহারবিহারাদি পরিত্যাগ করিয়া যে ভরতাদি জীবিত ছিলেন, এমন
নহে এবং তাহারা যে আহারাদি বিষয়ে ঔদাসীভ্য করিতেন, তাহাও নহে;
ভরতাদি মহর্ষিগণ কেবল সংসর্গদোষের ভয়ে ভীত হইয়া কাষ্ঠপাশাণদিব
জায় ঔদাসীভ্য করিতেন * । সংসর্গদোষে নানাশ্রকার অনর্থ ঘটতে পারে,
এইনিমিত্ত ভরতাদি যোগিগণ সর্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সর্ববিষয়ে উদা-
সীন হইয়াছিলেন ॥ ২৩৩ ॥

মহুযাগণ কুসঙ্গের সঙ্গী হইলেই নানাশ্রকার পাপকর্মে রত হয় এবং

* শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম, ৯ম, ১০ম ও ১১ম অধ্যায়ের বর্ণিত আছে যে,—রাজর্ষি ভরত তাঁহার
সমস্ত রাজ্যস্বত্ব পরিহারপূর্বক অরণ্যমধ্যে পুলহাশ্রমে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন
এবং একটা হরিণশাবকের প্রতি প্রেহবশতঃ অহরহ তাহার সংসর্গে অত্যন্ত মায়ার মুগ্ধ
হইয়া যত্ন সময়ে ধ্যানযোগে কেবল মুগ্ধাবক যেন তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া শোক করিতেছে,
ইহাই দেখিতে পাইতেন, ইত্যাদি নানারূপে মুগ্ধেতেই আশক্তচিত্ত হইয়া সেই মুগ্ধাবক
সহিত আশ্রমেই পরিত্যাগপূর্বক প্রাকৃতপুরুষের জায় মুগ্ধরীর প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন । তদনন্তর
প্রারম্ভ কর্তৃকলে পুনরায় ভরতের জড়বিপ্রভরূপে জন্মগ্রহণ হইয়াছিল এবং সঙ্গবশতঃ পাছে
পূর্বজন্মের জায় তাঁহার পতন হয়, এই আশঙ্কায় তিনি ভগবানের চরণযুগল অরণ্যপূর্বক
লোকদিগের নিকট আপনাকে জড়, অন্ধ অথবা বধির স্বরূপে দেখাইয়াছিলেন ।

तेन सङ्गः परित्याज्यः सर्वदा सुखमिच्छता ॥ २७४ ॥

अज्ञात्वा शास्त्रद्वयं मूढो वक्तव्यथान्यथा ।

मूर्खाणां निर्णयं स्वास्तामस्मत्सिद्धान्त उच्यते ॥ २७५ ॥

वैराग्यबोधोपरमाः सहायास्ते परस्परम् ।

प्रायेण सह वर्त्तन्ते वियुज्यन्ते क्वचित् क्वचित् ॥ २७६ ॥

ननु तर्हि मानससङ्गस्यैव त्यज्यतेऽन्तःसङ्गस्यानां वद्विषयव्यवहारवतां सकृत्वादिर्कं जनैः कथमुच्यत इत्याशङ्क्य शास्त्रतात्पर्यज्ञानशून्यत्वादित्याह अज्ञातेति । अतो मूढव्यवहारी नाम विचारणीय इत्याह मूर्खाणामिति । तर्हि किमनुसन्धेयमित्याकाङ्क्षायां शास्त्रद्वयमित्याह अस्मत्सिद्धान्त इति ॥ २७५ ॥

कीऽसावित्यत आह वैराग्येति ॥ २७६ ॥

सङ्गपरित्याग करिलेई सुखी हईते पारे । अतएव यांहांरा अकृतज्ञत्वेर अभिलाष करेन, तांहांनिगेर संसर्ग परित्याग करा सर्कतोभावे कर्तव्य । वेहेतू मांधारण जनसमाजमधो थाकिले कुप्रवृत्ति उदेजित हईया सद्बुद्धि र्हास ह्य एवं समाजसंसर्ग परित्याग करिया थाकिले सद्बुद्धि उदेजित हईया कुप्रवृत्ति र्हास ह्य ॥ २७४ ॥

यदि मूढ व्यक्तिरा शास्त्रेर निगूढ मन्त्र ना जानिया यांहांरा अन्तःकरणे मग्नरहित एवं बाह्यवापारे मग्नविशिष्ट, सेई सकल ज्ञानिगणके संसर्गो बलिया तांहांनिगेर प्रति ये नानाप्रकार दोषकलना करिया थाके, तांहा करक ; तांहाते आमांनिगेर कोनप्रकार अनिष्ट नाई । बाह्यवापारे आमांनिगके संसर्गो बल किन्ना असंसर्गो बल, तांहाते आमांरा कोन दुःख पाई ना, आमांनिगेर अन्तराया निःसङ्ग थाकेन, ईहाई आमांनिगेर स्थिर-सिद्धि । आमांराके निःसङ्ग राखिते पारिलेई आमांरा कृतकार्या हईव ॥ २७५ ॥

वैरागा, ज्ञान ओ उपरति ईहांरा परम्परेर सापेक्ष, अर्थां एके अन्तके आश्रय करिया थाके, सूतरां प्रायई ईहांरा एकाधारे अवस्थित ह्य एवं कथन कथन विमुक्त हईया पृथक् आधारेओ अवस्थिति करे । वैरा-गांनिके प्राय सर्कजई अज्ञानोर साहायो एकत्र अवस्थिति करिते देखा

হেতুস্বরূপকার্য্যাদি ভিন্নান্যেণামসঙ্গতঃ ।

যথাবদবগম্যঃ শাস্তার্থপ্রবিশিষ্টতা ॥ ২৩৩ ॥

দোষদৃষ্টির্জিহ্বাসা চ পুনর্ভোগিষ্বদীনতা ।

অসাধারণহেত্বাদ্যা বৈরাগ্যস্য তয়োঃপ্যমী ॥ ২৩৮ ॥

অবশ্যাদিত্যং তদ্বৎ তত্সমিত্যাবিবেচনম্ ।

বৈরাগ্যাদীনামন্যোপরিহারেণাবস্থানদর্শনাদ্ভেদাশঙ্কাতা তত্ত্বলাদীনো ভেদাত্ ভেদো-
বগম্য ইत्याহ হেতুস্বরূপেতি ॥ ২৩৩ ॥

তত্ বৈরাগ্যস্য হেত্বাদিত্যং দর্শয়তি দোষদৃষ্টিরिति ॥ ২৩৮ ॥

হাদানো তত্সবীষস্য কারনাদীন দর্শয়তি অবশ্যাদীতি । আদিগম্ভেন মনননিদিধ্যাসনে

যায়, কিছু অতিঅল্প স্থানেই তাহার পৃথকরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকে ॥ ২৩৬ ॥

বৈরাগ্যাদির কারণ, স্বভাব ও কার্য্যসকল বিভিন্ন, কখনও একপ্রকার হয় না। বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতি এই সকল যে যে কারণে উৎপন্ন হয়, তাহা পৃথক পৃথক জানিবে। বৈরাগ্যাদির স্বভাবও নানারূপ এবং তাহা-
নিগের কার্য্যও অনেকপ্রকার দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের শাস্ত্রোক্ত বিশেষ বিব-
রণ পশ্চাৎ বিবৃত হইতেছে ॥ ২৩৭ ॥

এইরূপে বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতির কারণ, স্বভাব ও কার্য্যসকল
ক্রমশঃ নিরূপণ করিতেছেন।—বিষয়েতে দোষদৃষ্টিই বৈরাগ্যের কারণ, যে
ব্যক্তি পুত্রকলত্রাদি বিষয়কে ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার দোষের আঁকর
বলিয়া জ্ঞান করে, তাহারই বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। বিষয় পরিত্যাগের
ইচ্ছাই বৈরাগ্যের স্বভাব। বৈরাগ্য হইলে সর্ব্বদাই বিষয় পরিত্যাগের
ইচ্ছা হইয়া থাকে, কখনও বৈরাগ্যশালী ব্যক্তির বিষয়ভোগের অভি-
লাষ হয় না। পরিত্যক্তবিষয়েতে ভোগের ইচ্ছার অল্পদয়ই বৈরাগ্যের
কার্য্য। বৈরাগ্যশীল ব্যক্তির একবার বিষয় পরিত্যক্ত হইলে পুনর্বার সেই
বিষয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় না ॥ ২৩৮ ॥

ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই সকলই জ্ঞানের কারণ।
শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই জ্ঞানের উৎ-

পুনর্নয়নদ্যো বোধস্ব্যে তয়ো মতা: ॥ ২৩৫ ॥

যমাধির্ধীনীরোধস্য ব্যবহারস্য সঞ্চয়: ।

সুহৃৎত্বায়া উপরতেরিত্যসঙ্গর ইরিত: ॥ ২৫০ ॥

তস্ববোধ: প্রধানং স্যাৎ সাচান্মৌখপ্রদত্বত: ।

বোধোপকারিণাবেতৌ বৈরাগ্যোপরমাতুমৌ ॥ ২৫১ ॥

গৃহীতে । আত্মা বা পরে দ্রষ্টব্য: যীতব্যো মন্যব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইত্যাক্ষদর্শনসাধনত্বেন
শ্রবণাদিবিধানাত্ শ্রবণাদির্ধীনীরোধত্বং তস্বমিত্যাবিবেচনং কূটস্থস্যাঙ্কজাদিঃ শ্রবণাদিঃ
শ্রবণদ্যোঃস্ব্যোম্যাপ্যাসানুত্পত্তি: ॥ ২৩৫ ॥

উপরতেন্নানি দর্শয়তি যমাধিরিতি । আদিগ্ধে নৈয়মাধ্যো গৃহ্যন্তে ধীনীরোধস্তি-
হতিনিরোধলক্ষণী যোগ: ॥ ২৫০ ॥

কিমিতিষা সমপ্রাধান্যমুত নৈত্যাশঙ্ক্য তস্ববোধ ইতি । তমেব বিদিত্বাতিশ্রুতমিতি ।
নাম্য: পন্থা বিদ্যতেঃস্যনায়েতি শ্রুতেরিত্যর্থ: । ইত্যর্থীস্বপকারিত্বং ব্রহ্মণী নিবৈদমায়াস্রাস্র-
জ্ঞাত: জ্ঞতেন তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগচ্ছত, শ্রান্তৌ উপরতস্তিত্ত্ব: সমাধিতৌ ভূত-
ত্বমেবাত্মানং পশ্যেদिति শ্রুতিত্যাশঙ্কনম্ভ্যে ॥ ২৫১ ॥

পত্তি হয় । আশ্রিতত্ববিচারে জ্ঞানের স্বভাব, জ্ঞানের উদয় হইলেই আশ্র-
তত্ববিচারের অভিলাষ হইয়া থাকে । নিবৃত্ত হৃদয়গ্রন্থির অনুদয়কে জ্ঞানের
কার্য্য বলে । জ্ঞানোৎপন্ন হইলে একবার যে হৃদয়গ্রন্থির নিবৃত্তি হয়,
পুনর্বার তাহার উদয় হয় না ॥ ২৭৯ ॥

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই
সকলই উপরতির কারণ ; যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগসাধন করিলেই উপ-
রতি হইয়া থাকে । ঈশ্বরেতে বুদ্ধির একাগ্রতাই উপরতির স্বভাব ; উপ-
রতি হইলেই বুদ্ধি ঈশ্বরেতে নিশ্চল হইয়া থাকে, তখন আর অজ্ঞ বিষয়ে
বুদ্ধির সঞ্চারণ হয় না এবং লৌকিক ব্যবহারের শৈথিল্যই উপরতির কার্য্য ;
উপরতি হইলে অশন বসনাদি লৌকিক কার্য্যে শৈথিল্য জন্মিয়া থাকে ॥ ২৮০ ॥

পূর্বেকৃত বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতি ইহাদিগের মধ্যে জ্ঞানই কৈবল্য
স্থরের মুখ্য কারণ, যেহেতু জ্ঞানের উদয় না হইলে অজ্ঞকোন কারণে

তথ্যোঃ পুণ্যলোকস্তপোবলাৎ ॥ ২৫২ ॥

দুরিতেন কচিৎ কিস্বিত্ কদাচিত্ প্রতিবध्यতে ॥ ২৫২ ॥

বৈরাগ্যোপরতী পূর্ণে বোধস্তু প্রতিবध्यতু ।

যস্য তস্য নমোচ্চোঃস্থি পুণ্যলোকস্তপোবলাৎ ॥ ২৫৩ ॥

প্রায়েণ সচ্ছ বর্চনে বিযুজ্যন্তে কচিৎ কস্বিত্যুক্তং তস কারণমাহ তথ্যোঃপীতি । অনেকে জন্মার্জিতপুণ্যপুণ্ডপরিপাকৈ তথ্যাসাং সচ্ছভাবী ভবতি অন্যথা তু প্রতিবন্ধকপাপানুসারেণ পুরুষাণ্যে কালবিশেষে কস্যচিত্ প্রতিবন্ধী ভবতীতি ভাবঃ ॥ ২৫২ ॥

তথাপি তল্লজ্ঞানপ্রতিবন্ধে মোক্ষী নাস্তীत्याহ বৈরাগ্যেতি তর্হি বৈরাগ্যাদিসম্পাদনং নিষ্কলমিত্যাহ প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লীকাতুখিলা শ্রাস্তবীঃ সমাঃ । শ্রবীনাং শ্রীমতাং দেহী যোগব্রহ্মভিজায়তে ইতি ভগবদ্বচনাত্ পুণ্যলোকপ্রাপির্ভবতীत्याহ পুণ্যলোকস্তপোবলাৎ দিতি ॥ ২৫৩ ॥

কৈবল্য সূত্র হয় না ; সূত্রের ঐ জ্ঞানই বৈরাগ্য ও উপরতি ইহাদিগের মধ্যে প্রধান এবং বৈরাগ্য ও উপরতি ইহারা সেই জ্ঞানের উপকারী অর্থাৎ বৈরাগ্য ও উপরতিদ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাহাদিগের কৈবল্য সূত্রোৎপাদনের শক্তি নাই, এই নিমিত্ত ইহারা জ্ঞানের সহকারীমাত্র ॥২৮১॥

মহৎ তপস্যার ফলে বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতি এই সকল সর্বদা এক-ব্যক্তিতে অত্যন্ত প্রবল থাকে । অল্প তপস্যার ফলে এক ব্যক্তিতে সর্বদা বৈরাগ্যাদি প্রবল থাকে না । জন্মজন্মান্তরার্জিত পুণ্যপুঞ্জের পরিপাকবশতঃ কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে বৈরাগ্যাদির সমাবেশ হইয়া থাকে । পবিত্র পাপরূপ প্রতিকল্পকর্তার কখন কখন বৈরাগ্যাদিরও হ্রাস হয় । পাপের আধিক্য থাকিলে বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতি এই তিন পদার্থ সমভাবে থাকে না ॥ ২৮২ ॥

যে ব্যক্তির বৈরাগ্য ও উপরতির প্রাবল্য হইয়া জ্ঞানের হ্রাস হয়, সেই ব্যক্তির তৎকালে মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না, কেবল ভগোবলদ্বারা পুণ্যলোক প্রাপ্তি অর্থাৎ জীবমুক্তিরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে । বৈরাগ্য ও উপরতি দ্বারা কৈবল্য সূত্র হইতে পারে না, কেবল জীবমুক্তই হইয়া থাকে ॥ ২৮৩ ॥

পূর্ণে বোধে তদন্যী হী প্রতিবদ্যী যদা তদা ।
 মোক্ষী বিনিম্বিত: কিন্তু দৃষ্টদু:খং ন নশ্যতি ॥ ২৮৪ ॥
 ব্রহ্মলোকলক্ষণীকারো বৈরাগ্যস্যাবধির্মত: ।
 দেহাভ্যবত্ প্ররাম্বত্বদার্থ্যে বোধ: সমাপ্যতে ॥ ২৮৫ ॥
 স্ততিবত্ বিস্মৃতি: সীমা ভবেদুপরমস্য হি ।
 দিশানযা বিনিম্বয়েং তারতম্য মবাস্তরম্ ॥ ২৮৬ ॥
 আরম্ভকর্মনানাৎবাৎ বুদ্ধানামন্যথান্যথা ।

বৈরাগ্যোপরল্যৌ প্রতীবদ্যী জীবন্তুক্তিসুখং ন সিধ্যতীত্যাহ পূর্ণে বোধে ইতি ॥ ২৮৪ ॥
 ব্রহ্মানীং বৈরাগ্যাदीনামবধিঃ দর্শয়তি ব্রহ্মলোকেতি সার্ভ্বং ॥ ২৮৫ ॥
 অবান্তরতারতম্যং স্বস্ববুদ্ধ্যা নিশেয়মিত্যাহ দিশিতি ॥ ২৮৬ ॥
 নতু তত্ত্ববোধবতামপি রাগাদিমত্বেন বৈষম্যোপলব্ধাৎ জ্ঞানस्याপি স্ততিহেতুত্বং ন নিশ্চয়ং

বাহার জ্ঞানের প্রাধান্যবশতঃ বৈরাগ্য ও উপরতির হ্রাস হইয়া থাকে,
 তাহার নিশ্চয়ই নির্লিপ্তমুক্তির সূত্রলাভ হয়; কিন্তু তাহাদিগের দৃষ্ট হুঃখ-
 বিনাশরূপ জীবমুক্তির সূত্রভোগ হয় না ॥ ২৮৪ ॥

ভূতাদি ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিপরিণাম ফলের তৃণতৃণজ্ঞান হওয়া বৈরাগ্যের
 নীমা। বৈরাগ্য হইলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ও তৃণবৎ তৃণবোধ হয়। আপ-
 নার জ্ঞান সর্বত্রীবে সমান প্রীতির দৃঢ়তার নাম জ্ঞানের সমাপ্তি, আপনার
 প্রীতিতে যেরূপ যত্ন থাকে, জ্ঞানোদয় হইলে অপরের প্রীতিতেও সেইরূপ যত্ন
 থাকে; ইহাই জ্ঞানের অবধি এবং স্মৃতিপক্ষে যেরূপ বাহ্যবিষয়ের বিস্মৃতি
 হইয়া থাকে, সেইরূপ জাগ্রৎকালেও বিষয়ভোগের যে বিস্মৃতি হয়, তাহাকে
 উপরতির শেষ ফল বলা যায়। উপরতি হইলে কোনরূপ বিষয়ে আপত্তি
 থাকে না, সর্বপ্রকার বিষয়ভোগ একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়। ইহাদিগের
 অবশিষ্ট অবান্তর তারতম্য এইরূপে নির্ণয় করা যায়। বৈরাগ্য, জ্ঞান ও
 উপরতির অজ্ঞাত ধর্মসকল আপন আপন বুদ্ধিধারা অনুসন্ধান করিলেই
 নির্ণীত হইবে ॥ ২৮৫-২৮৬ ॥

জানিদিগেরও বিষয়ানুগবশতঃ তত্ত্বজ্ঞানকে মুক্তিকারণ বলিয়া

বর্জনন্তেন শাস্ত্রার্থে ভ্রমিতব্ধ' ন পশ্যিতৈঃ ॥ ২৮৩ ॥

স্বস্বকর্মানুসারেণ বর্জনাং তে যথা তথা ।

অবিশিষ্টঃ সর্ববোধঃ সমা মুক্তিরিতি স্থিতিঃ ॥ ২৮৮ ॥

জগদ্বিত্বং স্বচৈতন্যে পটে চিত্রমিবার্পিতম্ ।

শক্যত ইत्याশঙ্ক্য রাগাদিভ্যাং দিবদারব্যকর্মফললান্ মুক্তিপ্রতিবন্ধকলমসিদ্ধমতৌ ন
শাস্ত্রার্থে বিপ্রতিপত্তব্যমিত্যাহ আরম্ভকর্মনানালাদিতি ॥ ২৮৩ ॥

কিঁ তর্হি প্রতিপত্তব্যমিত্যত আহ স্বস্বস্বিতি । সর্বোণা ব্রহ্মাহমস্মীতি জ্ঞানমেকাকার'
নিরবয়বব্রহ্মরূপীণ্যবস্থানঞ্চ সমানমিতি ভাবঃ ॥ ২৮৮ ॥

প্রকরণস্যাস্য তাৎপর্য্যং সঁচিষ্য দর্শয়তি জগদিতি ॥ ২৮৯ ॥

নিশ্চয় করা যাইতে পারে না, এই আশঙ্কায় রাগাদির মুক্তিপ্রতিবন্ধকত্ব
নিরাস করিয়া শাস্ত্রার্থেব প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসের আবশ্যকত্ব প্রদর্শন করিতে
ছেন।—যদিও জ্ঞানিগণের নানাপ্রকার প্রারম্ভকর্ম বিদ্যমান থাকা প্রযুক্তই
তাহাদিগের কখন কখন রাগাদির সঞ্চার হয়, তথাপি শাস্ত্রার্থের প্রতি অত্যা
জ্ঞান করা অকর্তব্য । কখন কখন যে জ্ঞানিগণের বিষয়াভ্যুদয় দেখা যায়,
তাহা কেবল প্রারম্ভকর্মের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা মুক্তির প্রতি-
বন্ধক হয় না । এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ শাস্ত্রার্থের প্রতি অবিশ্বাস করিবে
না । প্রারম্ভকর্মের ফলভোগের ক্ষয় হইলেই তত্ত্বজ্ঞানিগণের মুক্তি হইয়া
থাকে ॥ ২৮৭ ॥

জ্ঞানিগণের প্রারম্ভকর্মের ফলভোগের অধুরোধে সময় সময় অবস্থার
পরিবর্তন হয় বটে, তাহাদিগের যখন যে অবস্থাতেই অবস্থিতি হউক না
কেন, কিন্তু কখনও জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয় না ; তত্ত্বজ্ঞানী মানবগণের জ্ঞান
জমিলে তাহা এক অবস্থাতেই থাকে, সুতরাং তাহাদিগের মুক্তিরও অসম্ভাবনা
নাই । তত্ত্বজ্ঞানের একরূপ অবস্থা থাকিলেই অন্যায়সে মুক্তিলাভ হইতে
পারে, কিন্তু অস্ত্র কোন কারণেও তাহার প্রতি ব্যাঘাত হয় না ॥ ২৮৮ ॥

এইক্ষণে উপসংহারে চিত্রনীপ প্রকরণের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে নির্ণয় করিতে
ছেন।—বেমল গটেতে পুতলিকা সকল চিত্রিত হয়, সেইরূপ চিত্রিত এই

মাযযা তদপেক্ষৈব চৈতন্যে পরিশিখ্যতাং ॥ ২৮৮ ॥

চিত্রদীপমিমং নিত্যং যেনুসন্দধতে বুধা: ।

পশ্যন্তোঽপি জগচ্চিত্রং তে ন মুদ্রয়ন্তি পূর্ববৎ ॥ ২৮৯ ॥

ইতি চিত্রদীপো নাম ষষ্ঠ: পরিচ্ছেদ: ।

বদ্যাম্যাসফলমাহ চিত্রদীপমিতি ॥ ২৯০ ॥

ইতি চিত্রদীপব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

দৈবতজগৎ সমুদায় খ্যায় পরমাশ্র-চৈতন্ত্রে মায়াধারা অধ্যারোপিত হইয়াছে, তাহাকে অনাদর করিয়া চৈতন্ত্রকে নির্লিখিত করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। পটস্থিত চিত্রপুতলিকার স্থায় এই মায়াশ্রয় সংসারকে অসারজ্ঞান করিয়া পরমাশ্র চৈতন্ত্রকে সর্বত্র অবিশেষরূপে ধ্যান করিবে, তাহাই হইলেই অবৈত ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয়, ইহাই চিত্রদীপ প্রকরণের প্রকৃত তাৎপর্য ॥ ২৮৯ ॥

এইক্ষেণে এই চিত্রদীপ প্রকরণাভ্যাসের ফল নিরূপণ করিতেছেন,—যে সকল স্মৃদ্ধিশীল ধীরব্যক্তির এই চিত্রদীপ প্রকরণের নিগূঢ় তাৎপর্যার্থ সর্বদা অনুসন্ধান করেন, তাহারা বিচিত্র এই দৈবতজগৎকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও অজ্ঞানিদিগের স্থায় কদাচ তাহাতে মুগ্ধ হইবেন না। অজ্ঞানীরাই এই জগৎকে সারভূত জ্ঞান করিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু যাহারা চিত্রদীপ প্রকরণের মর্ম পরিজ্ঞাত হইবেন, তাহাদিগের সদসঙ্কোচের শক্তি জন্মে ; সুতরাং সেই সকল ব্যক্তি আর অসার সংসারে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন না, তাহারা নিরঞ্জন সনা-তন ব্রহ্মপদার্থের তত্ত্ব লাভ করিয়া ভববন্ধন ছেদনপূর্বক অনির্লিখিত পরমানন্দ লাভ করিতে পারেন, পরন্তু তাহাদিগের সেই স্বধেরও কদাচ হানি হয় না ॥ ২৯০ ॥

ইতি চিত্রদীপ সমাপ্ত ।

তমিদ্দীপো নাম-

সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

আত্মানসেহিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ ।

কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমণ্ডসংজবরিত্ ॥ ১ ॥

অস্যাঃ শ্রুতেরমিপ্রায়ঃ সম্যগত্র বিচার্য্যতে ।

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিচারস্বমুনীশ্বরী ।

ক্রিয়তে তমিদ্দীপস্য ব্যাখ্যানং গুর্বনুগচ্ছাত্ ॥

তমিদ্দীপাখ্য' প্রকরণমারম্ভমাণঃ শ্রীভারতীতীর্থগুরুদেব শ্রুতিব্যাখ্যানরূপত্বাৎ ব্যাখ্যেয়ং
শ্রুতিমাদী পঠতি আত্মানসেহিতি ॥ ১ ॥

হৃদানৌ চিকীর্ষিতং বিচার' তত্ফলস্ব দর্শয়তি অস্যা ইতি । অত্র তমিদ্দীপাখ্যে যবে

ইতিপূর্বে চিত্তদীপ প্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে, অতঃপর তৃপ্তিদীপপ্রকরণ
বর্ণিত হইবে। এইক্ষেণে তৃপ্তিদীপপ্রকরণে যাঁহা বর্ণিত হইবে, প্রথমতঃ
প্রতিজ্ঞাপূর্বক তাঁহা নির্দেশ করিয়া তাঁহার ফল নিরূপণ করিতেছেন।—
শ্রুতিতে উক্ত আছে, যে পুরুষ পরমাশ্রাকে স্বীয় জীবাত্মা হইতে অভিন্নরূপে
জানেন, তিনি আর এই জগতে কি ইচ্ছা করিয়া থাকেন? এবং কোন্
বস্তু কামনা করিয়া শরীরের অনুবর্তী হইয়া জগণ হইবেন? তাঁহার জীবাত্মা
পরমাশ্রার ঐক্যজ্ঞান করিয়া থাকে, তাঁহাদিগের এই জগতে কোনবস্তুই
প্রার্থনীয় দেখিতেছি না এবং তাঁহারা কোন কামনার বশবর্তী হইয়া শরী-
রের সহিত জীর্ণ হয় না। তাঁহারা এইরূপ অনির্লচনীয় পরমানন্দভোগ
করিতে থাকে যে, সেই আনন্দভোগ হইতে আর কোন শ্রেষ্ঠবস্তুই জগতে
নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের আর কোন বস্তুতেই অভিলষ হইতে পারে
না ॥ ১ ॥

এই তৃপ্তিদীপ প্রকরণে শ্রুতির অভিপ্রায় সকল সমাক্রূপে বিচারিত
হইবে এবং উক্তবিচারদ্বারা জীবমুক্তদিগের যে অনির্লচনীয় আনন্দ প্রাপ্তি
হয়, তাঁহাও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইবে। শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ বিচার করিয়া

জীবনমুক্তস্য যা ত্বতি: সা তেন বিশদায়তে ॥ ২ ॥

মায়া ভাসেন জীবিশী করীতীতি শ্রুতত্বত: ।

কল্পিতাবেব জীবিশী তাভ্যাং সর্বং প্রকল্পিতম্ ॥ ৩ ॥

অস্মা: আত্মানং চেত্ বিজানীয়াদিত্যাদিকায়া: শ্রুতৈরভিপ্রায়স্বাখ্যং সম্যগ্বিচার্যতে, তেনাভি-
প্রায়বিশ্বায়েণ জীবনমুক্তস্য শ্রুতিপ্রসিদ্ধা যা ত্বতি: সা বিশদায়তে স্পষ্টীভবতি ॥ ২ ॥

পদচ্ছেদ: পদার্থাক্তিবিঘ্নী বাক্যযজনা। আশ্লেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণ-
মিতি ব্যাখ্যানলক্ষণস্বীকৃত্বান্ পূরুষ ইতি পদস্বার্থমभिधातुं तदुपोद्घातत्वेन सृष्टिं सङ्क्षिप्य
दर्शयति मायाभासेनेति । प्रतिपाद्यमर्थं बुद्धौ संयच्छ तदर्थमर्थान्तरवर्णनमुपोद्घातः, अत्र
मायाशब्देन चिदानन्दमयब्रह्मप्रतिविम्बसमन्विता सत्त्वरजसमीगुणात्मिका जगदुपादानभूता
प्रकृतिरुच्यते, सा च सत्त्वगुणस्य शुद्धविशुद्धिभ्यां द्विधा भिद्यमाना क्रमेण माया चाविद्या
च भवति, तयोर्मायाविद्ययो: प्रतिविम्बितं ब्रह्मचैतन्यमेवेश्वरी जीवश्रेयुच्यते, तदिदं तत्त्व-
विवेकाख्यं सत्ये श्रीमद्दिदारण्यगुरुभिर्निरूपितं, चिदानन्दमयब्रह्मप्रतिविम्बसमन्विता ।
तमोरज:सत्त्वगुणा प्रकृतिर्द्विविधा च सा । सत्वशुद्धविशुद्धिभ्यां मायाविद्ये च ते मते ।
मयाविम्बो वशीकृत्य तां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर: । अविद्यावशगस्तन्यसद्वैचित्र्यादनेकधा । सा
कारणशरीरं स्यात् इति । इममेवार्थं मनसि निधाय जीवेशावाभासेन करीति माया चाविद्या
च स्वयमेव भवतीति श्रुतिरपि प्रवृत्ता अती जीवेश्वरयोर्मायाकल्पितत्वमन्यत् कृतस्म' अगत्
ताभ्यामेव कल्पितम् ॥ ३ ॥

মেথিলেই জীবমুক্ত ব্যক্তিব। যে কি পরমানন্দভোগ করে, তাঁহা বিশেষরূপে
প্রতিপন্ন হইবে, ইহাই একে তত্ত্বদীপ প্রকরণের বক্তব্য ॥ ২ ॥

প্রথমশ্লোকে যে কৃতান্তপুরুষ শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই পুরুষ
শব্দের ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ সংক্ষেপে সৃষ্টিপ্রকরণ নিরূপণ
করিতেছেন।—স্রষ্টাতে নিরূপিত হইয়াছে যে, অনির্বচনীয় শক্তিশ্বরূপ
মায়া চৈতন্ত্বের আভাসদ্বারা জীব ও ঐশ্বরের স্বরূপ কল্পনা করে এবং সেই
জীব ও ঐশ্বর এই উভয়ই সমুদায় জগৎ কল্পনা করেন। সেই মায়াই সত্ত্ব,
রজঃ ও তমোগুণাশ্রিত এবং জগতের উপাদানভূত প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি
স্বশক্তির শুদ্ধি ও অবিশুদ্ধি দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত হয়েন—মায়া ও অবিদ্যা
উভয়ই প্রকৃতি। উক্তমায়া ও অবিদ্যার প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মচৈতন্ত্বকেই ঐশ্বর

ইচ্ছাাদিপ্রবেশান্না সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা ।

জায়দাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকল্পিতঃ ॥ ৪ ॥

তত্র কেন কিয়ত্ কল্পিতমিত্যত আহ ইচ্ছাণাদীতি । তদৈচ্ছত বহুত্বাং প্রজায়েযেতি যুত-
মীচ্ছণমাদির্যেস্থাঃ সীচ্ছাণাদিঃ স্মেনে জীবৈনাশ্মনানুপ্রবিষ্ণেতি যুতঃ প্রবেশীঃ স্তনী যস্থাঃ সা
প্রবেশান্না ইচ্ছাণাদিষাসী প্রবেশান্না স্বেতি পশ্যাৎ কামধারয়ঃ সেরং সৃষ্টিরীশরীণ কল্পিতা
জায়দাদির্যেস্য সংসারস্যাসী জায়দাদিঃ বিমোচী সৃষ্টিরনী যস্য স বিমোক্ষান্তঃ সংসারো
জীবেন কল্পিতসদভিমানিত্বাস্ত্রীবস্য ইত্যর্থঃ, তে স জায়দাদয় ইত্যং যুয়নে, স এব নায়-
পরিতোহিতাত্মা শরীরমাষ্টায় করোতি সর্বম্ । বস্ত্রান্নপানাদিবিচিব্রভোগৈঃ স এব জায়ত্
পরিব্রজসীতি । স্বপ্নেপি জীবঃ সুখ দুঃখভীক্সা স্বমায়য়া কল্পিতবিব্রলীকী । সুপ্তিস্থাশি
সকলি বিলীনে তমোঃভিমূতঃ সুখরূপমীতি । পুনশ্চ জন্মান্তরকর্মযোগাত্ স এবজীবঃ স্বপতি
প্রব্রজঃ । পুরবধে স্রীতি যথ জীবস্ততলু জাতং সকলং বিচিব্রম্ । জায়ত্ স্বপ্নসুপ্তাদিপ্রপশ-
য়ত্ প্রকাশতে । তদব্রজাঙ্কমিতি জ্ঞাত্বা সর্ববস্বৈঃ প্রসুচ্যতে ইতি ॥ ৪ ॥

ও জীব বলি যায় । প্রতিতেও জীব ও জৈশ্বরকে মায়া কল্পিত বলিয়া উক্ত
আছে, অতএব এই সমস্ত জগৎই জীব ও জৈশ্বরকর্তৃক কল্পিতরূপে প্রতিপন্ন
হইল ॥ ৩ ॥

পূর্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সমস্ত জগৎই জীব ও জৈশ্বরকর্তৃক পরি-
কল্পিত, তন্মধ্যে জৈশ্বরকর্তৃক কোন্ কোন্ পদার্থ এবং জীবকর্তৃকই বা কোন্
কোন্ পদার্থ পরিকল্পিত হইয়াছে, এইক্ষণ তাহাই নিরূপণ করিতেছেন ।—
সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা অবধি সৃষ্টির পর তাহাতে অমুপ্রবেশপর্যাস্ত সমুদায়
কার্য্য জৈশ্বরকর্তৃক পরিকল্পিত এবং এই সংসারে জাগ্রদবস্থা অবধি মুক্তিপর্যাস্ত
সমুদায় ব্যাপার জীবকর্তৃক পরিকল্পিত হইয়াছে । সেই জীবই জাগ্রৎকালে
মায়ায় বিমোহনে স্ব স্ব রূপ বিস্মৃত হইয়া শরীর ধারণপূর্বক সকল কার্য্য
করে এবং সেই জীব অন্নবজ্রাদি বিবিধ দ্রব্য ভোগদ্বারা ভূখিলাভ করে, স্বপ্ন
কালেও সেই জীব স্নঃস্থঃভোগ করে ; পরন্তু ঐ জীবই স্মৃতিপূর্ণকালে সকল
বিলীন হইলে তমোভিভূত হয়, পুনর্বার জন্মান্তর লাভ করিয়া জাগ্রদাদি
অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এইরূপে জীবই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্মৃতি এই অব-
স্থাদ্বয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৪ ॥

ভ্রমাধিষ্ঠানভূতাত্মা কূটস্থাসঙ্কচিদ্বপুঃ ।

অন্যোন্যাধ্যাসতোঃসঙ্কচীস্বজীবোঃ পুরুষঃ ॥ ৫ ॥

সাধিষ্ঠানো বিমোচ্চাদৌ জীবোঃধিক্রিয়তে ন তু ।

কৈবলী নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তেঃ কাপ্যসিদ্ধিতঃ ॥ ৬ ॥

এবং পুরুষশব্দার্থাববোধীপয়োগিনী সৃষ্টিমভিধায়েদানী পুরুষশব্দার্থেমাছ ভ্রমাধি-
ষ্ঠানিতি । যঃ কূটস্থাসঙ্কচিদ্বপুঃপরিব্যাপ্যসঙ্কচিত্বস্বরূপঃ ভ্রমাধিষ্ঠানভূতাত্মা ভ্রমস্য দৃষ্টি-
দ্বিত্বাদ্যাধ্যাসসাধিষ্ঠানভূতীঃসিদ্ধিভ্রান্তত্বেন বর্চমানঃ পরমাত্মাস্তি সৌসঙ্ক এষান্বীত্যা
ধ্যাসতঃ অন্বীত্ব্যস্মিন্ অন্বীত্ব্যাত্মকতামন্বীত্বধর্মাসাধ্যস্য ইত্যাকার্য্যৈর্নিরূপিতে ন তাদাত্ম্যা-
ধ্যাসিনাসঙ্কচীস্বজীবোঃ স্তেন পারমার্থিকসম্বন্ধশূন্যত্বায়া বুদ্ধ্যী বর্চমানো জীবঃ সন্নবাসা
শ্রুতৌ পুরুষ ইত্যুচ্যতে স বা অর্থং পুরুষঃ সর্বাশু পূর্ষ পুরিশয় ইতি শ্রুত্যা পুরুষশব্দস্য ব্যুত-
পাদিত্বাত পুরুষস্যৈব চ পুরুষত্বাত পুরুষ এব পুরুষঃ বুদ্ধ্যাদিকল্যনাধিষ্ঠানং কূটস্থচৈতন্যমিব
বুদ্ধ্যী প্রতিবিস্তৃতত্বেন প্রাপজীবভাবং সত পুরুষশব্দেনোচ্যতে ইত্যभिপ্রায়ঃ ॥ ৫ ॥

সম্বন্ধ পুরুষশব্দে কৈবল্যচিদাভাসরূপো জীব এবীচ্যতাং ক্রিয়মেন কূটস্থচৈতন্যনাধিষ্ঠান-
ভূতেনৈয়াশ্রয় তস্য ভীচাদ্যন্বয়িত্বলসিদ্ধয়ে তদপি স্বীকর্তব্যমিত্যাছ নিরধিষ্ঠানিতি ।
সাধিষ্ঠানোঃসিদ্ধিভ্রান্তে কূটস্থচৈতন্যেন সঙ্কিতৌ জীবৌ বিমোচ্চাদৌ স্বর্গাদিসাধনানুষ্ঠানোঃসি-
দ্ধিক্রিয়তেঃসিদ্ধিকারী ভবতি ন তু কৈবল্যচিদাভাসঃ । কৃত ইত্যত আছ নিরধিষ্ঠানিতি । অধি-
ষ্ঠানরহিতস্যারোপ্যস্য লোকে দৃষ্টত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বেষ্টোকে পুরুষ শব্দার্থ বোধের উপযোগী সৃষ্টিবিবরণ বর্ণিত হইয়াছে,
এক্ষণে সেই পুরুষ শব্দার্থ নিরূপিত হইতেছে ।—যিনি অবিকারী অসঙ্গ
চৈতন্যস্বরূপ দেহেন্দ্রিয়াদি ভ্রমের আধারভূত পরমাশ্রয়, তিনি বাস্তবিক সম্বন্ধ
রহিত, তাঁহার কোন বিষয়েই সম্বন্ধ নাই ; কিন্তু পরস্পর অভ্যাসবশতঃ স্বীয়
সংসর্গশূন্য বুদ্ধিতে আবহুত হন । এইরূপ অবস্থাপন্ন পরমাশ্রয়ই জীবশব্দের
বাচ্য হয়েন, পরন্তু জীবকেই এইস্থলে পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় করা যায় ॥ ৫ ॥

স্বীয় আধারভূত বুদ্ধি সমন্বিত জীবাত্মা বন্ধ মোক্ষাদিতে অধিকৃত থাকেন,
তিনি কখন সংসারে বন্ধ হয়েন না, এবং কদাচ তাহার মুক্তিও নাই । যেহেতু
অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কখনও ভ্রমের সম্ভব হয় না । অতএব জীবাত্মা সর্বদাই
একরূপ থাকেন ॥ ৬ ॥

অধিষ্ঠানাংশসংযুক্তা ভ্রমাংশমবলম্ব্যতে ।

যদা তদাহং সংসারীত্যে বং জীবোঽতিমন্যতে ॥ ৩ ॥

ভ্রমাংশস্য তিরস্কারাদধিষ্ঠানপ্রধানতা ।

যদা তদা চিদাচ্ছাহমসঙ্কীঃস্মীতি বুধ্যতে ॥ ৮ ॥

নাসঙ্কেঽহৃদ্বৃতির্যুক্তা কথমস্মীতি চেচ্চকৃণু ।

হৃদানৌ স্বাধিষ্ঠানস্য তস্যৈব সংসারাবলম্বিত্বলং ভ্রোকহয়েণ বিমজ্য দর্শয়তি অধিষ্ঠানাং-
শযুক্তমিতি । জীবো যদাধিষ্ঠানাংশসংযুক্তা কূটস্থসঙ্কিতং ভ্রমাংশং চিদাভাসীপেতং শরীরহ-
মবলম্ব্যতে স্বস্বরূপেণ স্বীকরোতি তদাহং সংসারীত্যভিমন্যতে ॥ ৩ ॥

যদা পুনর্ভ্রমাংশস্য দেহদ্বয়সঙ্কিতস্য চিদাভাসস্য তিরস্কারান্মিত্যাভ্যাসনানাদরশা-
ধিষ্ঠানপ্রধানতা অধিষ্ঠানভূতস্বৈব কূটস্থস্য স্বরূপত্বং জীবেন স্বীকর্যতে তদাহং চিদাচ্ছা-
হমসঙ্কীঃস্মীতি বুধ্যতে জানাতি ॥ ৮ ॥

নন্দ্যধিষ্ঠানচৈতন্যস্বজীবস্বরূপত্বস্বীকারে চিদাচ্ছাহমসঙ্কীঃস্মীতি বুধ্যত ইতি
যদুক্তাং তদনুপপন্নং স্যাৎ অসঙ্কচিত্রপস্য কূটস্থস্যাচ্ছ্রম্যন্যথাবিষয়ত্বাভাদিতি শঙ্কতে নাসঙ্ক

যে সময়ে জীবচৈতন্য আপনার অধিষ্ঠানভূত কূটস্থ চৈতন্যের সহিত
ভ্রমাংশ অবলম্বন করে, অর্থাৎ আমিই শরীরী, এতরূপে শরীরকে আপন
জ্ঞান করে, সেই সময়েই আমি সংসারী এতরূপে অভিমান করিয়া থাকে।
শরীরেতে আত্মবোধ হইলেই সংসারেরতেও আত্মবোধ হয়। এই উভয়
জ্ঞানেই ভ্রমাংশক ; ভ্রান্তিবশতঃই শরীরে ও সংসারে আত্মবোধ হয় ॥ ৭ ॥

যখন জীব চৈতন্যের পূর্লোক জন্মজ্ঞান দূরীভূত হইয়া আপনাকে অধি-
ষ্ঠানভূত কূটস্থচৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান করে, তখন আমিই অসঙ্ক চৈতন্যস্বরূপ
এইপ্রকার বৃত্তিতে পারিয়া জীবচৈতন্য কৃতার্থ হয়। যাবৎ মোহের আক্-
রণে জীবভ্রান্তির বশীভূত থাকে, তাবৎ শরীরকে আত্মজ্ঞান করিয়া সংসারে
আত্মসম্বন্ধ স্থাপন করে এবং ঐ ভ্রান্তি দূরীভূত হইলেই আপনাকে অসঙ্ক
চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান করে ; তাহাতেই জীবের সাফল্য সম্পাদিত হয় ॥ ৮ ॥

বসি বল, অসঙ্কচৈতন্যস্বরূপ পরমাশ্রিতে কোনরূপেও অচক্ষারের সম্ভব
হইতে পারে না, তাহা হইলে “আমিই অসঙ্কচৈতন্য” এইরূপ জ্ঞান কি
প্রকারে সম্ভবিতে পারে? “আমিই অসঙ্কচৈতন্য” এইরূপ জ্ঞানবশতঃ অস-

একো মুখ্যো দ্বাবমুখ্যাবিত্যৰ্হস্ত্রবিধোঃস্হমঃ ॥ ১ ॥

অন্যোন্ম্যাধ্যাসরূপেণ কূটস্থাভাসযৌর্বপুঃ ।

একৌভূয় ভবেন্মুখ্যস্তাত্র ভূটৈঃ প্রপূজ্যতে ॥ ১০ ॥

দ্ব্যধগাভাসকূটস্থাভাসমুখ্যৌ তত্র তত্ববিত্ ।

ইতি । অসঙ্গে চিদাসম্যবিষয়েঃস্হপ্রত্যয়ী ন যুক্ত্যে যতীঃসতঃ কথমহমস্মীতি জানীয়াৎ
ন কথমপীত্যর্থঃ । মুখ্যয়া ঈশ্বাঃস্হপ্রত্যয়বিষয়তাভাবোঃপি লক্ষণয়া তদস্মীতি বিবসুরহং-
‘মধ্যার্থে তাবত্’ বিভজতে প্রথিতি ‘অহমীঃস্হশব্দস্যেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

কৌটমৌ মুখ্যোঃস্হঃ ইत्याকাঙ্ক্ষায়াং তং দর্শয়তি অন্যোন্ম্যেতি । কূটস্থচিদাভাসযৌঃ স্বরূপ-
মন্যোন্ম্যাধ্যাসনৈক্যং প্রাপ্তমহংশব্দস্য বাচ্যত্বেন মুখ্যার্থী ভবতি । অস্ম্য কুতো মুখ্যত্বমিত্যত
আহ তত্র মূর্ধৈরিতি । যত ইত্যধ্যাহারঃ তত্র তচ্ছিন্ অবিবিক্তে কূটস্থচিদাভাসযৌঃ স্বরূপে
যতৌ বিবেকজ্ঞানশূন্যৈঃ সর্বৈরপ্যহংশব্দঃ প্রযুক্ত্যেতীঃসস্য মুখ্যত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

ইদানীমমুখ্যার্থী হৌ দর্শয়তি দ্ব্যধগিতি । আভাসকূটস্থৌ প্রত্যেকমহংশব্দার্থত্বেন যদা
বিবচ্ছিতৌ তদা অমুখ্যার্থী ভবতঃ । অনযৌরমুখ্যত্বে কারণমাহ তত্বেতি । অত্রাপি যত ইত্য-
ধ্যাহারঃ তত্ববিদ যতঃ তত্র তযৌঃ কূটস্থচিদাভাসযৌরহংশব্দং লোকে লৌকিকে বৈদিকে অ
ব্যবহারে পর্যায়েণ প্রযুক্তন্তে ইতি যৌজনা, অর্থস্বাভাবঃ চিদাভাসকূটস্থযৌরবিবিক্তরূপস্য সার্ব-

স্বভাবঃ বলা বায়, যদি পরমাশ্রা সর্বপ্রকার অহংকারবর্জিত হয়, তবে
“আমিই অসঙ্গচৈতন্য” এইরূপ জ্ঞানও হইতে পারে না । অতএব এই
সংশয়ের সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, এই স্বর্গে অহং শব্দের তিনপ্রকার অর্থ
নিরূপিত আছে, তন্মধ্যে একটি মুখ্য অর্থ, অপর দুইটি গৌণ অর্থ । পরস্পর
অধাসবশতঃ কূটস্থচৈতন্য ও আভাসচৈতন্য এই উভয়ের যে ঐক্যভাবে
তাঁহাকে অহং শব্দের মুখ্য অর্থ বলা বায়, যেহেতু সাধারণ অজ্ঞলোক সকল
উক্তরূপ ঐক্যভাবে অহং শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকে ॥ ৯-১০ ॥

পূর্বশ্লোকে অহং শব্দের মুখ্যার্থ নিরূপিত হইয়াছে, এইজন্য সেই অহং
শব্দের বিবিধ গৌণ অর্থ নিরূপিত হইতেছে ।—আভাস চৈতন্য ও কূটস্থ-
চৈতন্য এই উভয়ই পৃথকরূপে অহং শব্দের বাচ্য হয়, অর্থাৎ অহং শব্দে কেবল
আভাসচৈতন্যকে বুঝায় এবং কখন বা কেবল কূটস্থচৈতন্যের বোধ্য হয় ।
অতএব কেবল আভাসচৈতন্য ও কেবল কূটস্থচৈতন্য এই উভয়ই অহং শব্দের

পর্যায়েষ প্রযুক্তোঃসংগচ্ছ্য সৌকে চ বেদিকে ॥ ১১ ॥

লৌকিকব্যবহারেঃসংগচ্ছ্যামীত্বাদিকে বুধঃ ।

বিবিস্থৈব চিদাভাস কূটস্থাৎ তং বিবচ্ছতি ॥ ১২ ॥

অসঙ্কোঃ চিদাভাসমিতি শাস্ত্রীয়দৃষ্টিতঃ ।

অহংগচ্ছ্যং প্রযুক্তোঃ কূটস্থ্যে কেবলো বুধঃ ॥ ১৩ ॥

জনীনব্যবহারবিষয়ত্বাৎ সুস্থ্যার্থত্বং বিবিক্তরূপস্য তু কতিপয়ৈর্জনৈঃ কদাচিদেব ব্যবহৃত্যঃ ।
মাণজাদমুস্থ্যার্থমিতি ॥ ১১ ॥

পর্যায়েষ প্রযুক্ত ইত্যুক্তমেবार्থে প্রপঞ্চয়তি প্রতিপত্তিসৌকর্য্যায় গ্রীকদ্বয়েন লৌকিকে-
ত্বাদিগা । বুধী বিধানহং গচ্ছ্যামীত্বাদিকে লৌকিকব্যবহারে কূটস্থ্যাসিদ্ধাভাসং বিবিস্থ
তমেবাহংগচ্ছ্যং বিবচ্ছতি বক্তৃমিচ্ছতি ॥ ১২ ॥

অয়মেব বুধঃ শাস্ত্রীয়দৃষ্টিতৌ বেদান্তপ্রবণজনিতশাস্ত্রেন কেবলো চিদাভাসাদ্ বিবিক্তে
কূটস্থ্যেঃসঙ্কোঃ চিদাভাসমিতি লক্ষণযাহংগচ্ছ্যং প্রযুক্তো ভবতৌ লক্ষণযা অহংগচ্ছ্যার্থে-
নাহংপ্রলয়বিষয়লসম্ভবাদসঙ্কোঃসঙ্কোমস্মীতি জ্ঞানসুপপন্ন ইতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

গৌণার্থঃ । তদ্বিৎ পণ্ডিতগণ লৌকিক প্রয়োগে ও বৈদিক উদাহরণে
পর্যায়ক্রমে আভাসটচৈতন্ত ও কূটস্থটচৈতন্ত এই উভয়েতে অহং শব্দের
প্রয়োগ করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

আম্বতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ লৌকিক ব্যবহারে “আমি গমন করিতেছি”
ইত্যাদি বাক্যে কূটস্থটচৈতন্ত হইতে আভাসটচৈতন্তকে পৃথক্ করিয়া সেই
আভাসটচৈতন্তকে অহং শব্দের বাচ্য বলিয়া স্বীকার করেন । যেহেতু “আমি
গমন করিতেছি” ইত্যাদি স্থলে আভাসটচৈতন্ত ভিন্ন অহং শব্দের অর্থসঙ্গতি
হয় না ॥ ১২ ॥

বৈদিক উদাহরণে “আমিই অসঙ্গটচৈতন্তস্বরূপ” ইত্যাদি বাক্যে শাস্ত্রীয়
দৃষ্টিকার্য্য কেবল কূটস্থটচৈতন্তে অহং শব্দপ্রয়োগ করিয়া থাকেন । যেহেতু
উক্ত বাক্যে কূটস্থটচৈতন্তকে অহং শব্দের অর্থ বলিয়া স্বীকার না করিলে
কোনরূপে “আমিই সেই অসঙ্গটচৈতন্তস্বরূপ” ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য
সংলগ্ন হয় না ॥ ১৩ ॥

জ্ঞানিতাজ্ঞানিতে ত্বাভ্যাসস্যৈব ন চাক্ষনঃ ।

তথা চ কথমাভাসঃ কূটস্থোঽস্মীতি বুধ্যতাম্ ॥ ১৪ ॥

নাযং দোষমিদমাভাসঃ কূটস্থৈকস্বभाववान् ।

আভাসত্বস্য মিথ্যাত্বাৎ কূটস্থত্বাবশেষণাৎ ॥ ১৫ ॥

কূটস্থোঽস্মীতি বোধোঽপি মিথ্যা ভ্রমেনিতি কী বদেৎ ।

ননু প্ৰথমভাসকূটস্থাবৎশব্দস্যাসুপ্পাদ্যবিত্যক্তৌ তयोর্মধ্যে কূটস্থঃ কিমজ্ঞাননিব-
ন্থেঽসক্তোঽস্মীতি জ্ঞানমিতি কিং বা চিদাভাসঃ ন তাবৎ কূটস্থঃ তস্যাসক্তবিদ্রূপত্বেন
জ্ঞানিতাজ্ঞানিতয়োৰনুপপত্তে: অতশ্চিদাভাসস্য জ্ঞানিতাদিকং বক্তব্যং তথা চ সতি কূটস্থা-
দন্যশ্চিদাভাসোঽহং কূটস্থোঽস্মীতি ন জ্ঞানমহঁতি ইতি শব্দভেদে জ্ঞানিতেতি ॥ ১৪ ॥

তস্য কূটস্থাৎস্বত্বলব্ধবাসিদ্ধিমিতি পরিচরতি নায়মিতি । তত্রীপপত্তিমাৎ আভাস
লস্মেতি । যথা দর্পণে প্রতীয়মানস্য সুখাভাসস্য যৌবাস্যং সুখলব্ধত্বল্লং তদ্বদিত্যভাবঃ ॥ ১৫ ॥

ননু চিদাভাসস্য মিথ্যাত্বে তদান্বিতং কূটস্থোঽস্মীতি জ্ঞানমপি মিথ্যা স্যাদিত্যি শব্দভেদে
কূটস্থ ইতি । কূটস্থস্বরূপাতিরিক্তস্য কূটস্থস্যাপি মিথ্যাত্বাভ্যুপগমাৎ তন্মিথ্যাত্বলব্ধা-
ক-

যদি বল, জ্ঞানিত ও অজ্ঞানিত এই উভয়ই জীবদেহতত্ত্বের ধর্ম, ইহা
কখনও কূটস্থদেহতত্ত্বের ধর্ম নহে, অর্থাৎ “আমি জ্ঞানী ও আমি অজ্ঞানী”
এইরূপ বোধ জীবদেহতত্ত্বেরই ইহঁয়া থাকে, কদাচ কূটস্থদেহতত্ত্বের উৎকরণ
জ্ঞান হয় না, তাহাঁহঁলে কূটস্থদেহতত্ত্বের আভাসস্বরূপ জীবদেহতত্ত্বকে কি
প্রকারে আমিই কূটস্থদেহতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় ? ॥ ১৪ ॥

উক্ত দোষকে দোষ বলিয়া গণ্য করা যাঁহঁতে পারে না । যেহেতু
আভাসদেহতত্ত্ব ও কূটস্থদেহতত্ত্ব উভয়ের একই স্বভাব, আভাস কেবল মিথ্যা
নাশমাত্র অবসানে কূটস্থমাঞ্জে অবিশেষ হয় । ইহঁাদিগের উভয়ের নাশই
কেবল পৃথক্ ; প্রকৃতরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে উভয়ই এক বলিয়া
প্রতীতি হঁহঁবে ॥ ১৫ ॥

“আমিই কূটস্থদেহতত্ত্ব” এই প্রকার জ্ঞানকেও যদি মিথ্যা বল, তাহাঁ
আমি অস্বীকার করি না, যেমন রজ্জ্বতে সর্পদ্রুম হঁহঁলে, সেই সর্পও মিথ্যা
এবং তাহঁার গমনাগমনাদি ও কদাশারণ প্রভৃতি সকলই মিথ্যা হয়, সেইরূপ

ন হি সত্যতয়াভীষ্ট' রজ্জু সর্পবিসর্পণম্ ॥ ১৬ ॥

তাড়শেনাপি বোধেন সংসারী বিনিবর্ত্তে ।

যচ্চানুরূপো হি বলিরিত্যাঙ্কুলীকিকা জনাঃ ॥ ১৭ ॥

তস্মাদাভাসপুরুষঃ সঙ্কটস্থো বিবিচ্য তম্ ।

কূটস্থোঽস্মীতি বিঘ্নাতুমর্হতীত্যভ্যধাত্ শ্রুতিঃ ॥ ১৮ ॥

মিষ্টমেবেতি পরিহরতি নেতীতি । উক্তমর্থং দৃষ্টান্নেন স্যেৎযতি নহীতি । রজ্জী কলিতস্য সর্পস্য গত্যাদিক্রমমপি প্রতীয়মানং বাস্তবং নান্দ্রীক্রিয়তে যথা তদ্বদिति ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

জ্ঞানস্য মিথ্যাত্বে তেন সংসারনিবর্ত্তনং স্যাदিত্যাশঙ্ক্য নিবর্ত্ত্য সংসারস্থাপি তথালাভ্ তদ্বিঘ্ননিবর্ত্তনপথতে স্বাপ্রব্যাঘদর্শনেন নিদ্রানিবর্ত্তিত্বদিত্যভিপ্রায়েষাচ্চ তাড়শেনাপীতি । ততঃ তাড়শো যচ্চস্বাভ্যর্থী বলিরিতি লৌকিকগায়াং সংবাদয়তি যচ্চানুরূপো হীতি ॥ ১৭ ॥

চপপাদিতমর্থমুপসংহরতি তস্মাদিতি । যস্মাত্ কূটস্থ এব চিদাভাসস্য নিজং স্বরূপং তস্মাত্ পুরুষশব্দব্যাচ্যঃ কূটস্থসঙ্কিতখিদাভাসসং কূটস্থং মিথ্যামূলাত্ সস্মাদ্ বিবিচ্য লব্ধ্বা কূটস্থোঽস্মীত্যবগম্য শ্রুতীত্যভিপ্রায়েণ শ্রুতিরসীত্বকৃত্বতীর্থ্যঃ ॥ ১৮ ॥

আভাসট্টেতত্ত্ব অথবা কূটস্থট্টেতত্ত্ব যে অহঙ্কার যোগ তাহাও মিথ্যা বলিয়া প্রতীকার করা যায় । কদাচ কূটস্থট্টেতত্ত্বের অহঙ্কার যোগ সম্ভব হয় না ॥ ১৬ ॥

যদিও “আমি নিত্য কূটস্থট্টেতত্ত্ব” এই প্রকার বোধ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তথাপিও উক্তপ্রকার জ্ঞানদ্বারা ভ্রমজ্ঞানজনিত সংসারের নিবৃত্তি হইতে পারে, যেহেতু লোকে এই একটি প্রসিদ্ধ প্রবণ আছে যে, “যিনি যেরূপ দেবতা তাঁহার সেইরূপ উপহার ।” অতএব যেরূপ জ্ঞানে সংসারের প্রতীতি হয়, সেইরূপ জ্ঞানেই সেই সংসারের নিবৃত্তি হইতে পারে, ইহা অসম্ভব নহে ॥ ১৭ ॥

ঐতিহ্যে পুনঃ পুনঃ উক্ত আছে যে, যিনি আভাসট্টেতত্ত্বরূপ জীব, তিনিই কূটস্থট্টেতত্ত্বরূপ পরমব্রহ্ম, ইহাই পূর্বপ্রতি অমুসারে প্রতিপন্ন হইয়াছে, উক্তরূপ বোধদ্বারা “আমিই কূটস্থট্টেতত্ত্ব” এইরূপ বোধ হইয়া থাকে । নহবা আভাসট্টেতত্ত্ব ও কূটস্থট্টেতত্ত্ব এই উভয়ের ঐক্যজ্ঞান ব্যতিরেকে কখনই একাঙ্গজ্ঞান সম্ভবিত্তে পারে না । যদি জীবট্টেতত্ত্ব ও কূটস্থট্টেতত্ত্বের ঐক্যজ্ঞান না হইল, তবে আর কাহাকে একাঙ্গজ্ঞান বলিবে ? ॥ ১৮ ॥

असन्दिग्धाविपर्यस्तबोधो देहात्मनोऽस्यते ।

तद्वदत्रेति निश्चेतुमयमित्यभिधीयते ॥ १८ ॥

देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानबाधकम् ।

आत्मन्येव भवेद् यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥ २० ॥

अयमित्यपरोक्षत्वमुच्यते चेत्तदुच्यताम् ।

एवं पुरुषोऽस्मीति पदत्रयप्रयोगाभिप्रायमभिधाय अयमिति पदप्रयोगाभिप्रायमाह असन्दिग्धेति । लौकिकानां प्रसिद्धे देहरूपे आत्मनि संशयविपर्ययरहितेऽयमस्मीति बोधो यद्दुपलभ्यते अत्र प्रत्यगात्मनि विषये तद्वत् तथाविधं ज्ञानं सुक्तिसिद्धये संप्राप्यमिति निश्चेतुमयमित्यभिधीयते श्रुत्येति शेषः ॥ १८ ॥

ईदृशस्यैव बोधस्य मीमांसानेन आचार्यवाक्यं संवादयति देहात्मिति । अहं मनुष्य इति देहात्मविषयो हृदप्रत्ययो यद्येवं प्रत्यगात्मन्येव देह एवात्मैवेवं देहात्मत्वज्ञानापवाधनेन ब्रह्माहमस्मीति ज्ञानं यस्य जायते स विद्वान्नेच्छन्नपि मीमांसारहितापि मुच्यते संसार-हतीरज्ञानस्य ज्ञाननापवाधितत्वादिति भावः ॥ २० ॥

अयमिति पदप्रयोगस्याभिप्रायान्तरं शङ्कते अयमिति । यथायं घट इत्यादिप्रयोगीष्विदमा ।

लोकसकल येमन देशाञ्ज्ज्ञान विषये सन्देह वा विपर्यायरहित इह, सेहेरूप कूटस्थ आञ्ज्ज्ञानेतेऽ अस्मिन् वा विपर्यायरहित इहेया विवेचना करिबे । साधारण लोके सर्वदाहै “एहै आमि” इत्यादिक्रमे देहेते आञ्ज्बोध करे, ताहाते कानरूप संशय वा अग्रथा भाव हर ना, किन्तु कूटस्थ आञ्ज्ज्ञानेतेऽ ऐक्य ज्ञान करा उचित, ताहाते संशय किन्वा अग्रथा भाव एककाले परित्याग करिबे ॥ १९ ॥

येमन देशाञ्ज्ज्ञान अनायासेहै सुसम्पन्न इहेया धाके, सेहेरूप याहार आञ्ज्ज्ञानेते देहाञ्ज्ज्ञानेन बाधक कूटस्थ आञ्ज्ज्ञानेन उदय हर, सेहै व्यक्ति मुक्ति हेछा ना करिबे मुक्त इहेया धाके । याहार भागे देहाञ्ज्ज्ञान तिर-हित इहेया “आमिहै सेहै कूटस्थैतत्त्वक परब्रह्म” ऐहेरूप ज्ञानेन आवि-र्भाव हर, सेहै व्यक्ति अनायासे भववर्द्धन इहेते मुक्त इहेया परमधामे गमन करिबे पांरे ॥ २० ॥

यदि “आमिहै सेहै कूटस्थैतत्त्व” ऐहेरूप पूर्वोक्त ज्ञानके अपरोक्ष

স্বয়ংপ্রকাশচৈতন্যমপরোক্ষং সদা যতঃ ॥ ২১ ॥

পরোক্ষমপরোক্ষঞ্চ জ্ঞানমজ্ঞানমিত্যদঃ ।

নিত্যাপরোক্ষরূপেঃপি হযং স্যাৎ দশমে যথা ॥ ২২ ॥

নবসংখ্যাহতজ্ঞানো দশমো বিভ্রমাৎ তদা ।

ন বেত্তি দশমোঃস্মীতি বীচ্যমাণোঃপি তান্ নব ॥ ২৩ ॥

নির্দিষ্টস্য বস্তুন আপরোক্ষ্যং হৃৎ তথায়মস্মীত্যবাপীতি ভাবঃ । তদত্যাগ্যাক্ষিপেদনৈবিত্যাহ । তদুচ্যতামিতি । কৃত ইত্যত ইত্যাহ স্বয়ংপ্রকাশেতি । সাধনাত্মরূপৈবতথ্যাবভাসমানং চৈতন্যং অবধায়কাভাবান্নিত্যমপরোক্ষমিত্যস্মাভিরম্যুপনতলাদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

নবাত্মনঃ স্বপ্রকাশশিদ্ধূপলেন নিত্যাপরোক্ষ্যাত্ম্যপগমেষ্যমিতি পদপ্রয়োগস্বাভিপ্রায়বর্ণনা । প্রীকারবলাদাগতমাত্মনঃ পরোক্ষবিষয়ত্বং পূর্বোক্তং জ্ঞানাজ্ঞানাত্ময়বিষয়লক্ষ্যানুপপন্নং স্যাदিত্যা-
শঙ্ক্য দশম ইব সর্বসুপপত্ত্ব্যত ইত্যাহ পরোক্ষমপরোক্ষস্ত্যেকং যুগলং জ্ঞানমজ্ঞানমিত্যপারম্
হর্দং হযং নিত্যারোক্ষরূপেষ্যাত্মনি দশম ইব স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

হটান্নম্যুত্পাদয়তি নবসংখ্যেতি । পরিগণনীয়পুরুষনিষ্ঠয়া নবসংখ্যাপাদনবিবেক-
বিশ্রামী দশমসদা তান্ পরিগণনীয়ান্ নবসংখ্যকান্ বীচ্যমাণোঃপি সম্যক্ পশ্যন্নপি
আত্মা গণন্যাক্ষারং সাত্মানং দশমোঃস্মীতি নৈব বৈতীত্ব্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

জ্ঞান বলিয়া স্বীকার কর, তাহাতে আমার ইষ্টসাধন ভিন্ন অনিষ্টশঙ্কা নাই ;
বেহেতু স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ কূটস্থৈচৈতন্য সর্বদাই অপরোক্ষ । যিনি সর্বদাই
অপরোক্ষ, তাহাকে অপরোক্ষ বলিলে ক্ষতি কি ? ॥ ২১ ॥

যেমন দশ জন পুরুষ একত্র থাকিলেও নিত্য প্রত্যেক দশমপুরুষবিষয়ে
অজ্ঞানের সম্ভব হয়, সেইরূপ কূটস্থৈচৈতন্য সর্বদা অপরোক্ষ হইলেও তাহাতে
পরোক্ষ বা অপরোক্ষ এবং জ্ঞান ও অজ্ঞান সকলই সম্ভব হইতে পারে ॥ ২২ ॥

এইরূপে পূর্বেোক্ত দশমপুরুষবিষয়ে অজ্ঞান নিক্রমণ করিতেছেন—
কোন স্থানে দশজন পুরুষ একত্র হইয়া এক নদীর পারে গমনপূর্বক আপনা-
নিগের সংখ্যানির্ণয় করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য, তাহানিগের
মধ্যে যিনিই গণনা করেন, তিনিই আপনাকে পরিভাগ করিয়া অপর নয়
ব্যক্তিকে গণনা করিয়া নয় জনকেই দেখেন, কেহই দশসংখ্যা পূর্ণ করিতে

ন ভাতি নাস্তি দশম ইতি স্বে' দশমং তদা ।

মত্বা বক্তি তদজ্ঞানকৃতমাবরণং বিদুঃ ॥ ২৪ ॥

নখ্যা মমার দশম ইতি শোচনু প্ররোদিতি ।

অজ্ঞানকৃতবিচ্যেপং রোদনাৎ বিদুর্বুধাঃ ॥ ২৫ ॥

ন মৃতো দশমোঽস্তুতি শ্রুত্বামবচনং তদা ।

এবং দশমোজ্ঞানং প্রদর্শয় তৎকার্য্যমাবরণং দর্শয়তি ন ভাৱীতি । তদা দশমঃ স্বে' দশমং
সনং দশমো ন ভাতি নাস্তীতি মত্বা বক্তি অস্য ব্যবহারস্য যত্ কারণ' তদজ্ঞানকৃতমজ্ঞান-
কার্য্যমাবরণং বিদুর্বুধা ইতিগ্রীষ্যঃ ॥ ২৪ ॥

অজ্ঞানস্যেব কার্য্যবিশেষং বিচ্যেপে দর্শয়তি নখ্যামিতি ॥ ২৫ ॥

দশমস্যাস্ত্বাশ্রয়নিবর্তকং পরীচজ্ঞানমাহ ন মৃত ইতি ॥ ২৬ ॥

পারেন না । এইরূপে নয় জনকে দেখিয়া নয়সংখ্যাতেই বিভ্রান্তি
হইয়া স্বয়ং যে দশম, ইহা জানিতে পারেন না ॥ ২৩ ॥

তখন তাহারা ভ্রান্তির বশীভূত হইয়া দশমপুরুষকে কেহই নির্ণয় করিতে
না পারিয়া সকলেই পরস্পর বলিতে লাগিলেন, যে আমরা দশ জন আদি-
য়াছি, একথা মিথ্যা নহে; কিন্তু এইরূপ দশজনকে দেখিতেছি না, স্ত্র'তরাং
আমাদিগের মধ্যে যিনি দশম তিনি নাই । ইহা কেবল অজ্ঞানেরই কার্য্য,
অতএব এইরূপ অজ্ঞানের শক্তিকে আবরণশক্তি বলিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

পরে সকলে একত্ৰীভূত হইয়া এই স্থির করিলেন যে, যিনি আমাদিগের
মধ্যে দশম ছিলেন, নদীজলে তাঁহার মূর্ত্তা হইয়াছে । তখন তাহারা এইরূপ
অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া সকলেই শোকবিহ্বলচিত্তে ক্রন্দন করিতে লাগি-
লেন । এইরূপ ক্রন্দনকে অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তি বলিয়া স্বীকার করা
যায় ॥ ২৫ ॥

এবস্থাকারে যখন সকলেই আপনাদিগের দশম ব্যক্তিকে হারাইয়া
ব্যাকুলাত্তঃকরণে রোদন করিতেছেন, এমন সময়ে কোন অপ্রাপ্তপুরুষ সেই
স্থানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তোমরা কেন নিরর্থক রোদন করিতেছ ?
তোমাদিগের দশমপুরুষ মরে নাই, সে এখনও জীবিত আছে । তখন

পরোক্ষত্বেন দশমং বেত্তি স্বর্গাদিসৌকবত্ ॥ ২৫ ॥

ত্বমেব দশমোঽসীতি গণয়িত্বা প্রদর্শিতঃ ।

অপরোক্ষতয়া জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্ব্যেব ন রোদিতি ॥ ২৬ ॥

অজ্ঞানানুপ্রতিবিম্ববিধিবিদ্যমানজ্ঞাত্ব্যঃ ।

যৌকাপগম ইত্যেতি যোজনীয়াস্বিদামনি ॥ ২৭ ॥

তথ্যেবামানানুপ্রতিবিম্বকমপরোক্ষজ্ঞানং দর্শয়তি ত্বমেবেতি । স্নেহ পরিগণিতৈর্নবমিঃ সহ -
স্বাক্ষরান গণয়িত্বা ত্বমেব দশমোঽসীতি দর্শিতোঽহং দশমোঽসীত্বপরোক্ষতয়া জ্ঞাত্বা হৃদে
প্রাপ্নোতি রোদনঞ্চ ত্যজতি ॥ ২৬ ॥

এবং ঘটানুভূতি দশমে প্রদর্শিতমবস্থাসমস্কমনুয দার্শনিক আত্মত্বপি তদ যোজনীয়-
মিত্যাহ অজ্ঞানানুপ্রতিবিম্ব বিদ্যমানজ্ঞাত্ব্যঃ ইতি ইতি ইতি ইতি ইতি ইতি ইতি ইতি ইতি
লাভঃ ॥ ২৭ ॥

তাহারা সেই অজ্ঞানপুরুষের বাক্য শুনিয়া স্বর্গলোকের আঁয় তাহাদিগের
পরোক্ষজ্ঞান হইল, অর্থাৎ যেমন স্বর্গলোককে কেহ দর্শন করিতে পারেন না,
কিন্তু “স্বর্গলোক আছে” বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস আছে, সেইরূপ তখন
কেহই দশমপুরুষকে জানিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু “আমাদিগের দশম-
পুরুষ আছে” বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস হইল ॥ ২৬ ॥

তদনন্তর সেই অজ্ঞানপুরুষ ক্রমান্বয়ে একে একে প্রত্যেককে গণনা করিয়া
“তুমিই দশমপুরুষ” এই বলিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। তখন তাহা-
দিগের আত্ম দূর হইল এবং প্রত্যেকরূপে দশমপুরুষকে দেখিতে পাইয়া
রোদন পরিত্যাগ পূর্বক সকলেই অজ্ঞানপুরুষের বাক্যে প্রবোধিত হইয়া
সান্ত্বন্য হর্ষযুক্ত হইলেন ॥ ২৭ ॥

এই স্থানে পূর্বোক্ত দশমপুরুষেতে অজ্ঞান, আবরণশক্তি, বিক্ষেপশক্তি,
পরোক্ষজ্ঞান, অপরোক্ষজ্ঞান, হর্ষদৃষ্টি এবং শোকাপনোদন এই সপ্তপ্রকার
অবস্থা দৃষ্ট হইল। তদনন্তর উক্ত সপ্তবিধ অবস্থা ক্রমশঃ স্বীয় আত্মাতে
নিয়োজিত করিয়া কিরূপে সেই সপ্ত অবস্থার বিবেচনা করিতে হয়, তাহা
পরম্পরকে বর্ণিত হইবে ॥ ২৮ ॥

সংসারাসক্তচিত্ত: সঁধিওদাভাস: কদাওচন ।

স্বয়ংপ্রকাশকুটস্থং স্বতত্বং নৈব বেচ্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

ন ভাতি নাস্তি কুটস্থ ইতি বক্তি প্রসঙ্কত: ।

কর্তা ভীক্তাহমস্মীতি বিচৈপং প্রতিপদ্যতে ॥ ২০ ॥

অস্তি কুটস্থ ইত্যাওী পরীচং বেত্তি বার্ষত্যা ।

পশ্চাত্ কুটস্থ এবাস্মীত্বৈবং বেত্তি বিচারত: ॥ ২১ ॥

কর্তা ভীক্তৈত্বৈবমাওিশীকজাতং প্রমুচ্যতি ।

তত্রাত্মন্যজ্ঞানাওিক্রমেণ দর্শয়তি সংসারসক্তৈত্যাওিচতুর্ভি: । অয়ং চিদাভাসী বিষয়-
সম্পাদনাওিভাস্যাসক্তচিত্ত: সন্ কদাওচন শ্রুতিবিচারাৎ পূর্বং কদাওিওিপি স্বতত্বং স্বস্য নিজং
রূপং স্বপ্রকাশচিও্রূপং কুটস্থং প্রত্যগাত্মানং নৈব বেত্তি ন জানাতীতি যত্ তদজ্ঞানম্ ॥ ২৫ ॥

চিদাত্মবিষয়ে প্রসঙ্কে জাতে কুটস্থী নাস্তি ন ভাতীতি মত্ভাও্রুতে ইদমজ্ঞানকার্য্য-
মাবরণং কুটস্থাসম্ভাবানামিধানবত্ কর্তৃত্বাওিক্রমাত্মস্মারীপয়তি অস্মারীপস্য ইতুওঁওঁ-
ইয়যুতচিদাভাসী বিচৈপ: ॥ ২০ ॥

অস্তি কুটস্থ ইতি । পরেণ বীধিত: কুটস্থীস্মীতি জানাতীওঁ পরীচজ্ঞানং শ্রবণাওি-
পরিপাকবশাত্ কুটস্থীস্মৈবাস্মীতি জানাতীওঁদমপরীচজ্ঞানম্ ॥ ২১ ॥

কুটস্থাসম্ভাবান্যজ্ঞানানন্সরং কর্তৃত্বাওিশীকজাতং ত্বজতীতি যদ্যং শীকাপগম: জ্ঞত্বং

জীবগণের চিত্ত সংসারে আসক্ত হইলে, কখনও স্বপ্রকাশমান কুটস্থ-
চৈতন্ত্বের স্বরূপ জ্ঞানিতে পারে না, এইরূপ অবস্থাকে অজ্ঞান বলে । আর
কুটস্থচৈতন্ত্বের অজ্ঞানপ্রসঙ্গে সেই কুটস্থচৈতন্ত্বের যে অপ্রকাশ বা অশ্রাব
বাক্ত হয়, তাহাকে আবরণশক্তি বলা যায় এবং “আমিই কর্তা আমিই
ভোক্তা” এইরূপ যে প্রবৃত্তি হয়, তাহাকে বিক্ষেপশক্তি বলিয়া স্বীকার করা
যায় ॥ ২০ ॥ ৩০ ॥

কোন অভ্রান্তপুরুষের বাক্য শ্রবণ করিয়া “একমাত্র কুটস্থচৈতন্ত্ৰ আছে”
এইপ্রকার যে লুপ্ত বিশ্বাস হয়, তাহাকে পরোরূপজ্ঞান বলিয়া থাকে । কুটস্থ-
চৈতন্ত্বের পরোরূপজ্ঞান হইলে সবিশেষ বিচারবারা “আমিই সেই কুটস্থচৈতন্ত্ৰ”
এইরূপ যে জ্ঞান হয়, তাহাকে অপোরূপজ্ঞান বলা যায় ॥ ৩১ ॥

“আমিই সেই কুটস্থচৈতন্ত্ৰ” এইরূপ অপোরূপজ্ঞান হইলে “আমি কর্তা

জ্ঞাতং জ্ঞাত্য' প্রাপণীয়ং প্রাপমিত্যেব তুশ্যতি ॥ ১২ ॥

অজ্ঞানমাতৃতিস্তদ্বদ্ব বিক্ষেপশ্চ পরীক্ষণীঃ ।

অপরীক্ষমতিঃ শোকমীচ্ছাস্তুমির্নিরুপা ॥ ১৩ ॥

সমাবস্থা ইমাঃ সন্তি চিদাভাসস্য তাখিমৌ ।

বন্যমীচ্ছী স্থিতৌ তত্র তিস্তৌ বন্যজ্ঞাতঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৪ ॥

ন জানামীতুদাসীনব্যবহারস্য কারণম্ ।

কর্তব্যজাতং জ্ঞাতং নিষাদিতং প্রাপণীয়ং ফলজাতং প্রাপ্ত' লব্ধিস্থিতি তুশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

দার্শনিকৈঃ পুণ্যক্লমবস্থা সমকমনুপদতি অজ্ঞানমিতি ॥ ১৩ ॥

ননু জ্ঞাবস্থাসমকস্যাত্মধর্মল্বাঙ্গীকারে তস্য কূটস্থত্বং ব্যাহন্যেতি ব্যাখ্যায় এতাঃ সমা-
বস্থা চিদাভাসস্বয়ং ন কূটস্থস্বয়াদ্ভ সমাবস্থা ইতি । সর্বং বাক্যং সাবধারণমিতি ন্যায়িন
চিদাভাসস্বয়ৈবেত্যবগম্যতে ন কূটস্থস্য । সমাবস্থানাং মীপন্যাসী ত্রয়ত্যাশঙ্ক্য ন ত্রয়া বন্যমীচ্ছ
কারিত্বাভ্যুতনফলত্বাদুপন্যাসস্বয়মিপ্রায়েবাভ্ তাখিমাবিতি । ক্রিমাঙ্গা সমানামপ্যবিশেষণ
বন্যমীচ্ছাকারিত্বং নেত্বাভ্ তত্র তিস্ত ইতি । অজ্ঞানাবরণবিশেষরূপালিঙ্গ ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

আঙ্গা বন্যকারিত্বদর্শনায় তিষ্ঠু যামপি সঙ্কপং প্রক্টং কার্যপ্রদর্শনেন স্মৃটীবিজিগৃ-

ও আমি ভোক্তা" ইত্যাদি জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়, তখন আর শৌক-
মোহাদি কিছুই থাকে না, সকলপ্রকার শৌকমোহাদি বিলুপ্ত হইয়া যায় ।
এইরূপ শৌকমোহাদির অপনয়নকে শৌকাপনোদন বলিয়া থাকে । পরে
উক্তরূপে শৌকাপনয়ন হইলে আত্মাতে যে পরিতোষ জন্মে, তাহাকে তৃপ্তি
বলে এবং সেই তৃপ্তিকেই হর্ষদৃষ্টি বলিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

পূর্বোক্ত সপ্তবিধ অবস্থা অর্থাৎ অজ্ঞান, আবরণশক্তি, বিক্ষেপশক্তি,
পরোক্ষজ্ঞান, অপরোক্ষজ্ঞান, শৌকাপনোদন এবং হর্ষদৃষ্টিরূপ নিরঙ্কুশ তৃপ্তি,
এই সকল কেবল জীবের অবস্থাভেদে, কূটস্থচৈতন্যের উক্ত সপ্তপ্রকার অবস্থার
কোন একটি অবস্থাও নাই । উক্ত সপ্তপ্রকার অবস্থাই সামান্যতঃ জীবের
বন্ধ ও মোক্ষ এই উভয়ের কারণ হয় । ইহাদিগের মধ্যে অজ্ঞান, আবরণ ও
বিক্ষেপ, এই অবস্থাভেদেই জীবের সংসারবন্ধনের কারণ এবং তত্তিরস্ত সমুদায়
অবস্থাই জীবের মোক্ষের হেতু ॥ ৩৩-৩৪ ॥

এইক্ষেপে অজ্ঞান, আবরণ ও বিক্ষেপ এই অবস্থাভেদে যে জীবের সংসার

বিচারপ্রাগভাবেন যুক্তমজ্ঞানমীরিতম্ ॥ ২৫ ॥

অমার্গেণ বিচার্য্যাস্থ নাস্তি নো ভাতি চেত্বসৌ ।

বিপরীতব্যবহৃত্তিরাহতে: কার্য্যমিথ্যতে ॥ ২৬ ॥

দেহদ্বয়চিদাভাসরূপো বিদ্যেপ ইরিত: ।

রজ্ঞানস্য স্বরূপং তাবদ্ দর্শয়তি ন জ্ঞানামীতি । আত্মতত্ত্ববিচারস্য প্রাগ্ভাবসঙ্কিত-

মুদাসীন্যব্যবহারস্য কারণং ন জ্ঞানামীত্যনুভূয়মানমজ্ঞানমীরিতমিথ্যত্বঃ ॥ ২৫ ॥

‘আহতে: কার্য্যং দর্শয়তি অমার্গেণেতি । শাস্ত্রীকৃতপ্রকারমতিশয়্য ক্রিয়ণং তর্কোণ বিচার্য্যা-
ননর’ কুটস্থৌ নাস্তি ন ভাতি ইত্যবস্থাপী বিপরীতব্যবহার: আহতিকাৰ্য্যমিথ্যত্বঃ ॥ ২৬ ॥

বিদ্যেপস্য স্বরূপং তৎকার্য্যঞ্চ দর্শয়তি দেহদ্বয়েতি । স্থূলসূক্ষ্মাণ্ড্যমরীরূপসঙ্কিতবিদ্যা-

বন্ধনের কারণ, তাহা নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমত: অজ্ঞানের স্বরূপ
নির্ণয় করিতেছেন ।—তত্ত্বনির্ণয়ের পূর্বে অবস্থাতে উদাসীন্য ব্যবহার অর্থাৎ
“আমি কিছুই জানি না” এইপ্রকার নিশ্চয়ের যে কারণ, তাহাকে অজ্ঞান
বলা যায় । অজ্ঞানসঙ্গে কখনও তত্ত্বনির্ণয় হয় না, পরন্তু তত্ত্বনির্ণয় না হইলে
মুক্তিও হইতে পারে না ; সুতরাং জীব অজ্ঞানদ্বারা ই সংসারে বদ্ধ থাকে ॥ ৩৫ ॥

এইক্ষেণে আবরণ শক্তির স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন ।—অধ্যাত্মশাঙ্কোক্ত
নির্ণয় উন্নত্বন করিয়া অসৎ তর্কদ্বারা বিচারপূর্ব্বক কুটস্থ চৈতন্ত্বের সত্তা
অথবা প্রকাশের অভাব নিশ্চয়স্বরূপ বিপরীত ব্যবহারের যে কারণ, তাহাকে
আবরণ শক্তি বলিয়া থাকে । এই আবরণ শক্তিপ্রভাবেই সাধারণের বুদ্ধিতে
কুটস্থচৈতন্ত্বের প্রকাশ হয় না এবং সেই কুটস্থচৈতন্ত্বের সত্তাবিষয়েও
বৈপরীত্যভাব প্রকাশ হয় । যাহাদিগের বুদ্ধি এই আবরণ শক্তিদ্বারা আবৃত,
তাহারা স্বভাবত: কুতর্কের বশীভূত হইয়া পরিশেষে দীপ্তির নাই, এইরূপ
নিশ্চয় করে ॥ ৩৬ ॥

পূর্বে পূর্ব্বশ্লোকে অজ্ঞান ও আবরণ শক্তি এই উভয় অবস্থার স্বরূপ নির্ণীত
হইয়াছে, এইক্ষেণ বিক্ষেপ শক্তির স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন ।—জীব চৈতন্ত্বের
অধিষ্ঠানভূত কুটস্থ চৈতন্ত্বতে স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর এবং আভাস চৈতন্ত্বস্বরূপ
জীবের যে কল্পনা হয়, তাহারই নাম বিক্ষেপশক্তি, এই বিক্ষেপশক্তিই বন্ধনের
কারণ এবং কর্তৃক তোক্ত্বাদিরূপ যে সংসার, তাহাই বিক্ষেপশক্তির কার্য্য ;

কৰ্তৃত্বাখিলঃ শীলঃ সংসারাত্মোঃস্ব বন্যকঃ ॥ ২৩ ॥

অজ্ঞানজাহতিষ্মৈ বিচেপাত্ প্রাক্ প্রসিধ্যৈতঃ ।

যদ্যপ্যদ্যপ্যবস্থেতে বিচেপস্যৈব নাক্ষমঃ ॥ ২৮ ॥

বিচেপোত্পত্তিতঃ পূৰ্ব্বমপি বিচেপসংস্কৃতিঃ ।

অন্যেব তদবস্থাভববিস্তৃপ্তং ততস্তয়োঃ ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্মক্ষারোপিতত্বেন ব্রহ্মাবস্থে ইমে ইতি ।

ভাস এব বিচেপে বন্যকঃ বন্যহেতুঃ সংসারাত্মঃ কৰ্তৃত্বাখিলঃ শীলস্য বিদাভাসস্য কাৰ্য্য-
মিতি শेषঃ কৰ্তৃত্বাদীত্যাदिशब्देन प्रमादत्वादयो गृह्यन्ते ॥ ২৩ ॥

ননু সমাবস্থাষিদাভাসস্যেত্যানুপপন্নম্ অজ্ঞানাবরণযৌর্বিচীপীত্বশ্চৈঃ পুরাবস্থিতত্বা-
বিদাভাসস্য চ বিচেপান্নাঃপাতিত্বাৎ তদবস্থাত্বানুপপত্তিরিচ্ছায়াশ্চ অজ্ঞানমিতি ।
অনবীর্বিচেপাত্ পুরা স্থিতত্বোপি নাক্ষমবস্থাত্ তস্যাসক্তত্বেনাবস্থাবস্থানুপপত্তিঃ অতঃ
পরিপ্রেক্ষাষিদাভাসাবস্থাত্বমৈব তযৌর্বাক্ষ্যমিতি ভাষ্যঃ ॥ ২৮ ॥

অবস্থাপ্রাপ্তৌ বিচেপস্য তদানীমভাবাত্ তদবস্থাত্বাভিধানমনুপপন্নমিচ্ছায়াশ্চ বিচেপা-
ভাবোপি তত্ সংস্কারস্য তদানীং সত্ত্বাদ্ বিচীপাবস্থাত্বাভিধানং ন বিবৃধ্যত ইচ্ছাচ্চ বিচেপেতি ।
ততঃ কারণাত্ তযৌস্তদবস্থাত্ববর্ণনমবিবৃদ্ধমিতি ॥ ২৯ ॥

বন্যপ্রসিদ্ধসংস্কারাভ্যুপগমম্বারা বিচেপাবস্থাত্ববর্ণনাদ্ বরম্ অধিষ্ঠানতয়া প্রসিদ্ধব্রহ্মা-
কৃত্যত্বকল্পনমিচ্ছায়াশ্চাতিপ্রসংগাত্ মৈবমিতি পরিহরতি ব্রহ্মণীতি ॥ ৪০ ॥

বিক্ষেপশক্তির আক্রমণে আক্রান্ত হইয়া সাধারণ লোক “আমি কর্তা ও আমি
ডোক্তো” ইত্যাদি রূপ কুসংস্কারের বাধ্য হইয়া সংসারে বদ্ধ থাকিয়া কুটুহ
চৈতন্তের স্বরূপ জানিতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

যদিও বিক্ষেপ অবস্থা উৎপন্ন হইবার পূর্বেই অজ্ঞান ও আবরণ এই
উভয় অবস্থা বর্তমান থাকে, তথাপি উক্ত দ্বিবিধ অবস্থা বিক্ষেপরূপ জগতের
রই অবস্থামাত্র উক্ত অবস্থার আশ্রয়ে চৈতন্তের ধর্ম নহে ॥ ৩৮ ॥

আর বিক্ষেপ অবস্থার উৎপত্তির পূর্বে যে সেই অবস্থার সংস্কার বিদ্যা-
মান থাকে, তাহাতে উক্ত অজ্ঞান ও আবরণ এই অবস্থার স্বীকার করিলেও
কোন বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না ॥ ৩৯ ॥

যদি এইরূপ আশংকা কর যে, একমাত্র অপ্রসিদ্ধ বিক্ষেপ সংস্কার স্বীকার

নাশঙ্কনীয়ং সর্ঘাসাং ব্রহ্মস্বৈবাধিরোপনাৎ ॥ ৪০ ॥

সংসার্যহং চিবৃদ্ধোহং নিঃশ্লোকসৃষ্ট ইত্যপি ।

জীবগা উত্তরাবস্থা ভাবন্তি ন ব্রহ্মগা যদি ॥ ৪১ ॥

তর্হ্যম্মোহং ব্রহ্মসস্বভানি মদৃষ্টিতী ন হি ।

ইতি পূর্বে অবস্থে চ ভাষেত জীবগী খলু ॥ ৪২ ॥

ননু ব্রহ্মস্বারোপিতত্বাধিশেষ্যপি বিচৈপীত্যুত্তরকালভাবিনীনাং সংসারিত্যাবস্থানাং জীবাশ্রিতত্বেনানুভূয়মানত্বাৎ ব্রহ্মাবস্থাত্বমিতি শঙ্কতে সংসার্যহমিতি । সংসারী কৰ্ত্তৃত্বাচ্চ-
ধর্মবান্ বিভূত্বস্বস্বাচ্চাত্মকারবান্ নিঃশ্লোকঃ শ্লোকরহিতঃ, সৃষ্টঃ বস্তুমাণকৃতকৃত্য-
ত্বাচ্চিনিতসন্নিপবান্ অহমস্মীতি উত্তরাবস্থা জীবগা জীবাশ্রিতা ভাবন্তি ন ব্রহ্মাশ্রিতা
ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

এবং তর্হ্যম্মানাবরণধীরপি জীবাশ্রিতত্বেনানুভূয়মানত্বাচ্চীবাবস্থাত্বমিতি পরিহরতি
তর্হ্যম ইতি । মদৃষ্টিতী সমানুভবেন ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

কল্পিয়া অজ্ঞান ও আবরণ শক্তিকে সেই সংস্কারের অবস্থা বলিয়া স্বীকার
করা অপেক্ষা বরং পরমব্রহ্মেতেই উক্ত উভয় অবস্থা স্বীকার করা যায় ;
যেহেতু সকল অবস্থাই পরমব্রহ্মেতে আরোপিত হইতে পারে । এই আশঙ্কা
করিতে পার না, যেহেতু জগতের সমুদায় পদার্থই পরমব্রহ্মেতে আরোপিত
আছে, অতএব পরমব্রহ্ম জগতের সকল পদার্থেরই আশ্রয় । কিন্তু তাহার
কোন অবস্থা নাই, সকলই জীবের অবস্থামাত্র ॥ ৪০ ॥

যদি বল বিক্লেপশক্তির উৎপত্তির উত্তরকালে যে সকল অবস্থা উৎপন্ন
হয়, অর্থাৎ “আমি জানী, আমি সংসারী আমি শ্লোকরহিত এবং আমি পরি-
তৃপ্ত” ইত্যাদি সমুদায় অবস্থা জীবেরই স্বেধা যায় । অতএব ঐ সকল অব-
স্থাও পরব্রহ্মের অবস্থা হইতে পারে না ; ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে ।
যেহেতু আমি অজ্ঞানী এবং পরম ব্রহ্মের সত্তা ও প্রকাশ আমার বুদ্ধিগোচর
হয় না ইত্যাদি পূর্বকালীন অবস্থা সকলও জীবের অবস্থা বলিয়া প্রতীত
হয় । অতএব অজ্ঞান ও আবরণ এই উভয় অবস্থাই জীবের ধর্ম, কখনও
উহা পরম ব্রহ্মের অবস্থা বলিয়া অনুমান হয় না ॥ ৪১-৪২ ॥

অজ্ঞানস্যাত্মযৌ ব্রহ্মত্যাধিষ্ঠানতয়া জগুঃ ।

জীবাৎস্বাত্মমজ্ঞানান্ভিমানিত্বাদ্বাদিষম্ ॥ ৪৩ ॥

জ্ঞানদ্বয়েন নষ্টে স্মিৎজ্ঞানানি তৎকৃত্যভূতিঃ ।

ন ভাতি নাস্তি চেত্বেষা দ্বিবিধাপি বিনশ্যতি ॥ ৪৪ ॥

পরীক্ষজ্ঞানতো নশ্বেদসৎস্বাভূতিহেতুতা ।

নতু তদ্ব্যজ্ঞানাত্মযলং ব্রহ্মণঃ পূর্বাচার্য্যৈঃ কথ্যমুক্তমিত্যাশঙ্ক্য তদ্বিবচনং দর্শয়তি অজ্ঞান-
স্মেতি ব্রহ্মণৌজ্ঞানাদিষ্ঠানলব্ধবিন্দ্যা তদাত্মযলমুক্তমিত্যর্থঃ । ভবদ্বিস্তির্ভি কিং বিবচন্যা
জীবাৎস্বাত্মমুক্তমিত্যাশঙ্ক্য স্তবিবচনং দর্শয়তি জীবাৎস্বাত্মমিতি ॥ ৪৩ ॥

এবং ব্রহ্মহেতুমবস্থাভয়ং প্রদর্শ্যাবশিষ্টাস্ববস্থাযু মध्ये পূর্বোক্তজ্ঞানাবরণনিবর্তিতাহারা
মুক্তিহেতুমবস্থাভয়ং দর্শয়তি জ্ঞানদ্বয়েনেতি পরীক্ষাপরীক্ষলক্ষণেণ জ্ঞানদ্বয়েনাবরোক্তজ্ঞান
নষ্টে স্মিতি তৎকৃত্যভূতিসেনাজ্ঞানানীত্যাদিতং ন ভাতি নাস্তীতি অবহাৎকারার্থং বিবিধ-
মব্রাবরণং কারণাভাবান্নশ্যতীতি ॥ ৪৪ ॥

কস্যামশ্য বৈন নিবর্তিত্যপেক্ষায়াম্ ভবময়ং বিমজ্য দর্শয়তি পরীক্ষজ্ঞানত ইতি ।

পূর্বতন আচার্য্যেরা যে পরম ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার
করিয়াছেন, তাহা কেবল অধিষ্ঠানরূপে, অর্থাৎ পরমব্রহ্ম জগতের অধিষ্ঠাতা ।
অতএব তাঁহাকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলা যাইতে পারে । প্রকৃতপক্ষে
অজ্ঞান পরম ব্রহ্মের অবস্থা নহে । জীবসকল অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া
অভিমান করিয়া থাকে ; এই নিমিত্ত প্রাচীন আচার্য্যগণ অজ্ঞানকে জীবের
অবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । ইহাই এইস্থলে বিশেষরূপে নিরূপিত
হইল ॥ ৪৩ ॥

পূর্বোক্ত প্রকারে জীবের সংসারবন্ধনের কারণ অজ্ঞান, আবরণ ও
বিক্ষেপশক্তি এই অবস্থাত্রয়ের বর্ণন করিয়া এইক্ষণ অজ্ঞান ও আরণ্যশক্তির
নিবারক মোক্ষের অসাধারণ কারণস্বরূপ পরোক্ষজ্ঞান ও অপরোক্ষজ্ঞান এই
বিবিধ অবস্থা নিরূপণ করিতেছেন ।—পরোক্ষজ্ঞান ও অপরোক্ষজ্ঞান এই
উভয় প্রকার জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান নিবারিত হইলে, পরমব্রহ্মবিষয়ে ভাবাবরণ
ও ব্রহ্মপাবরণ এই উভয় প্রকার আবরণই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

পূর্বে কেবল অজ্ঞানের বিনাশ হইলে আবরণ শক্তির বিনাশ হয়, ইহাই

অপরীক্ষজ্ঞাননাশা অমানাব্রতিহিতুতা ॥ ৪৫ ॥

অমানাবরণে নষ্টে জীবতারোপসংখ্যাৎ ।

কর্তৃত্বাঘখিল: শ্লোক: সংসারাত্ম্যো নিবর্ততে ॥ ৪৬ ॥

নিবর্ত্তে সর্বসংসারে নিত্যমুক্তত্বভাসনাৎ ।

নিরঙ্কুশা ভবেত্ তমি: পুন: শ্লোকাঃসমুদ্ভবাৎ ॥ ৪৭ ॥

কূটস্থীঃসৌল্যেবরূপাৎ পরীক্ষজ্ঞানাত্ অজ্ঞানস্ত্যাস্ত্যাবরণকারণত্বং নিবর্ত্ততে কূটস্থীঃসৌল্য-
পরীক্ষজ্ঞানেন তু কূটস্থীন ভাতীল্যেব ভানাবরণকারণত্বং নিবর্ত্ততে ॥ ৪৫ ॥

ইদানীং জ্ঞানস্য ফলরূপাবস্থাভয়প্রথমাবস্থ্যামাহ অমানেনিতি । অমানাবরণে নিবর্ত্ত-
সতি ভান্ধা প্রতীয়মানস্য জীবস্ত্যাপি নিবর্ত্তত্বাৎ তমিমিশ্রক: কণ্ঠ্যুত্বাদিলক্ষণ: সংসা-
রাভ্য: শ্লোক: সর্বোঃপি নিবর্ত্ততে ইত্যর্থ: ॥ ৪৬ ॥

এবং শ্লোকাপ্যমরূপাবস্থাঃ প্রদর্শয় নিরঙ্কুশতমিলক্ষণাঃ দ্বিতীয়াঃ দর্শয়তি নিবর্ত্ত-
সতি ॥ ৪৭ ॥

উক্ত হইয়াছে। এইক্ষণে কোন্ প্রকার জ্ঞানদ্বারা কোন্ কোন্ আবরণ বিনষ্ট হয়,
তাঁহা নিরূপণ করিতেছেন।—“কূটস্থচৈতন্ত্ৰ আছেন” এইরূপ পরোক্ষজ্ঞান-
দ্বারা সেই কূটস্থ চৈতন্ত্ৰের সম্ভাজ্ঞানের প্রতিবন্ধকীভূত অভাবরূপ আবরণ
শক্তির কারণস্বরূপ অজ্ঞানের বিনাশ হয় এবং “আমিই সেই কূটস্থচৈতন্ত্ৰ”
এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা কূটস্থচৈতন্ত্ৰ যে প্রকাশমান হয়েন না, এইরূপ
কূটস্থ চৈতন্ত্ৰের ভানাবরণ অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশের আবরণ শক্তির কারণীভূত
অজ্ঞানের বিনাশ হয়। “কূটস্থচৈতন্ত্ৰ আছেন” এইরূপ জ্ঞান হইলেই
কূটস্থচৈতন্ত্ৰের বিদ্যমানতাবিবরে বিশ্বাস জন্মে এবং “আমিই সেই কূটস্থ-
চৈতন্ত্ৰ” এইরূপ জ্ঞান হইলেই কূটস্থচৈতন্ত্ৰ স্বয়ং প্রকাশমান হয়েন ॥ ৪৫ ॥

কূটস্থচৈতন্ত্ৰের অপ্রকাশরূপ ভানাবরণ শক্তি বিনষ্ট হইলে জীবস্বরূপ
যে অধারোপ তাঁহাও নিবারণ হইয়া যায় এবং “আমি কর্তা আমি ভোক্তা”
ইত্যাদি জ্ঞানবাক্যে শোকমোহাদিরূপ সর্বপ্রকার সংসারও নিবৃত্ত হয় ॥ ৪৬ ॥

সংসারবন্ধন সমুখাঃ নিবৃত্ত হইলে নিত্য মুক্তির প্রকাশ হয়, তাঁহাতে
আর পুনর্বার সংসারবন্ধন হয় না এবং শোক মোহাদি সর্বপ্রকার সংসার-

অপরীক্ষজ্ঞানযোকনিবৃত্ত্যাস্থ্যে তমে ব্রহ্ম ।

অবস্থ্যে জীবগে ব্রূতে আত্মানশ্চেদিতি স্মৃতিঃ ॥ ৪৮ ॥

অয়মিত্যপরীক্ষত্বমুক্তং তদ্বিবিধং ভবেৎ ।

নব্বাআনশ্চেদ বিজ্ঞানীযাদিতি মন্তব্যাত্মানে প্রচলতাৎ তদ্বিহায়া মণ্ডেজ্ঞানাত্যবস্থা-
সমকনিরূপণং প্রকৃতাসত্ত্বতমিত্যাশ্রয় আত্মনশ্চেদিত্যসাঃ স্মৃতিসাত্পত্যনির্ণয়শেষত্বেনামিহ-
তত্বান্ন প্রকৃতাসত্ত্বতমিত্যভিন্নিত্য স্মৃতিসাত্পত্যমাছ অপরীচিতি । 'চিদাভাসনিষ্ঠ' যদবস্থা-
সমকন্ম অস্মি তদাপরীচজ্ঞানযোকনিবৃত্তিলক্ষণমবস্থাভয়ং প্রতিপাদয়িতুময়ং মন্তঃ প্রব্ধঃ
ব্রহ্মমিপ্রায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

অয়মিত্যপরীক্ষত্বমুচ্যতে স্মৃতি তদুচ্যতামিত্যবায়মিতি পদে আত্মনোপরীক্ষত্বমুচ্যত ইত্যুক্তং
তথা সত্যপরীক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বমেব স্মার প্ররীক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বমিত্যাশ্রয় তদুপপাদনাত্মাপরীচ-
জ্ঞানং বিভজতে অয়মিতি । ইবিধি কারণমাছ বিধেয়ি । বিষয়স্য চিদ্ৰূপস্বাক্ষনঃ

যাতনারও নিবৃত্তি হইয়া নিরতিশয় তৃপ্তিরূপ আনন্দ অমূল্য হইতে থাকে,
তখন আর কোনপ্রকার দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৪৭ ॥

যদি বল, আশ্রয়তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া তবিসয় পর্যালোচনা পরিত্যাগ
পূরঃসর অজ্ঞানাদি সপ্ত অবস্থা নিরূপণ নিতান্ত অসম্ভব ; এই আশঙ্কায়
বলিতেছেন,—শ্রুতিতে স্পষ্টরূপে উক্ত আছে যে, অপরোক্ষজ্ঞান এবং শৌক-
মোহাদির নিবৃত্তিরূপ যে তৃপ্তি, তাহা জীবেরই অবস্থামাত্র । অতএব আশ্র-
য়নিরূপণ-প্রসঙ্গে অজ্ঞানাদি সপ্ত অবস্থা নিরূপণ অসম্ভব বলিয়া বোধ
হয় না । শ্রুতিতে আরও কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি “আমিই নিত্যমুক্ত পরম
ব্রহ্মের স্বরূপ” এইরূপে আত্মাকে জানিতে পারে, সেই ব্যক্তি আর কোন বস্তু
ইচ্ছা করিয়া অথবা কি কামনা করিয়া শরীরের অমূল্য হইবে ? সে আর
কিছুই কামনা করে না এবং তাহার কোন বিষয়েও তেজা হয় না । সেই
ব্যক্তি ব্রহ্মরূপে প্রাপ্ত হইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করতঃ সর্বদা সাতিশয় আনন্দ-
ভোগ করিতে থাকে ॥ ৪৮ ॥

পূর্বে পূর্বে সৌক যে অপরোক্ষজ্ঞান উক্ত হইয়াছে, তাহা দুইপ্রকারে
বিভক্ত হয় । কখন কখন বিষয় সকল স্বয়ং প্রকাশ পায়, ইহাই অপরোক্ষ-

বিষয়স্বপ্রকাশত্বাদ্বিত্যর্থেন তদীচনাৎ ॥ ৪৮ ॥

পরীচক্ষানকালেঽপি বিষয়স্বপ্রকাশতা ।

সমাবল্ল স্বপ্রকাশমস্তীত্যেব বিবোধনাৎ ॥ ৪৯ ॥

অহং ব্রহ্মৈত্বমুজ্জিষ্য ব্রহ্মাস্তীত্যেবমুজ্জিষেৎ ।

পরীচক্ষানমেতচ্চ ভ্রান্তং বাধানিরূপনাৎ ॥ ৫০ ॥

স্বপ্রকাশত্বাৎ স্বব্যবহারে সাধনান্নান্নিরূপিত্বাৎ ধিয়া বুজ্জা এবং স্বপ্রকাশত্বেন তদীচনা।
তস্য বিষয়স্তাত্মনীঽবলীকনাচেত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

भवतु हेविध्यमेतावता परीचक्षानविषयत्वे किमायातमित्याशङ्क्य विषयस्यप्रकाशत्वं
परीचक्षानविषयत्वे विरोधि न भवति इत्याह परीचेति । अपरीचक्षानकाल इव परीच-
क्षानकालेऽपि विषयस्य ब्रह्मणः स्वप्रकाशतास्त्वैव । अवोपपत्तिमाह ब्रह्मेति ॥ ५० ॥

प्रत्यगभिन्नब्रह्मगीचरस्य ज्ञानस्य कृतः परीचलमिति आशङ्क्य प्रत्यगंशायदृष्ट्यादित्याह
अहं ब्रह्मेति । नन्विदं भान्तमित्याशङ्क्यास्य भान्तत्वं किं बाध्यत्वात् उत व्यक्तामुज्जिषात् अय-
वाऽपरीचेण यदृष्टययोग्यस्य परीचेण यदृष्ट्यात् यद्वांशायदृष्ट्यादिति चतुर्त्वा विकल्प प्रथमं
प्रत्याह एतन्नेति ॥ ५१ ॥

জ্ঞানের প্রথম প্রকার এবং কোন সময় বুদ্ধিধারা তজ্জপের দর্শন হয়, ইহাই
অপরোক্ষজ্ঞানের দ্বিতীয় প্রকার ॥ ৪৯ ॥

যেমন অপরোক্ষজ্ঞানের প্রথম প্রকারে বিষয় সকল স্বয়ং প্রকাশ পায়,
সেইরূপ পরোক্ষজ্ঞানকালেও বিষয় সকল স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকে ।
অতএব অপরোক্ষজ্ঞান ও পরোক্ষজ্ঞান এই উভয় প্রকার জ্ঞানধারাই
প্রকাশমান পরম ব্রহ্মের সত্তা সিদ্ধ হইল । পরোক্ষজ্ঞানেও তিনি স্বয়ং
প্রকাশ পান এবং অপরোক্ষজ্ঞানে সেই পরমব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া
থাকেন ; অতঃপর কোনপ্রকার জ্ঞানেও পরম ব্রহ্মের সত্তাবিষয়ে সংশয়
রহিল না ॥ ৫০ ॥

আমিই পরম ব্রহ্মস্বরূপ এইরূপ উল্লেখ না করিয়া “পরমব্রহ্ম আছেন”
এইরূপে যে পরম ব্রহ্মের সত্তামাঝের উল্লেখ তাহাকে পরোক্ষজ্ঞান বলা যায় ।
এই জ্ঞানে কোনপ্রকার বাধ দৃষ্ট হয় না, অতএব ইহাকে স্রামায়ক বলা যায়
না । এই জ্ঞানধারাই পরমব্রহ্ম অভিন্নরূপে গোচরীভূত হন ॥ ৫১ ॥

ব্রহ্ম নাস্তীতি মানসে ত্ স্যাৎ বাধ্যত তদা ধ্রুবম্ ।

ন চৈব প্রবলং মানং পশ্যামোঽসী ন বাধ্যতে ॥ ৫২ ॥

ব্যক্তযজ্ঞস্বপ্নমাশ্রয়ে ভ্রমত্বৈ স্বর্গধীরপি ।

ভ্রান্তিঃ স্যাৎ ব্যক্তযজ্ঞস্বপ্নাৎ সামান্যোক্তে স্বদর্শনাৎ ॥ ৫৩ ॥

অপরোচত্বয়োগ্যস্য ন পরোচমতিভ্রমঃ ।

হেতু বিহীনোতি ব্রহ্ম নাস্তীতি ॥ ৫২ ॥

দ্বিতীয়মতিপ্রসঙ্গে ন দূষয়তি ব্যক্তযজ্ঞস্বপ্নমিতি । অর্থ স্বর্গ ইত্যেবমাশ্রয়ে যজ্ঞশাভাবাৎ
কিন্তু স্বর্গোক্তীত্বেন সামান্যাকারেণ প্রতীতিঃ স্বর্গবৃহৎপি ভ্রমত্বপ্রমত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

তৃতীয় নিরাকরোতি অপরোচত্বমিতি । অপরোচত্বেন যজ্ঞযোগ্যস্য প্রত্যগভিন্নব্রহ্মবিষয়স্য
পরোচজ্ঞানস্য ভ্রমত্বং ন সম্ভবতি । কৃত ইত্যত আত্ম পরোচমিতি ব্রহ্ম পরোচমিত্যেবমাশ্রয়ে

যেমন “ব্রহ্ম নাই” “এইরূপ পরম ব্রহ্মের অভাবের উল্লেখ নানাপ্রকার
প্রধান প্রধান কারণদ্বারা বাধিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের সত্তাবিষয়ে তাহার
বাধক কোন প্রমাণ নাই, অতএব কখনই ব্রহ্মের সত্তার কোন বাধ সম্ভব হয়
না,। “ব্রহ্ম নাই” এ কথা বলিলে তাহাতে নানাপ্রকার কারণ প্রদর্শন-
দ্বারা নিরস্ত করা যায়, কিন্তু “ব্রহ্ম আছে” এই বাক্যের প্রতি কেহ কোন
বাধ প্রদর্শন করিতে পারে না ; অতএব ব্রহ্মের সত্তাবিষয়ে পূর্বোক্ত পরোক্ষ-
জ্ঞান অসাস্তরূপে প্রতিপন্ন হইল ॥ ৫২ ॥

কোন বস্তুর উল্লেখ না করিয়া সামান্যাকারে যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান-
কেই যদি ভ্রমাত্মক বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে শব্দ ব্রহ্ম জ্ঞানমাত্রকেই
ভ্রমজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । এই স্বর্গ ইত্যাদিরূপ বিশেষাকার
জ্ঞান না হইলেও “স্বর্গ আছে” এইরূপ সামান্যাকার জ্ঞান হইয়া থাকে । যদি
সামান্যাকার জ্ঞানমাত্রই ভ্রমাত্মক হয়, তবে “স্বর্গ আছে” এই সামান্যাকার
জ্ঞানও ভ্রমাত্মক বলিয়া স্বীকার কর ॥ ৫৩ ॥

অপরোক্ষজ্ঞানের যোগ্য যে পদার্থ, তাহার পরোক্ষজ্ঞানকেও ভ্রমাত্মক
বলিয়া স্বীকার করা যায় না । যেহেতু পরোক্ষ জ্ঞানকালে সেই বিষয়ে
পরোক্ষজ্ঞানের উল্লেখ না থাকিলেও সেই বস্তুর পরোক্ষজ্ঞানের সম্ভব হয় ।

পরোক্ষমিত্যনুগ্ধে স্বাদর্থাৎ পারোক্ষসম্ভবাৎ ॥ ৫৪ ॥

অংশাশ্রয়ীতিভ্রান্তিষ্টে ঘটনান্ ভ্রমো ভবেৎ ।

নিরংশস্তাপি সাংশত্বং ব্যাবর্ত্তাংশবিমেদতঃ ॥ ৫৫ ॥

অসত্বাংশো নিবর্ত্তেত পরোক্ষজ্ঞানতস্তথা ।

অমানাংশনিবর্ত্তিঃ স্যাৎপরোক্ষধিয়া ক্রতা ॥ ৫৬ ॥

গৃহণাভাবাৎ । কৃতসিদ্ধিঃ তস্য পরোক্ষমিত্যাশঙ্ক্যাহ অর্থাৎ । ইদং ব্রহ্মত্বং ব্যক্ত্যুল্ল-
ল্লাভাসামর্থ্যাৎ পরোক্ষসিদ্ধিরিতি ভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

চরমশাস্ত্রে অংশাশ্রয়ীতিরিতি । ব্রহ্মাংশাশ্রয়ীতি প্রত্যংশাশ্রয়ীতি ভ্রমত্বমিত্যর্থঃ ।
এবং তর্হি ঘটাদিজ্ঞানস্তাপি ভ্রমত্বপ্রসঙ্গ ইতি পরিহরতি ঘটটি অন্তরাবয়বানামগৃহণা-
দিতি ভাবঃ । ননু ঘটস্য সাব্যবলাদংশয়ণেঃ প্রত্যংশাশ্রয়ণং সম্ভবতি ব্রহ্মণস্তু নিরংশত্বাৎ
কথংশাশ্রয়ণসম্ভব ইत्याশঙ্ক্য ব্যাবর্ত্তাংশোপাধিনিমিত্তকং সাংশত্বং তস্য ভবিষ্যতীত্যাহ
নিরংশস্যিতি ॥ ৫৫ ॥

তৌ কৌ ব্যাবর্ত্তাংশাবিত্যাকাঙ্ক্ষায়াসাহ অসত্বাংশ ইতি ॥ ৫৬ ॥

“ব্রহ্ম পরোক্ষ” এইরূপে উল্লেখ না থাকিলেও “ব্রহ্ম আছেন” এইরূপ পরোক্ষ-
জ্ঞান হইয়া থাকে, অতএব পরোক্ষজ্ঞানকে ভ্রমাত্মক বলা যায় না ॥ ৫৪ ॥

বস্তু জ্ঞানকালে কোন অংশে অজ্ঞান থাকিলেও যদি তাহাকেই ভ্রম
বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে ঘটপটাদি সাধারণ পদার্থের জ্ঞানকেও ভ্রম
বলিতে হয়, কারণ ঘটপটাদি সাধারণ পদার্থেবও সকল অংশের জ্ঞান হয়
না । তাহাদিগের বাহ্য অংশেরই জ্ঞান হইয়া থাকে, আভ্যন্তরিক অংশের
জ্ঞান হয় না । যদি বল ঘটপটাদি পদার্থ সাব্যব, অতএব তাহার
একাংশের পরিজ্ঞান ও অল্প অংশেব অজ্ঞান সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু পরং
ব্রহ্ম নিরংশ, তাহার জ্ঞানে অংশাংশিতাব সম্ভবে না । এই আশঙ্কায়
বলিতেছেন, পরংব্রহ্ম নিরংশ হইলেও তাহার ব্যাবর্ত্ত্য উপাধি অংশ লইয়া
সাংশত্ব কল্পিত হয়, কিন্তু তাহার অংশ জ্ঞানকেও ভ্রমাত্মক বলা যায় না ॥ ৫৫ ॥

পরম ব্রহ্মের ব্যাবর্ত্ত্য অংশ কি ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ।—পরোক্ষ-
জ্ঞানদ্বারা পরংব্রহ্মের অসংশাংশের নিবৃত্তি হয় এবং অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা

দশমোঽসীত্যবিভ্রান্তং পরীক্ষজ্ঞানমীক্ষ্যতি ।

ব্রহ্মাসীত্যপি তদবত্ স্যাদজ্ঞানাবরণং সমম্ ॥ ৫৩ ॥

আত্মা ব্রহ্মেতি বাক্যার্থং নিঃশেষেণ বিচারিতং ।

ব্যক্তিরূপিত্ব্যতঃ যদবদু দশমমূলমসীত্যতঃ ॥ ৫৮ ॥

অপরীক্ষিতেন যদ্ব্যয়যোগ্যবিষয়ং পরীক্ষজ্ঞানং ভ্রমী ন ভবতীত্যিতদৃষ্টান্তপ্রদর্শনেনাপি
ব্রূয়তি দশমোঽসীতি দশমোঽসীত্যাশ্রয়বাক্যজন্মং পরীক্ষজ্ঞানমভ্রান্তং যথা ব্রহ্মাসীতি বাক্য-
জন্মজ্ঞানমপি তদবদভ্রান্তং স্যাৎ অজ্ঞানকৃতত্বাসম্ভাব্যবরণাশ্রয় সমত্বাদিত্যে ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

ননু বাক্যাত্ পরীক্ষজ্ঞানসুত্পদ্যতে চেদপরীক্ষজ্ঞানং কৃতি জায়তে ইत्याশঙ্ক্য বিচার-
সঙ্ঘটনাদেব বাক্যাত্ ইত্যাহ আত্মা ব্রহ্মেতীতি । অযমাত্মা ব্রহ্মেতি মহাবাক্যার্থং সম্যগ্বিচার্য
মাণে পূর্বমসীতি পরীক্ষিতযাবগতস্য ব্রহ্মণঃ প্রলয়গমিত্বলং সাচ্চাত্ ক্রিয়তে । তব দৃষ্টান্তঃ
তদ্বদিত্যি । দশমমূলমসীত্যতী বাক্যাদাত্মনি দশমত্বং যথা সাচ্চাত্ ক্রিয়তে তদ্বদিত্ব্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

তাঁহার অপ্রকাশাংশের নিরুত্তি হইয়া থাকে । ইহাঁবারা পরমব্রহ্মের
অংশাংশিতাব কল্পনা সিদ্ধ হইল ॥ ৫৬ ॥

যে পদার্থ অপরোক্ষজ্ঞানের বিবরণ, তাঁহারও পরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে,
কিন্তু ঐ জ্ঞানও ভ্রমাত্মক নহে ; এই বিষয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা প্রতিপাদন
করিতেছেন।—যেমন পূর্বে ঐ দশম পুরুষবিষয়ে “দশম পুরুষ আছে” এই-
রূপ অভ্রান্তজ্ঞানকে পরোক্ষজ্ঞান বলা যায়, সেইরূপ ঈশ্বরের সত্তাবিষয়ে
“ঈশ্বর আছে” এইরূপ জ্ঞানকেও পরোক্ষজ্ঞান বলা যায় । আর এই
উভয়বিধ জ্ঞানবিষয়েই আবরণশক্তির কার্য্য সমানরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে ।
কারণ পূর্বে ঐ দশম পুরুষ জ্ঞানবিষয়েও ব্রহ্মরূপ আবরণশক্তি, ঈশ্বরের সত্তা-
বিষয়েও সেইরূপ আবরণশক্তি আছে ॥ ৫৭ ॥

যদি বল, বাক্যদ্বারা পরোক্ষজ্ঞান হইতে পারে ; কিন্তু অপরোক্ষজ্ঞান কোন্
কারণে উৎপন্ন হইবে ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—যেমন দশম পুরুষবিজ্ঞান-
বিষয়ে “তুমিই দশম পুরুষ” এই বাক্যদ্বারা দশম পুরুষের সাঁক্ষাৎ উল্লেখ
হইলেই দশম পুরুষের অপরোক্ষজ্ঞান হয়, সেইরূপ ব্রহ্মপরিজ্ঞানবিষয়েও
আত্মাই পরব্রহ্ম এই বাক্য বিশেষরূপে বিচার করিয়া দেখিলেই পরং ব্রহ্মের

दशमः क इति प्रश्ने त्वमेवेति निराक्यते ।

गणयित्वा स्वेन सह स्वमेव दशमं स्मरेत् ॥ ५६ ॥

दशमोऽस्मीति वाक्योऽप्या न धीरस्य विहन्यते ।

आदिमध्यावसानेषु न नवत्वस्य संशयः ॥ ६० ॥

विचारसङ्कलनेन वाक्यापरोक्षज्ञानोत्तिप्रकार' तावद् दृष्टान्तेन दर्शयति दशमः क इति त्वया निरूपितोदशमः कः इति प्रश्ने कृते तस्य तमेवेति परिहारोऽभिहिते स्वात्मना सहेतराव्रव गणयित्वाऽहं दशमोऽस्मीति स्वमेव दशमं स्मरेदित्यर्थः ॥ ५९ ॥

अस्य दशमोऽस्मीति ज्ञानस्य विचारसङ्घितवाक्यजनितत्वात् विपर्ययादिरूपतेत्याह
दशमोऽस्मीति । अस्य दशमस्य त्वमेव दशमोऽसीति वाक्यात् परिगणनादिलक्षणविचार
सहितदुष्यन्तं दशमोऽस्मीति बुद्धिर्न विवृण्यते न केनापि ज्ञानेन बाध्यते परिगणन
क्रियायां च नवानामादिगर्भ्यावसानेनैव परिगणनेऽप्यहं दशमी न वेति संशयश्च न भवेत्
अतः सा दृढापरोक्षरूपेत्यर्थः ॥ ६० ॥

সাক্ষাৎ উল্লেখ প্রতীয়মান হইবে। অতএব সবিচার বাক্যদ্বারাই অপরোক্ষ-
জ্ঞান সিদ্ধ হইল ॥ ৫৮ ॥

বিচারসহকৃত বাক্যদ্বারা কিরূপে ঈশ্বরের অপরোক্ষজ্ঞান হয়, তাবিষয়
দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্বক প্রতিপাদন করিতেছেন,—যেমন “দশম পুরুষ কে?”
এইরূপ প্রশ্নকালে “তুমিই দশম পুরুষ” এই বলিয়া উত্তর কবিলে পরে আপ-
নার সহিত গণনা করিয়া দশমপুরুষের স্মরণ হয়, সেইরূপ “পরং ব্রহ্ম”
আছেন, এই বাক্যের সবিশেষ বিচার করিয়া দেখিলেই পরং ব্রহ্মের অপ-
রোক্ষজ্ঞান অর্থাৎ পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

সম্যাকরূপ বিচারদ্বারা যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং কোনপ্রকারেও যে সেই জ্ঞানের সংশয় অথবা বিপর্যয় হয় না, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—
পূর্বোক্ত দশমপুরুষ নির্ণয় বিষয়ে সম্যক বিচারদ্বারা “আমিই দশম পুরুষ”
এইরূপ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানকে সংশয় ও বিপর্যয় রহিত বলা
যায়, কোন প্রকারেও উক্তজ্ঞানে সংশয় অথবা তাহাব অন্তর্থা হয় না। এবং
সেই জ্ঞান অভ্রান্তজ্ঞান বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। যেহেতু সেই জ্ঞানের আদি, মধ্য
ও অন্তে কখনও আব নবসংখ্যাতে ভ্রম হয় না, অর্থাৎ “আমি দশম” কি না

সদেবেত্যাদিবাক্যেন ব্রহ্মসত্ত্বং পরীক্ষতঃ ।

গৃহীত্বা তত্त्वমস্যাদিবাক্যাদ্ ব্রহ্মাণি' সমুপলব্ধেত ॥ ৬১ ॥

আদিমধ্যাবসানেষু স্বস্য ব্রহ্মত্বধীরিয়ম্ ।

নৈব ব্রহ্মচরিত্ তস্মাদাপরীক্ষং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৬২ ॥

জন্মাদিকারণত্বাখ্যলক্ষণেন শৃগুঃ পুরা ।

এতৎ সৰ্বং দার্শনিকে যোজয়তি সদেবেত্যাদীতি আদিমধ্যাবসানেষু চ শ্লোকদ্বয়েন । সদেব সৌখ্যৈরময় আসীদেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদিবাক্যেন ব্রহ্মসত্ত্বাৎ প্রথমং নিশ্চিত্য তস্য জীব-
রূপেণ প্রবেশাদিযুক্তিপৰ্য্যালোচনয়া প্রত্যয়পূৰ্ণং সম্ভাব্য তত্त्वমস্যাদিবাক্যেনাদ্বিতীয়ব্রহ্মরূপ-
মাশ্রম্যমহং ব্রহ্মাশ্মীতি সাচাত্ কুৰ্য্যাৎ ॥ ৬১ ॥

অত ইয়মাশ্রমো ব্রহ্মলব্ধিঃ পশ্চাত্নাং কৌপাশ্রম্য আদিমধ্যাবসানেষু ত্বানীত্যবহারেণি
নৈবান্যথা ভবতি অতীত্যা বুদ্ধ্যৈরপরীক্ষণাত্মং সুস্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

নত্বং প্রথমতঃ কেবলবাক্যাত্ পরীক্ষণানন্তত্পথ্যে পশ্চাত্ বিচারসঙ্কিতাদপরীক্ষণ-
স্তুত্পথ্যে বিচারসঙ্কিতাদপরীক্ষণমিত্যত্ কৃতীঃস্বগম্যতে ইত্যশঙ্ক্য তৈশ্চিরীয্যকাদি-
এইরূপ সংশয় হইতে পারে না । সুতরাং সেই জ্ঞান দৃঢ় ও অপরোক্ষ
বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ॥ ৬০ ॥

প্রথমে “সংস্করণ পরম ব্রহ্ম আছেন” এই বাক্যদ্বারা পরম ব্রহ্মের অস্তিত্ব-
বিষয়ে পরোক্ষজ্ঞান হয় । “পরমব্রহ্ম আছেন” এই বাক্যে “পরম ব্রহ্ম-
আছেন” ইহাই স্পষ্টরূপে জানা যায়, কিন্তু তৎকালে তাঁহাকে কোন ইঞ্জির-
দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পাওয়া যায় না । পরে “তত্ত্বমসি” অর্থাৎ “তুমিই পরম-
ব্রহ্ম” এইরূপ বাক্যদ্বারা ব্যক্তির উল্লেখপূর্বক পরম ব্রহ্মে যে অপরোক্ষজ্ঞান
জন্মে, তাহাতেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয় এবং ইহাই অপরোক্ষজ্ঞান ॥ ৬১ ॥

পূর্বোক্ত প্রকারে যে পরমব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাতে
আদি, মধ্য ও অবসানে কোনরূপ বাস্তবতার দৃষ্ট হয় না । অতএব ব্রহ্মবিষয়ে
অপরোক্ষজ্ঞানই মুক্তির কারণ, ইহাই প্রতিপন্ন হইল । যখন পরমব্রহ্মের
সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তখনই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সংস্করণ
পরম ব্রহ্মতে লীন হইয়া যায় ॥ ৬২ ॥

পূর্বোক্ত উক্ত হইয়াছে যে, পরম ব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষজ্ঞান হইলে বিচারদ্বারা

পরোক্ষেন গৃহীত্বাথ বিচারাত্ ব্যক্তিমৈতত ॥ ৬১ ॥

যদ্যপি ত্বমসীত্যত্র বাক্যং নোচে ভৃগো: পিতা ।

তথাপ্যন্থং প্রাণমিতি বিচার্যস্থলসুত্বান ॥ ৬৪ ॥

অন্নপ্রাণাদিকৌষেসু সুবিচার্য্য পুন: পুন: ।

ন্যূত্বপৰ্য্যালোচনযেত্যাহ জন্মাদীতি । ভৃগুনামৈক: কথিষ্টষি: পুরা যতী বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যত্ প্রযত্ন্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিগ্ৰাসস্ত তদ ব্রহ্মৈতি বাক্যযুতেন জগজ্জন্মাদিকারণত্বাখ্যলচণেন জগৎকারণং ব্রহ্ম পরোচনযাবগম্য অন্নমযাদিপঞ্চকৌষ-
বিচারাদ ব্যক্তিং প্রত্যগাত্মনী রূপং ব্রহ্ম দৃষ্টবানিত্যর্থ: ॥ ৬১ ॥

নলন্ধিন্ প্রকরণে ত্বং ব্রহ্মাসীত্যেবমায়ুপদেশবাক্যাবাভাবাত্ কথং ভৃগৌরাক্ষতত্বসাচাত্কার
ইত্যাহ জ্ঞানসাচাত্কারহেতুবিচারযোগ্যস্থল দর্শনাদিত্যাহ যদ্যপীতি ॥ ৬৪ ॥

নলন্ধমযাদিকৌষেযু বিচারিতেযু প্রতীচ: সাচাত্কারী ভবতু ব্রহ্মণশ্চ কথমিত্যাশঙ্ক্য
প্রতীচ এব ব্রহ্মলাত্ পঞ্চকৌষবিচারিণানন্দাত্মব্যক্তিং সাচাত্ ক্রমা আনন্দাভীঃ খলুমানি

অপরোক্ষজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তদ্বিসয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষৎ প্রভৃতির ঋতি-
প্রমাণ দর্শাইতেছেন,—পূর্বকালে ভৃগুনামে কোন ঋষি “যে পরম ব্রহ্ম হইতে
এই অবিল ব্রহ্মাও উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জীবগণ জীবিত
আছে এবং অবসানকালে যে পরম ব্রহ্মেতে এই জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়” এইরূপ
লক্ষণদ্বারা প্রথমত: পরংব্রহ্মকে পরোক্ষরূপে জানিয়া পশ্চাৎ অন্নময়াদি
পঞ্চকৌষের বিচারদ্বারা অপরোক্ষরূপে অর্থাৎ পরমব্রহ্মকে সাক্ষাৎ জানিতে
পারিয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥

যদি বল, ভৃগুর পিতা ভৃগুকে পরমব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ
প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু “তুমিই পরমব্রহ্ম” এইরূপে পরমব্রহ্মবিষয়ে
অপরোক্ষজ্ঞানের উপদেশ করেন নাই; তথাপি অন্ন ও ঐশাদি বিচার্য্য-
বিষয়ের উপদেশ দিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি কিরূপে অন্নময়াদি পঞ্চকৌষের
বিচার করিয়া পরংব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, ওদ্বিসয়ে স্বীয় পুত্র ভৃগুকে
ভূরি ভূরি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥

মহায়ুনি ভৃগু পিতার সেই উপদেশেই প্রথমত: পরোক্ষরূপে পরম-
ব্রহ্মকে জানিয়া অন্নময়াদি পঞ্চকৌষের পুন: পুন: বিচারদ্বারা সেই কৌষপঞ্চ-

আনন্দবাক্তিমীম্বিত্বা ব্রহ্মলক্ষ্যাপ্যযুজত ॥ ৬৫ ॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তস্ত্যেবং ব্রহ্মস্বলক্ষণম্ ।

উক্তা গুহ্যহিতত্বেন কোষেষু তত্ প্রদর্শিতম্ ॥ ৬৬ ॥

পারোক্ষ্যেণ বিবৃধ্যেন্দ্রী য আত্মত্বাদিলক্ষণাত্ ।

ভূতানি জায়ন্তে আনন্দে জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি ইত্যেবং ব্রহ্মলক্ষণমপি প্রতীচ্যেব যোজিতবানিত্যাহ অন্নপাশাদীতি ॥ ৬৫ ॥

ননু ব্রহ্মলক্ষণস্থানন্দাত্মরূপে প্রতীচি যোজনং ন ঘটতে ব্রহ্মণঃ তটস্থত্বেন প্রতীচী ভিন্নত্বাদিত্যাশঙ্ক্য ন ভেদঃ সত্যাदিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ প্রত্যয়ূপেণাবস্থানশব্দাদিত্যাহ সত্যং জ্ঞানমিতি । সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মৈত্যেবং ব্রহ্মস্বলক্ষণং ব্রহ্মণঃ স্বরূপলক্ষণমभिধায় যৌ বেদনিহিতং গুহ্যম্ পরমে ব্যোমমিত্যনেন বাক্যেন পঞ্চকৌষগুহ্যান্নঃস্থিতত্বেন তস্যৈব প্রত্যয়ূপলম্বমিহিতমিত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

এবং তৈত্তিরীয়কশ্রুতিপথ্যালোচনয়া ভগ্নীঃ পরীক্ষজ্ঞানপূর্বকং বিচারজন্যত্বং সাচাত্কারস্য দর্শয়িত্বা ছান্দোগ্যশ্রুতিপথ্যালোচনয়ামি তদ্বদর্শয়তি পারোক্ষ্যেণিতি । ইন্দ্রীয় আত্মাপহতঃ

কের অনিত্যতা নিশ্চয় করিয়া অপরোক্ষরূপে পরমব্রহ্মকে জ্ঞানিতে পারিবার স্বীয় আত্মাতে অতুল আনন্দ অন্বেষণ করেন । তাহাতেই আত্মার সহিত পরমব্রহ্মের স্বরূপের ঐক্য স্থির করিয়াছিলেন ॥ ৬৫ ॥

মুনিবর ভৃগু, “পবম ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ ইয়েন” এই প্রকারে পরমব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া সেই পরমব্রহ্মকে বুদ্ধিগতরূপে অন্নময়াদি পঞ্চকৌষরূপ গুহ্যভাস্বরূপ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন এবং অন্নময়াদি পঞ্চকৌষের বিচার করিয়া পরম ব্রহ্মকে সেই কৌষপঞ্চকের অন্তরস্থ বলিয়া জানিয়াছেন । সুতরাং স্বীয় আত্মাতে যে অপরিমীম আনন্দ অন্বেষণ হয়, তাহার সহিত উক্ত পরমব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণের ঐক্য প্রতিপাদিত হইল ॥ ৬৬ ॥

পূর্বেকৃত প্রকারে পরোক্ষজ্ঞান হইলেই পঞ্চাং অন্নময়াদি পঞ্চকৌষের বিচারদ্বারা যে পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয়, এই বিষয়ে ছান্দোগ্য নামক শ্রুতির প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন ।—ছান্দোগ্যাত্ম্য শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, “যিনি নিষ্পাপ ও সুখঃখাদি বস্তু রহিত নিত্য চৈতন্যস্বরূপ,

अपरोक्षीकर्तुमिच्छंस्तुर्वारं गुरं ययी ॥ ६७ ॥

आत्मा वा इदमित्यादौ परोक्षं ब्रह्म लक्षितम् ।

अध्यारोपापवादाभ्यां प्रज्ञानं ब्रह्म दर्शितम् ॥ ६८ ॥

अवान्तरेण वाक्येन परोक्षब्रह्मधीर्भवेत् ।

पाम्पाजरी विद्युर्विशोक इत्यादिवाक्यप्रतिपादितेन लक्षणेनात्मानं परोक्षतयावगम्य विचारत् शरीरवयनिराकरणेन तत्साक्षात् करणाय गुरं ब्रह्माणं चतुर्वारमुपपन्न इति ह्यादीग्योपनिषदष्टमाध्याये श्रूयते ॥ ६७ ॥

इदानीमैतरेयकथ्यतावपि तद् दर्शयति आत्मेति । आत्मा वा इदमेक एवाय आसीन्नात्मात् किञ्चिन् निषदित्यनेन वाक्येन ब्रह्मणो लक्षणमभिधाय स ईक्षत लोकान् नु सृजत इत्युक्तस्य तस्य तस्य आवसथास्त्वयः स्वप्नाः अयमावसथोऽयमावसथ इत्यनेन परमात्मनि जगदध्यात्मीप-प्रकारमभिधाय स जातो भूतान्यभिव्यञ्जत् किमिद्वान्यं वावदिषदिति तस्यारोपितस्यापवाद-मभिधाय स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमपश्यदिदमदर्शमितीति प्रत्यगात्मनो ब्रह्मरूपत्वमभिहितं पुनश्च पुरुषेऽहमेवेत्यादिना ज्ञानसाधनवैराग्यजननाय गर्भवासादिदीर्घं प्रदर्श्य कीयमात्मेति

तिनिहे सनातन परमब्रह्म," इत्यादि लक्षणद्वारा ऐक्य परोरुक्तरूपे परमब्रह्मेक जानिग्रा अपरोरुक्तरूपे जानिवार निमित्त अर्थां ब्रह्म साक्षात्कार लात लालसाय श्रेष्ठापूर्वक क्रमतः चारिवार गुरुर निकट गमन करिग्राहिलेन । अतएव परोरुक्ताज्ञानेन पर्यालोचना करिग्रा क्रमशः ब्रह्मविषये अपरोरुक्ता-ज्ञान समुत्पन्न हय, हेहा प्रतिपन्न हईल ॥ ७१ ॥

परोरुक्ताज्ञानान्तर विचारद्वारा परंब्रह्मेक अपरोरुक्ताज्ञान हय, एहे विषये तैत्तिरीय ओ छान्दोग्य श्रुतिर प्रमाण प्रदर्शन करिग्रा एहेकरे अपरोरुक्ताज्ञाने परब्रह्म साक्षात्कारेन प्रामाण्य प्रतिपादनार्थ ऐतरेय श्रुतिर प्रमाण दर्शा-हेतेछेन ।—उक्त श्रुतिहे लिखित आछे ये, स्थिर पूर्वे केवल एकमात्र परंब्रह्महे विद्यमान छिलेन, एहे लक्षणद्वारा परमब्रह्मविषये परोरुक्ताज्ञान हईले परे अधारोप ओ अपवादद्वारा परमब्रह्म सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप ओ अनन्तस्वरूप इत्यादि लक्षणद्वारा सेहे सच्चिदानन्द परमब्रह्मेक अपरोरुक्ता-ज्ञान लक्षित हईग्रा थाके ॥ ७८ ॥

সর্বতৈব মহাবাক্যবিচারাত্মপরীক্ষণীঃ ॥ ৬৫ ॥

ব্রহ্মাপারীক্ষ্যসিদ্ধার্থং মহাবাক্যমিতীরিতম্ ।

বাক্যবৃক্ষাবতৌ ব্রহ্মাপারীক্ষ্যে বিমতির্নহি ॥ ৬৬ ॥

আলম্বনতয়া ভাতি যোঽস্মৎপ্রত্যয়শব্দযোঃ ।

বয়সুপাখ্যত্ব ইत्याদিনা বিচারেণ তত্বম্ব্যদার্থপরিগ্রহনপূরঃসরং প্রজ্ঞানং ব্রহ্মেতি প্রজ্ঞানরূপ-
স্বাत्मनৌ ব্রহ্মত্বং দর্শিতমিত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

উক্তন্যায়মিতরাসু যুতিষ্ময়তিদিশতি অবাক্ষরেণেতি । মবং সর্বাণি যুতিষ্মিত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥
ননু মহাবাক্যবিচারস্বাপরীচজ্ঞানজনকত্বং স্বকপীলকল্যিতমিত্যাশঙ্ক্য বাক্যবৃক্ষাবত্যাঃ-
স্বাत्म্য প্রতাপাদিতত্বান্মবৈমিত্যাঙ্ক ব্রহ্মাপরীচ্যেতি । অতী মহাবাক্যাৎ ব্রহ্মাপরীক্ষ্যজ্ঞানে
বিপ্রতিপত্তিনাসীত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

বাক্যবৃক্ষাবুপপাদনপ্রকারং দর্শয়তি আলম্বনতয়েতি । যোঽন্তঃকরণসম্বন্ধবীধীঃসন্তাঃ-
করণীপাখিকশিদ্ধিভাষ্যাত্মপ্রত্যয়শব্দযৌরহমিতি জ্ঞানস্বাঙ্কমিতি শব্দস্য আলম্বনতয়া

পূর্বোক্ত প্রকারে পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা যে পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয়,
তাঁহা প্রতিভেও উক্ত আছে ।—যেমন তৈত্তিরীয়াদি ঋতিবাক্যে পরমব্রহ্মের
পরোক্ষজ্ঞান হইলেই বিচারদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ
অন্যান্য বৈদিক বাক্যদ্বারাও পরমব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান হইলে বিচারদ্বারা
তাঁহার অপরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে । কিন্তু সর্বপ্রকার ঋতিতেই মহাবাক্য
বিচারদ্বারা পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয়, ইহাই উক্ত আছে । অতএব সেই
সজ্জিদানন্দময় পরমব্রহ্মের সাংক্ষাৎকার লাভার্থ সর্বদা মহাবাক্য বিচার
করিবে । মহাবাক্য বিচারদ্বারা যে পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয়, তাঁহাতে
কোনপ্রকার বিরোধের সম্ভাবনা নাই । সুতরাং মহাবাক্য বিচারদ্বারা যে
পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হয়, তাঁহা স্বকপোলকল্পিত নহে, ইহা পূর্বা-
চাৰ্যদিগের প্রসিদ্ধ বাক্য বলিয়া জানিবে ॥ ৬৯-৭০ ॥

পূর্বশ্লোকে এইমাত্র উক্ত হইয়াছে যে, মহাবাক্য বিচারদ্বারা পরমব্রহ্মের
অপরোক্ষজ্ঞান হয়, এইক্ষণ মহাবাক্য বিচারদ্বারা যে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাঁহা
নিরূপণ করিতেছেন ।—“তত্ত্বমসি” এই একটি মহাবাক্য, এই মহাবাক্যের

ঘন্থ: করণসম্বিন্ধবোধ: সত্বম্মদাভিধ: ॥ ৩১ ॥

মায়োপাধির্জগদ্যোনি: সর্বম্বত্বাদিলক্ষণ: ।

পারীক্ষ্যশব্দল: সত্বায়াত্মকস্তত্পদাভিধ: ॥ ৩২ ॥

প্রত্যক্পরোক্ষতৈকস্য সদ্দ্বিতীয়ত্বপূর্ণতা ।

বিষয়ত্বেন ভাতি স তথাবিধী বোধস্ত'পদাভিধত্বমিতি পদমভিধা বাচকং যস্য স
ত্পদাভিধ: ত্পদবাচ্য ইত্যর্থ: ॥ ৩১ ॥

এবং ত্পদবাচ্যার্থমভিধায় তত্পদবাচ্যমাহ মায়োপাধিরিতি । পারীক্ষ্যশব্দল: পরীচল-
ধর্মবিশিষ্ট ইত্যর্থ: । एवं तटस्थलक्षणम् अभिधाय स्वरूपलक्षणमाह सत्त्वायात्मक इति ।
সত্যমাদি যेषাং জ্ঞানাदीনাং তে সত্যাদয়: আত্মা স্বরূপং যস্য স তথাবিধ: তত্পদাভিধ:
তত্পদমভিধা বাচকং যস্য স তত্পদাভিধ: তত্পদবাচ্য ইত্যর্থ: ॥ ৩২ ॥

এবং পদার্থাবিধায় বাক্যার্থবোধনায় লক্ষণাৱন্তিরাম্যযণীয়েত্যাহ প্রত্যগীত । প্রত্যক্ল-
অন্তর্গত “ত্বং” শব্দের অর্থ এই,—যে অন্ত:করণোপাধি জীবটৈতত্ত্ব অন্তঃশব্দ ও
তৎজ্ঞানের আলম্বনরূপে প্রতীত হয়, সেই জীবটৈতত্ত্বই “তত্ত্বমসি” এই মহা-
বাক্যস্থিত “ত্বং” পদের বাচ্য হয়েন ॥ ১১ ॥

পূর্বশ্লোকে “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যস্থিত “ত্বং” পদের অর্থ নিরূপণ
করিয়া এই শ্লোকে সেই মহাবাক্যস্থিত “তৎ”পদের প্রকৃত অর্থ নির্ণয়
করিতেছেন ।— যিনি সর্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণবিশিষ্ট, জগতের অদ্বিতীয় কারণ-
স্বরূপ, মাত্রারূপ উপাধি সমন্বিত, পরোক্ষত্বাদিধর্মবিশিষ্ট এবং সত্যস্বরূপ
পরম ব্রহ্ম, তিনিই “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যের অন্ত:স্থ “তৎ”পদের প্রতী-
পাদ্য হয়েন ॥ ১২ ॥

“তত্ত্বমসি” এই বাক্যের অন্তর্গত “ত্বং ও তৎ” পদের অর্থ নিরূপণ করিয়া
এইক্ষণ উক্ত বাক্যের অর্থ নিরূপণের নিমিত্ত যে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়,
তাহাই নির্ণীত হইতেছে ।—পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব এই উভয় ধর্ম বিরুদ্ধ,
অর্থাৎ উক্ত উভয় ধর্ম একদা একবস্ত্তে সম্ভবে না, বাহাকে প্রত্যক্ষ করি না,
তাহাকে সাক্ষাৎ দেবিতেনি, এইরূপ জ্ঞান অসম্ভব এবং সদ্দ্বিতীয়ত্ব ও পূর্ণত্ব
এই উভয় ধর্মও এককালে এক বস্ত্তে সম্ভব হয় না । যে ব্যক্তি অজ্ঞের
আশ্রিত তাহাকে স্বাধীন বলা যায় না । যেহেতু পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব
এবং সদ্দ্বিতীয়ত্ব ও পূর্ণত্ব এই সকল পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম একমাত্র পরমব্রহ্মত্বে

বিরুদ্ধে তে যতস্তস্মাচ্চক্ষণা সম্প্রবর্ততে ॥ ৩৩ ॥

তত্বমস্যাদিবাক্যেষু লক্ষণা ভাগলক্ষণা ।

সৌণ্ড্যমিত্যাদিবাক্যস্যপদ্যোরিব নাপরা ॥ ৩৪ ॥

সংসর্গী বা বিশিষ্টো বা বাক্যার্থো নাত্র সম্মতঃ ।

পরীক্ষলে সহিতীয়লেন সহিতা পূর্ণততি মধ্যমপদলোপী সমাসঃ সহিতীয়পূর্ণলে চৈকস্য
বলুণী যতী বিরুদ্ধ্যতে অতী লক্ষণাৱচিরাশ্রয়ণীয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

সা খ কৌটুমীল্যত আত্ম তত্বমস্যাদীতি । ভাগলক্ষণা ভাগল্যামিন লক্ষণেত্যর্থঃ । তত্র
হুতান্নঃ সৌণ্ড্যমিতি । সৌণ্ড্যং দৈবদশ ইতি বাক্যস্বাধাঃ সৌণ্ড্যমিতি পদ্যোর্যথা লঙ্ঘ-
লঙ্ঘলক্ষণাৱচিরাশ্রিতা নাপরা ন লঙ্ঘলক্ষণা ন্যায়লঙ্ঘলক্ষণা তদ্বদপীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ননু গামানয়েত্যাদিবাক্যেষু লক্ষণাৱচ্য বিনাপি বাক্যার্থবোধী দৃশ্যতে তদ্বদন্যপি কিং ন

সম্ভব হইতেছে না । অতএব “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যের অর্থেরও সূত্রজতি
হয় না, সূত্রের “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যের অর্থ সূত্রতির নিমিত্ত লক্ষণার •
আশ্রয় লইতে হয় ॥ ৩৩ ॥

পূর্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যের অর্থ সূত্র-
তির নিমিত্ত লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু লক্ষণা অনেকপ্রকার
আছে, তন্মধ্যে এই স্থলে কোনপ্রকার লক্ষণা আদরণীয়, তাহাই এইক্ষেণে
নিরূপিত হইতেছে।—“তত্ত্বমসি” ইত্যাদি মহাবাক্যে ভাগ লক্ষণাই সূত্রসত্ত
বলিয়া বোধ হয়। যেমন “সোহং দেবদত্ত” অর্থাৎ “সেই ব্যক্তিই
এই,” এইস্থলে যেমন পূর্বকালীনত্ব ও এতৎকালবর্ত্তিত্ব এই বিরুদ্ধাংশ পরি-
তাগ করিয়া ভাগলক্ষণা স্বীকার করা যায়, সেইরূপ “তত্ত্বমসি” এই মহা-
বাক্যেতেও পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্বাদি এবং বিরুদ্ধ উপাধি অংশ পরিত্যাগ
করিয়া ভাগলক্ষণা স্বীকার করিতে হয় ॥ ৩৪ ॥

যেমন “গামানয়” অর্থাৎ “গো আনয়ন কর” ইত্যাদি বাক্যে লক্ষণা

* কোন বাক্যের অর্থসূত্রের অসম্ভব হইলে সেই বাক্যান্তর্গত কোন কোন শব্দের প্রকৃত
অর্থ পরিত্যাগ করিয়া যে অর্থান্তর কল্পনা করিতে হয়, তাহার নাম লক্ষণা । যেমন “গজার
বাস করিতেছে” এইস্থলে গজাভে বসতি করা অসম্ভবহেতু গজাভীরে গজাশব্দের অর্থ
করিতে হয় ।

অস্বল্লেখ্যকরসত্ত্বেন বাধ্যর্থী বিদুষাং মত: ॥ ৩৫ ॥

প্রত্যগ্ভীষো য আভাতি সৌহৃদ্যানন্দলক্ষণ: ।

অহৃদ্যানন্দরূপস্য প্রত্যগ্ভীষৈকলক্ষণ: ॥ ৩৬ ॥

ইত্যন্যন্যতাদাত্ম্যপ্রতিপত্তির্যদা ভবেত্ ।

স্বাদিত্যত্ব আচ্ছ সংসর্গ ইতি । যথা লীকে গামানযেত্বাদৌ পদৈ: আৱিতানামাকাঙ্ক্ষাসাধ্যাদিত্যতাং গবাদিপদার্থানামন্যত্বো বাধ্যর্থত্বেন স্বীকৃত: যথা বা নীলং মজ্জতু সগম্যনুপলম্ ইত্যাদৌ নীলত্বাদিৱশিষ্টসীম্পলস্য বাধ্যর্থত্বং স্বীকৃতং নৈবময় মজ্জাবাক্যেণ সংসর্গৱিশিষ্ট-
বীরন্যতরস্য বাধ্যর্থত্বমভ্যুপগম্যতে কিন্তু অস্বল্লেখ্যকরসত্ত্বেন স্বগতাদিভেদশূন্যবস্তুসামান্যরূপেণ
বাধ্যর্থী ৱিহাৱিহিষ্যেয়তে অতো লক্ষণাত্ময়ণীয়েত্বর্থ: ॥ ৩৫ ॥

অস্বল্লেখ্যকরসং বাধ্যর্থ্যে দর্শয়তি প্রত্যগ্ভীষো য ইতি । য: প্রত্যগ্ভীষ: সর্ৱান্নরশ্চিদাত্মা
আভাতি বুদ্ধাদিসাচ্ছিত্ত্বেন স্মরতি সৌহৃদ্যানন্দলক্ষণোহিতীয আনন্দরূপ: পরমাণ্মিত্বর্থ:
অহৃদ্যানন্দরূপস্য তথাৱিধ: পরমাণ্মা প্রত্যগ্ভীষৈকলক্ষণস্বিদিৱকরস: প্রত্যগাত্ম্যে বৈত্বর্থ: ॥ ৩৬ ॥

এৱমস্বল্লেখ্যার্থভীষেন কিং স্বাদিত্যত্ব আচ্ছ ইত্যমিতি । তমর্থস্য প্রত্যগাত্মনোঽঙ্গত্বত্বং

বাতিৱেকেরও বাৱেকোর অর্থনঙ্গতি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ “তত্ত্বমসি” এই মহা-
বাৱেকোতেও সংসর্গ অথবা ৱিনিষ্টরূপ বাৱ্যার্থের সম্ভৱ হয় না । পূর্ৱতন
আচাৰ্য্যগণ এইস্থলে অথটৌক রসরূপ বাৱ্যার্থ স্বীকার করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

পূর্ৱশ্লোকের উক্ত হইয়াছে যে, “তত্ত্বমসি” এই মহাৱাৱেকো অথটৌক রস-
রূপ বাৱ্যার্থ স্বীকার করিতেহয়, এই শ্লোকের সেই অথটৌক-রসরূপ বাৱ্যার্থ
নিরূপণ করিতেছেন ।—সর্ৱপ্রাণীতে অবস্থিতি করিতেছেন যে জীবটৌতত্ত্ব,
তিনি অৱয়ৱানন্দ পরমব্রহ্মস্বরূপ হইয়েন এবং অহৃদ্যানন্দস্বরূপ যে পরমব্রহ্ম
তিনিই জীবটৌতত্ত্ব স্বরূপ । এইরূপ জীবটৌতত্ত্বের ও পরব্রহ্মের যে ঐক্যজ্ঞান,
তাহাই অথটৌকরস শব্দের অর্থ ; সুতরাং জীবটৌতত্ত্ব ও পরমব্রহ্মের একত্ব
পরিকল্পনাই “তত্ত্বমসি” এই মহাৱাৱেকোর অর্থ ॥ ৩৬ ॥

এইরূপ জীবটৌতত্ত্ব ও পরমব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের ফল নিরূপণ করিতে-
ছেন ।—যখন পূর্ৱোক্তপ্রকারে জীবটৌতত্ত্ব ও পরমব্রহ্মটৌতত্ত্ব এই উভয়ের
ঐক্যজ্ঞান জন্মে, তখন “ত্বং” শব্দৱাজা জীবের অনীশ্ববস্ত এবং ব্রহ্মটৌতত্ত্বের
বোক্ত এই উভয়ই নিৱাণিক সঙ্গ । জীবটৌতত্ত্বৱাজা সঙ্গিণ ব্রহ্মটৌতত্ত্বের

অব্রহ্মত্বং ত্বমর্থস্য ব্যাবর্ত্তেত তদৈব হি ।

তদর্থস্য চ পারীক্ষ্য যদেব কিং ততঃ শৃণু ।

পূর্ণানন্দৈকরূপেণ প্রত্যগ্ভৌধোঽবশিষ্যতে ॥ ৩৩ ॥

এবং সতি মহাবাক্যাৎ পরীক্ষজ্ঞানমীর্যতে ।

পৈস্তেষাং শাস্ত্রসিद्धान্তবিজ্ঞানং শোভতেতরাম্ ॥ ৩৮ ॥

আস্তাং শাস্ত্রস্য সিद्धान্তো যুক্তা বাক্যাৎ পরীক্ষধীঃ ।

মান্বসিদ্ধা ব্রহ্মরূপতা তদর্থস্য ব্রহ্মণ্যথ পারীক্ষ্যং পরীক্ষজ্ঞানৈকবিষয়ত্বাৎ নিবর্ত্তেত ।
ততোঽপি কিমিতি পৃচ্ছতি যদেবমিতি । উত্তরমাহ শ্লোকিতি ॥ ৩৩ ॥

ননু সময়বলেন সম্যক্ পরীক্ষানুভবসাধনমাগম ইत्याগমলক্ষণমতৌ বাক্যসাপরীক্ষ-
জ্ঞানজনকত্বং কথমুচ্যত ইत्याশঙ্ক্য সিদ্ধান্তপরিজ্ঞানশূন্যোঽয়মিতি মনসি নিধায়ীপহসতি
এবং সতি । এবং বদন্তঃ সিদ্ধান্তরহস্যং নৈব জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

ননু সিদ্ধান্তল্লাবৎ তিষ্ঠতু বাক্যস্য পরীক্ষজ্ঞানজনকত্বমনুমানসিদ্ধিমিতি শঙ্কতে আশা-

একত্ব বোধ হইলে জীবও দৈশ্বর্য যে ভিন্ন এইরূপ জ্ঞান থাকে না । পরন্তু পরম-
ব্রহ্ম আছেন জানিতেছি, কিন্তু তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, তখন
এইরূপ জ্ঞানও দূরীভূত হয় এবং সকলই ব্রহ্মময় দৃষ্ট হইতে থাকে । তখনস্তর
যখন জীবচৈতন্যের দৈশ্বর্য বোধ হইয়া পরমব্রহ্ম সাক্ষাৎ প্রতীয়মান হইতে
থাকে, তখন পূর্ণ আনন্দস্বরূপ একমাত্র অখণ্ডচৈতন্যের জ্ঞান হইয়া
সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্মরূপে জীব অবস্থিত হয় ॥ ৭৭ ॥

পূর্কোক্ত সিদ্ধান্তদ্বারা হিরীকৃত হইল যে, “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্য
বিচারদ্বারা পরমব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, কিন্তু তথাপিও যাহারা বলিয়া
থাকে যে, মহাবাক্য বিচারদ্বারা পরমব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না । কেবল
পরোক্ষজ্ঞানই হইয়া থাকে, তাহারা যে শাস্ত্রের কিপ্রকার তাৎপর্য বুঝি-
য়াছেন, তাহা বিবেচনা কর । যাহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্টেও পরমব্রহ্মের
অপরোক্ষজ্ঞান স্বীকার করে না, তাহারা শাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থ কিঞ্চিৎপ্রাও
জ্ঞানে না ॥ ৭৮ ॥

যদি বল, আমি পূর্কোক্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করি না, ঐ সিদ্ধান্ত তোমারই

স্বর্গাদিবাণ্যন্যেণ হ্যমি অমিচারতঃ ॥ ৩৫ ॥

স্বতোঃপরোচ্চজীবস্য ব্রহ্মত্বমমিবাঙ্ঘতঃ ।

নশ্যেৎ সিদ্ধপরোচ্চত্বমিতি যুক্তির্মহত্যহো ॥ ৮০ ॥

বৃদ্ধিমিষ্টবতো মূলমপি নষ্টমিতীরিতম্ ।

মিতি । নিমিত্তং বাক্যং পরীচক্ষ্যানজনকং ভবিতুমর্হতি বাক্যত্বাৎ স্বর্গাদিপ্রতিপাদকবাক্যবৎ
ইত্যনুমানেন পরীচক্ষ্যানজনকত্বং সিদ্ধমিত্যর্থঃ । অনৈকান্তিকৌণ্ড্যং হিতুরিতি পরিহরতি নৈব-
মিতি । দশমস্কন্দসমীতি বাক্যে বাক্যত্ব সমানে সত্যপরীচক্ষ্যানজনকত্বস্বীপলক্ষ্যাদিতি
भावः ॥ ৩৫ ॥

কিঞ্চ ত্বংপদার্থস্য জীবস্বাপরীচক্ষ্যাব্যবসাদাদপি ন সম্ভাবকং পরীচক্ষ্যানজনকমিত্যঙ্কী-
কার্যমিত্যাঙ্ক স্বত ইতি ॥ ৮০ ॥

ইষ্টাপত্তিরিত্যাহঙ্ক বৃদ্ধিমিতি ॥ ৮১ ॥

ধাকু; কিঞ্চ “স্বর্গ আছে” এই বাক্যদ্বারা যেমন স্বর্গের পরোক্ষজ্ঞান
হয়, সেইরূপ “তত্ত্বমসি” এই বাক্যদ্বারাও পরমব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞানই হয়,
কখনও তাঁহার অপরোক্ষজ্ঞান হয় না। এই কথাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়
না, ইহা নিতান্ত আশ্চর্যজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; কারণ তাহাইহলে
পূর্বোক্ত দশমপুরুষ বাক্যোক্তেও ঐরূপ অপরোক্ষজ্ঞান অসম্ভব হয়। যেমন
তুমিই দশমপুরুষ এই বাক্যে অপরোক্ষজ্ঞান হয়, সেইরূপ “তত্ত্বমসি” এই
মহাবাক্য বিচারদ্বারাও পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং
পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের সংশয় দূরীভূত হইল ॥ ৭৯ ॥

আর যদি “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্য বিচারদ্বারাও পরব্রহ্মের পরোক্ষ-
জ্ঞানমাত্র স্বীকার কর, তাহাইহলে তুমি যে স্বভাবতঃ অপরোক্ষস্বরূপ জীবের
ব্রহ্ম প্রতিপাদনে আবৃত্ত হইয়াছ, তদ্বিয়েও তোমার পক্ষে জীবের স্বতঃ-
সিদ্ধ অপরোক্ষত্ব বিনষ্ট হইল, অর্থাৎ তুমি স্বতঃসিদ্ধ অপরোক্ষ জীবকেও
অপরোক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে পার না।—আহা!! তুমি কি চমৎকার
যুক্তিই প্রদর্শন করিলে। আর “ধনবৃদ্ধির লোভে মূলধন হারাইল” এই যে
একটি লোকপ্রসিদ্ধ বাক্য আছে, এইক্ষণে তুমিই উক্ত বাক্যের প্রধান দৃষ্টান্তস্থল
হইলে। যেহেতু তুমিও লাভ করিতে গিয়া মূলধনপর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া আসিলে।

লৌকিকং বচনং সার্থং সম্মতং ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥ ৮১ ॥

অন্তঃকরণসম্বন্ধবোধো জীবোঃপরীক্ষ্যতাম্ ।

অর্হতুগপাধিসঙ্গাবান্ন তু ব্রহ্মানুপাধিতঃ ॥ ৮২ ॥

নৈবং ব্রহ্মত্ববোধস্য সোপাধিবিষয়ত্বতঃ ।

যাবদ্বিদ্বেহকৌবল্যমুপাধেরনিবারণাত্ ॥ ৮৩ ॥

নতু সোপাধিকত্বাৎ জীবস্বাপরীক্ষত্বং যুক্তং ব্রহ্মণশ্চ নিরূপাধিকস্য তন্ন যুজ্যতে ইতি
শঙ্কতে অন্তঃকরণেতি ॥ ৮২ ॥

ব্রহ্মণী নিরূপাধিকত্বমসিদ্ধমिति परिहरति नैवमिति । जीवस्य ब्रह्मरूपज्ञानं यदस्ति
तस्य सोपाधिकवस्तुविषयत्वात् तद्विषयस्य ब्रह्मणोऽपि सोपाधिकत्वं ज्ञानस्य सोपाधिक-
विषयत्वञ्च ज्ञेयस्य सोपाधिकत्वमन्तरेण न घटत इति भावः । तदेव कुत इत्यत आह
यावदिति ॥ ८३ ॥

তুমি পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান সাধন করিতে গিয়া জীবের স্বতঃসিদ্ধ
অপরোক্ষজ্ঞানও প্রতিপাদন করিতে পারিলে না। অতএব “তত্ত্বমসি”
এই মহাবাক্য বিচারদ্বারা যে পরমব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান হয়, এই কথা কখনও
স্বীকার করিও না। অসম্মত কুযুক্তির আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া সদ্‌যুক্তির
উপর নির্ভরকরতঃ পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান লাভে যত্ন কর ॥ ৮০ ॥ ৮১ ॥

যদি বল, জীবচৈতন্য অন্তঃকরণরূপ উপাধিবিশিষ্ট, অতএব তাহার অপ-
রোক্ষজ্ঞান সম্ভবপর বটে, কিন্তু পরমব্রহ্ম উপাধিবিশিষ্ট নহেন, অর্থাৎ
তাহার কোনপ্রকার উপাধি নাই, অতএব পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান
হইতে পারে না; তাহার কোন উপাধি নাই, সেই বস্তু ইঞ্জিয়ের গ্রাহ
হয় না এবং ইঞ্জিয়ের অগ্রাহ বস্তুর অপরোক্ষজ্ঞান সম্ভবে না। অতএব
কিভাবে পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হইতে পারে ? ॥ ৮২ ॥

পূর্বশ্লোকোক্ত প্রশ্নের পরিহার করিতেছেন।—পরমব্রহ্মের অপরোক্ষ
জ্ঞান হইতে পারে না বলিয়া যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও সূক্ষ্মত
নহে; যেহেতু সোপাধি বাতিরেকে ব্রহ্মত্ব বোধ হয় না, অর্থাৎ জীবই ব্রহ্ম-
রূপ এবং সেই জীব উপাধিবিশিষ্ট, সুতরাং পরমব্রহ্মও উপাধিবিশিষ্ট হইবেন।
অতএব পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয় না, এই কথা বলিতে পার না।

অন্ত: কারণসাহিত্যরাহিত্যভ্যাং বিশিষ্যতে ।

উপাধির্জীবমবাস্য ব্রহ্মতায়াশ্চ নান্যথা ॥ ৮৪ ॥

যথা বিধিরূপাধি: স্যাৎ প্রতিষেধস্তথা ন কিস্মিৎ ।

সুবর্ণলৌহভেদেণ শৃঙ্খলত্বং ন ভিद्यতে ॥ ৮৫ ॥

ননু তর্হি জীবব্রহ্মণৌবিবলচণসুপাধিহয়ং বক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ অন্ত:করণেতি । জীবমাব-
ব্রহ্মমাবয়ীরন্ত:করণসাহিত্যরাহিত্যে एवीपाधौ इत्यर्थ: ॥ ৮৪ ॥

নন্বন্ত:করণসম্বন্ধস্য ভাবরূপত্বাদুপাধিলমসু নাভাবরূপস্য তদ্রাহিত্যস্য তদুচিত-
মিত্যাশঙ্ক্য যাবৎ কার্যমবস্থায়ি ভেদহেতীরাপাধিতেত্বকৌপাধিলক্ষণস্য সাহিত্যরাহিত্যযৌকম-
যীরপি সত্বাদুচিতমেবীপাধিলমিত্যভিপ্রায়েণ পরিহরতি যথিতি । বিধির্ভাবরূপীন্ত:করণ-
সম্বন্ধী যথীপাধি: স্যাৎ তথা প্রতিষেধীভাবরূপীন্ত:করণবিয়োগ উপাধি: কিং ন স্যাৎ
কিন্তু স্যাৎই ইত্যর্থ: । তথাপি ভাবাভাবরূত্বলক্ষণমবান্তরবৈলক্ষণ্যং দৃশ্যতে एवेत्याशङ्क्य
तस्याकिञ्चित्करत्वे नानादरणीयत्वमित्यभिप्रेत्य ह्येकान्तमाह सुवर्णेति । पुरुषप्रचारबोधकत्वमि-
धनुपयुक्तं सुवर्णत्वलौहत्वादिकं वैलक्षण्यं यद्भेदरनादरणीयं तद्वदित्यर्थ: ॥ ৮৫ ॥

কিন্তু ঐ উপাধি পরমব্রহ্মের নিয়ত ধর্ম নহে, বিদেহটেকবল্যপর্যন্তই ঐ
উপাধি থাকে । যাবৎকালপর্যন্ত বিদেহটেকবল্য না হয়, তাবৎকাল ঐ উপাধি
নিরাকরণ করা কাহারও সাধ্য নাই, বিদেহটেকবল্য হইলেই উপাধির নিরুত্তি
হইয়া যায় ॥ ৮৩ ॥

জীব ও ব্রহ্মের উপাধিহয় প্রদর্শন করিতেছেন ।—জীব অন্ত:করণবিশিষ্ট
এবং ব্রহ্ম অন্ত:করণবিহীন । অতএব অন্ত:করণসাহিত্য ও অন্ত:করণরাহিত্য
এই উভয়ই জীব ও ব্রহ্মের উপাধি । জীব ও ব্রহ্মের উপাধির এইমাত্র
প্রভেদ যে জীবের উপাধি ভাবস্বরূপ এবং ব্রহ্মের উপাধি অভাবস্বরূপ ॥ ৮৪ ॥

অন্ত:করণ সাহিত্যরূপ উপাধি ভাবস্বরূপ ; সুতরাং তাহারই উপাধিহ
সম্ভব হয়, কিন্তু অন্ত:করণ রাহিত্যরূপ উপাধি অভাবস্বরূপ হইলেও কি
তাহার উপাধিহ উচিত হয় না ? ভাবরূপই হউক, আর অভাবরূপই হউক,
উভয়েরই তুল্যরূপ উপাধিহ আছে । পাদদ্বয়ে শৃঙ্খল থাকিলে সেই শৃঙ্খল
গৌহময়ই হউক, আর সুবর্ণনির্মিতই হউক, উভয়ই শৃঙ্খলের কার্য্য করিয়া
থাকে । অতএব অন্ত:করণ সাহিত্যরূপ ভাবস্বরূপ যেমন উপাধি, অন্ত:করণ-

অতদ্ব্যাহ্তিরূপেণ সাচদুবিধিমুখেন च ।

বেদান্তানাং প্রভৃতিঃ স্যাৎ দ্বিধিত্বাচার্য্যভাষিতম্ ॥ ৮৬ ॥

अहमर्थपरित्यागादहं ब्रह्म ति धीः कुतः ।

বিধেরিব নিষেধস্যাপি ব্রহ্মবীধীপায়ত্বেন ব্রহ্মীপাখিলং দ্রুতয়িতুং বিধিনিষেধযীরপি ব্রহ্ম-
বীধীপায়ত্বসাচার্য্যৈর্নিরূপিতমিতি দর্শয়তি অতদিতি । তচ্ছব্দেন ব্রহ্মাভিধীয়তে । অত-
চ্ছব্দেন তদতিরিক্তশাসনাদি, ন তৎ অতৎ তস্য প্রপঞ্চস্য ব্যাহ্তিনির্ব্বসনং তদেব রূপমুপায়ত্বেন
সাচাত্ বিধিমুখেন च বিধির্বিধানং সাচাত্ বাচকশব্দপ্রয়োগঃ সত্যং জ্ঞানমননান্মিল্যেবমাदि-
हपक्षे च विधिमुखेन तद्वहारेणापीत्यर्थः वेदान्ताणामुपनिषदां प्रभृतिः प्रवर्तनं ब्रह्मणी
शेषः ॥ ८६ ॥

নতু বেদান্তানাম্ অতদ্ব্যাহ্ত্যা ব্রহ্মবীধকলাক্বীকারিচ্ছব্দার্থস্য কূটস্থত্বাধি ত্যাম-
প্রসক্তাদহং ব্রহ্মাখ্যীতি সামান্যাদিকরণ্যেন জ্ঞানং নীহিতুমর্হতীতি শ্রুতৌ অস্বমর্থ্যেতি । অহং-
শব্দার্থস্য সর্বসাধ্যকলাক্বীকরমিতি পরিহরতি নৈবমিতি । দ্বি যস্মাত্ কারণাত্ ভাগলব-

রাহিত্যরূপ অভাবস্বরূপও সেইরূপ উপাধি । উপাধিবিষয়ে ভাবস্বরূপও
অভাবস্বরূপের কোন বৈলক্ষণ্য নাই ॥ ৮৫ ॥

ভাবস্বরূপ উপাধিও যেমন জ্ঞানের কারণ হয়, সেইরূপ অভাবস্বরূপ
উপাধিও ব্রহ্মপরিজ্ঞানের কারণ হইতে পারে, এই বিষয় নির্ণয় করিবার
অভিপ্রায়ে তদ্বিষয়ে প্রাচীন আচার্য্যদিগের অভিপ্রায় বর্ণন করিতেছেন ।—
অন্ত্রপদার্থের প্রতিষেধ এবং প্রতিপাদ্য পদার্থের সাক্ষাৎকার, এই উভয়-
প্রকার কারণদ্বারা ব্রহ্মপ্রতিপাদনে বেদান্ত সঙ্কলনের প্রবৃত্তি হয় । এইরূপে
আচার্য্যগণ বেদান্তের দুইপ্রকার প্রবৃত্তি নিরূপণ করিয়াছেন । তন্ম তন্মরূপে
যাবতীয় পদার্থ নিবারণ করিয়া জৈশ্বরনিকরূপে এবং সেই জৈশ্বরের সাক্ষাৎ
জ্ঞানপ্রযুক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব পর্যালোচনায় বেদান্তের প্রবৃত্তি দেখা যায় ॥ ৮৬ ॥

যদি বল, বেদান্তে তন্ম তন্মরূপে ব্রহ্মপরিজ্ঞান স্বীকৃত আছে, এইরূপে
ভাগলক্ষণাতে কূটস্থ “অহং” শব্দার্থের পরিত্যাগহেতু “অহং ব্রহ্মাস্মি” অর্থ্যাৎ
“আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ অভেদজ্ঞান হইতে পারে না । এই আশঙ্কা করিতে
পার না, যেহেতু এস্থলে ভাগলক্ষণাতে এরূপ অংশত্যাগ অভিমত নহে ।
পরন্তু এস্থলে অন্তঃকরণ সাহিত্যরূপ উপাধি অংশ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট

নৈবসংস্রস্য হি জ্ঞানাগো ভাগস্বচক্ষণযৌদিতঃ ॥ ৮৩ ॥

অন্তঃ কারণসম্বন্ধাভাবশিষ্টে চিদ্ভাস্মিন ।

অহং ব্রহ্মেতি বাক্যেন ব্রহ্মত্বং সাক্ষীণীকৃত্য ॥ ৮৪ ॥

স্বপ্রকাশ্যোপি সাক্ষ্যেণ ধৌত্বা ব্যাপ্যতেঃস্বয়ং ।

ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য শাস্ত্রভাস্মিন্নির্বাহিতম্ ॥ ৮৫ ॥

বুদ্ধিতস্যচিদাভাসী হাবপি ব্রাহ্মণ্যং ঘটম্ ।

যথা জড়জড়ত্বচক্ষণযাংশস্যাহংশব্দার্থৈকদেশস্য জড়শস্য ব্যাস ইতি ন তু কূটস্থস্য
যতীঃ ব্রহ্মাভীতি শাস্ত্রমুপপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

অংশত্যাগেন বোধপ্রকারম্ অভিনীত দর্শয়তি অন্তঃ কারণেতি ॥ ৮৪ ॥

ননু কীবলস্য প্রত্যগাত্মনঃ স্বপ্রকাশত্বাদ বুদ্ধিভূতবিশেষত্বং ন ঘটতে ইত্যাহংস্বা
স্বপ্রকাশ্যোপীতি । অন্যত্বং ঘটাদিবদিত্যর্থঃ । স্বপ্রকাশ্যোহুত্বমিত্যেব বুদ্ধিসম্ভবাদিতি ভাবঃ ।
তদ্ব্যপসিদ্ধান্তানুপাত ইত্যাহংস্বা পূর্বাচার্য্যৈরপি ভূতব্যাপ্যত্বাঙ্গীকৃতত্বানুপপত্তিসিদ্ধান্ত ইতি
পরিহরতি ফলব্যাপ্যত্বমিতি । ফলং ভূতিপ্রতিবিস্তৃতচিদাভাসসম্বন্ধব্যাপ্যত্বমেবাস্য প্রত্যগাত্মনৌ
নিরাকৃতং স্বস্বৈব স্কুরণরূপত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৮৫ ॥

আত্মনি ফলব্যাপ্যভাবং দর্শয়িতুমাত্মনৌ তত্বা ফলেন চ ব্যাপ্যত্বং দর্শয়তি বুধীতি ।
উভয়ব্যাতিঃ প্রযোজনশাস্ত্র তত্রিতি । তত্র তথ্যো বুদ্ধিচিদাভাসযৌর্মধ্যে বিধা বুদ্ধিভূত্যা প্রমাণ-

চৈতন্যেতে “অহংব্রহ্ম” এই বাক্য প্ররোণ করাতে ব্রহ্মচৈতন্য লক্ষিত হয়েন ।
অতরাং “অহংব্রহ্মস্মি” এই বাক্যার্থ বোধে কোন বাধা থাকিল না ॥ ৮৩-৮৪ ॥

প্রাচীন আচার্য্যগণ নিরূপণ করিয়াছেন যে, পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশস্বরূপ
হইলেও অজ্ঞান বস্তুর জায় বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্য হয়েন, কিন্তু তিনি কখনই
জীবচৈতন্যের ব্যাপ্য হয়েন না । ঘটপটাদি অজ্ঞান সাধারণ পদার্থও যেমন
বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্য হয়, স্বপ্রকাশস্বরূপ পরমব্রহ্মও সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্য
হইতে পারেন । যেমন বুদ্ধিবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিহীন কূটস্থচৈতন্যরূপ জীব উভয়ই
ঘটপটাদি বিষয়কে প্রাপ্ত হয়, পরে বুদ্ধিবৃত্তিযারা বিষয়ের অজ্ঞান নষ্ট
হয় এবং জীবচৈতন্য কেবল ঘটপটাদিবিষয়কে প্রকাশ করে । সেইরূপ
পরব্রহ্মচৈতন্য বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্য হইলে ঘটপটাদিগত অজ্ঞান নষ্ট হয়

তদ্বাচনং খিয়া নমোহাভাষেণ ঘটঃ স্কুরিত্ ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মস্বপ্নাননামাষ ত্বত্তিথ্যাপিৰপেজিতা ।

স্বয়ং স্কুরণরূপত্বাভাষ চপযুক্ততে ॥ ৫১ ॥

চতুর্দীপাবপেজিতে ঘটাঈর্দর্শনে তথা ।

ন দীপদর্শনে কিন্তু চতুরেকমপেজিতে ॥ ৫২ ॥

ভূতযা স্বপ্নান নম্যতি জ্ঞানাজ্ঞানযৌবিরোধাত্ । আভাষেণ খিদাভাষেণ ঘটঃ স্কুরিত্ জড়-
স্বৈন জতঃ স্কুরণাভাষাদিতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥

হৃদাগীমাত্মনি ততো বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি ব্রহ্মণীতি । প্রত্যক্ ব্রহ্মণীরিকলসাম্রাজ্যেনা-
বৃতত্বাত্ তস্যাজ্ঞানস্য নিবৃত্তয়ে বাক্যজন্যযাচ্ ব্রহ্মাখীলিবমাকারযা ধীহন্ত্যা ব্যাপ্তিরপেজিতে
স্বলৈব স্কুরণরূপত্বাত্ তত্ স্কুরণায় খিদাভাষী নাপেজ্যতেঽতী যুক্তমানীঽপি খিদাভাষী
নোপযুক্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

ভক্তমর্থ্যে হৃদাক্ষপ্রদর্শনেন বিশদয়তি চতুরিতি । স্বস্বকারাবৃতঘটাঈর্দর্শনে চতুর্দীপা-
বুভাবঅপেজিতে দীপদর্শনে ন তু তথা কিস্ত্বকং চতুরাবপেজিতে যথা তথা ব্রহ্মস্বপ্নান
নামাযিতি পূর্ব্বং সম্বন্ধঃ ॥ ৫২ ॥

বটে, কিন্তু জীবটৈতত্ত্ব সেই পরব্রহ্মটৈতত্ত্বকে প্রকাশ করিতে পারে না,
যেহেতু সেই ব্রহ্মটৈতত্ত্ব স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ ॥ ৮৯-৯০ ॥

এইরূপে জীবটৈতত্ত্ব ও পরব্রহ্মটৈতত্ত্বের বৈলক্ষণ্যপ্রদর্শন করিতেছেন।—
পরব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞাননাশের নিমিত্ত সেই, পরব্রহ্মেতে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্তি
প্রকার করা যায়, আর যেহেতু সেই পরব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, এই নিমিত্ত
তাঁহাতে জীবটৈতত্ত্বের প্রকাশ সম্ভব হয় না। (যিনি স্বয়ং প্রকাশ পান, তাঁহার
প্রকাশের নিমিত্ত অস্ত্রের সাহায্য অপেক্ষা করে না। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য
অজ্ঞানবারী আবৃত থাকে, সেই অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্ত “আমিই সেই পর-
ব্রহ্ম” এইরূপ বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্তিমাাত্র অপেক্ষা করে) ॥ ৯১ ॥

যেমন ঘটপটাদিপদার্থের দর্শনের নিমিত্ত চক্ষু ও আলোক (প্রাণীপ)
অপেক্ষা করে, অর্থাৎ আলোক ও চক্ষু না থাকিলে কোন পদার্থের দর্শন
হয় না; কিন্তু প্রাণীপ দর্শন করিতে অস্ত্র আলোক অপেক্ষা করে না,
কেবল চক্ষুমাাত্রকে অপেক্ষা করে। সেইরূপ পরব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞাননাশের

স্থিতিঃস্বসৌ চিদাভাসৌ ব্রহ্মণৈকীভবেত্ পরম্ ।

ন তু প্রপঞ্চস্বতিশতং ফলং কুর্যাত্ ঘটাদিবত্ ॥ ৫১ ॥

অপ্রমেয়মনাদিস্বৈত্বম্ শ্রুতেঃদমীরিতম্ ।

মনসেবেদমাশ্রয়মিতি ধীত্বাপ্যতা শ্রুতা ॥ ৫৪ ॥

ননু বুদ্ধিতদ্বচনৌ চিদাভাসবৈশিষ্ট্যস্বাভাব্যাৎ ঘটাদিষ্বিৎ ব্রহ্মণ্যপি ফলব্যান্ধ-
লাদ্ ভবেদিদ্যাশব্দাচ্চ স্থিতিঃস্বসৌ । যদ্যপি ঘটাদ্যাকারবৃত্তিবন্ ব্রহ্মণীশ্বরচৈতান্যপি
চিদাভাসৌঃসি তথাপি নাসৌ ব্রহ্মণৌ ভেদে ন ভাসতে কিন্তু প্রচক্ষাতপমধ্যবর্ত্তিপ্রদীপপ্রভা-
বত্ তেন একীভূত ইব ভবতি অতী ন স্ফুরণলবণ্যতিশয়জনকৌ ব্রহ্মণীত্বার্থঃ ॥ ৫১ ॥

ননু ব্রহ্মণি ফলব্যান্ধিনীংসি হ্রদিব্যান্ধিস্থে বিদ্যত ইত্যুক্তং তব কিং প্রমাণমিত্যাহাঃ
প্রমাণমিত্যাহ অপ্রমেয়মিতি । নির্বিকল্পমনসে হেতুহটানবজ্জিতম্ । অপ্রমেয়মনাদি-
শ্রুত্যালা শ্রুতৌ বৃথ ইত্যবাধিন্ মনসে শ্রুতাস্তবিন্দুপনিষদা অপ্রমেয়শব্দেনৈদং ফলব্যান্ধি-
রাঙ্কিতমুক্তম্ । মনসেবেদমাশ্রয়ং নেহ নানাসি কিঞ্চনেতি কঠবল্লভা ধীত্বাপ্যতা শ্রুতা
হ্রদিব্যান্ধিত্বং শ্রুতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

নিমিত্ত বুদ্ধিবৃত্তিমাাত্র অপেক্ষা করে, কিন্তু তাঁহার স্বপ্রকাশমানস্বরূপ দর্শনের
নিমিত্তে আর জীবচৈতন্তের প্রকাশ অপেক্ষা করে না ॥ ৯২ ॥

জীবচৈতন্ত প্রত্যেক শরীরে অবস্থিতি করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করে
এবং ব্রহ্মবিজ্ঞানের পরক্ৰমেই পরব্রহ্মের সহিত ঐক্যভাব প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু
যেমন ঘটপটাদিবিষয় পরিজ্ঞাত হইলে তাহা বিশেষরূপে প্রকাশ পায়, পর-
ব্রহ্মপরিজ্ঞান হইলে সেইরূপ বিশেষ ফল উৎপাদন করিতে পারে না । ঘট-
পটাদি যেমন পৃথক্ পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হয়, ব্রহ্মপরিজ্ঞান হইলে সেইরূপ
পৃথক্ পদার্থরূপে জ্ঞান থাকে না, যেমন মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ডমার্ত্তও-কিরণ-
জালমধ্যে একটি প্রদীপ রাখিলে সেই প্রদীপ ঐ মার্ত্তওকিরণে বিলয় পাইয়া
একীভূত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মপরিজ্ঞান হইলে জীবচৈতন্ত ও পরব্রহ্ম একীভাব
প্রাপ্ত হয় ॥ ৯৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান প্রতিপন্ন হইয়াছে, এই শ্লোকে
তাঁহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে ।—প্রতিতে অমৃতবিন্দুপনিষদে উক্ত
আছে যে, সেই পরব্রহ্ম অপ্রমেয়, তাঁহার কোনরূপ প্রমাণ নাই, তিনি

আত্মানশ্চেৎ বিজানীষাদয়মস্মীতি বাক্যতঃ ।

ব্রহ্মাত্মবাক্তিসমুস্মিত্য যো বোধঃ সৌঃসমিধীয়তে ॥ ১৫ ॥

অসু বোধোঃপরোক্ষোঃস্ব মহাবাক্যাত্ তথাপ্যসৌ ।

আত্মানশ্চেৎ বিজানীষাদিতি মন্মেষাপরোচজ্ঞানশীকনিবৃত্ত্যাস্থ্য জীবগতমবস্থাভ্য-
মসমিধীয়ত ইত্যুক্তমপরোচজ্ঞানশীকনিবৃত্ত্যাস্থ্যে ভবে ইমি অবস্থ্যে জীবগে ব্রুতে আত্মানশ্চে-
দিতি স্মৃতিরিত্যনেন স্মীকেন তব ক্রিয়তাশিনাপরোচজ্ঞানমুচ্যতে ইত্যােকাঙ্ক্যায়ামাচ্চ আত্মান-
শ্চেদিতি । ব্রহ্মাত্মব্যক্তিং সত্যাদিলক্ষণব্রহ্মাভিন্নপ্রত্যগাত্মস্বরূপমুস্মিত্য বিষয়ীকৃত্য যৌ
বোধী জায়তে ব্রহ্মাহমস্মীতি সৌঃসমিধীয়তে স্মেনৈব বাক্যেনৈতর্য্যঃ ॥ ১৫ ॥

ননু তর্হি পূর্বাংকরীত্যা সঙ্কহাক্যবিচারাদেবাপরোচজ্ঞানসিদ্ধে আভিন্নব্রহ্মদুপদেশা-
দিত্যদী বিদ্বিতং শ্রবণায়াবর্জনমননুষ্ঠয়ং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য জ্ঞানদায়ায় তদাবর্ণনানুষ্ঠানসা-
ম্যার্থ্যরমিহিতত্বাদনুষ্ঠয়মৈবেত্যাচ্চ অস্মিতি । অত ব্রহ্মাত্মনি বিষয়ে মহাবাক্যাত্ সঙ্ক-
চু-

অনাদি । তাঁহাকে কেবল বুদ্ধিবৃত্তিধারাই লাভ করা যায় । তিনি জীব-
চৈতন্তের ব্যাপ্য নহেন, কিন্তু সেই অবিকৃত পরব্রহ্ম বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্য
হয়েন ॥ ১৪ ॥

এই তৃপ্তিদৌপপ্রকরণের প্রথম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, “যে ব্যক্তি
পরম্বাক্তে স্বীয় জীবাত্মার সহিত অভিন্নরূপে জানেন, তিনি আর কি কামনা
করিয়া শরীরের অমুর্বর্তী হইয়া জীর্ণ হয়েন ?” পরন্তু এই শ্লোকেও সেই
অভিন্নজ্ঞানের লক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন ।—“অহমস্মি” এইরূপ বাক্য-
ধারা জীবাত্মার সহিত পরব্রহ্মের যে অভেদজ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানকেই
অপরোক্ষজ্ঞান বলে । যাঁহার এইরূপ অপরোক্ষজ্ঞান হয়, সেই ব্যক্তি
কখনও কোন অকিঞ্চিংকর বিষয়সুখভোগ কামনা করিয়া শরীরের অমু-
র্বর্তী হইয়া জীর্ণ হয় না ॥ ১৫ ॥

পূর্বোক্ত “অহমস্মি” এই বাক্য বিচারধারাই অপরোক্ষজ্ঞান দিক
আছে ; সুতরাং শ্রবণমননাদির অমুষ্ঠান নিরর্থক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে,
এই আশঙ্কার বলিতেছেন ।—যদিও পূর্বোক্ত “অহমস্মি” এই বাক্য বিচার-
ধারা পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয় বটে, তথাপি সেই উৎপন্নজ্ঞানের দৃঢ়তা
সাধনার্থ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অমুষ্ঠান করা কর্তব্য । “অহমস্মি”

ন হুঁঃ অবণাদীনামাচার্যৈঃ পুনরীকৃষ্যাত ॥ ৮৬ ॥

অহং ব্রহ্মিতি বাক্যার্থবোধো যাবদ্ হৃদীভবেৎ ।

শ্রমাদিসংহিতস্বাবদম্বসেৎ অবণাদিকাম্ ॥ ৮৭ ॥

বাঢ়ং সম্ভি জ্ঞদার্যস্য হেতবঃ শ্রুতনেকতা ।

তাদ বিচারসংহিতাদপরীক্ষণীয়াসু ভবত্বেন তথাপি নাসী হৃদীতঃ অবণাদ্যাবর্তনীয়ং
শ্রীমচ্ছাণ্ডোক্তাচার্যৈঃ পুনর্বাধ্যার্থজ্ঞানীত্যনন্তরমপি অবণাদ্যাবর্তনামিধানাদিত্যর্থঃ । জ্ঞান-
দ্বায়ায় ইতি অর্থাভ্রমতে ॥ ৮৬ ॥

আচার্যৈঃ কৈন বাক্যেনামিহিতমিত্যশ্রয় তদ্বাক্যং পঠতি অহমিতি ॥ ৮৭ ॥

নতু বাক্যপ্রমাণজনিতস্য জ্ঞানস্বাদার্থ্যে কৃত ইত্যশ্রয়াদ্ধ বাঢ়মিতি । ইতি যস্মাত্
কারণাত্ শ্রুতনেকতাঃ শ্রুতীনাং নানাভবনকী হেতুর্ধেষ্যশ্রুতৈকরসম্বাদিতীয়ব্রহ্মরূপস্য-
লৌকিকত্বেনাসম্ভাবিতত্বমপরী হেতুঃ বিপরীতभावना च पुनः कर्तृत्वाद्यभिमानरूपा तु

এইরূপ অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা জীবব্রহ্মের যে ঐক্যজ্ঞান সাধিত হয়; শ্রবণ, মনন ও নির্দিষ্টাঙ্গনদ্বারা এই জ্ঞানের দৃঢ়তা হইয়া থাকে । এই বিষয়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, “অহমস্মি” এই বাক্যার্থজ্ঞানের পর শ্রবণ, মনন ও নির্দিষ্টাঙ্গনদ্বারা সেই উৎপন্নজ্ঞান দৃঢ়ীভূত করিবে ॥ ৯৬ ॥

যাবৎ “অহং ব্রহ্মস্মি” অর্থাৎ “আমিই সেই পরব্রহ্ম” এই বাক্যার্থোৎপন্ন-
জ্ঞান দৃঢ়ীভূত না হয়, তাবৎ শ্রমদ্বাদি সাধনের সহিত শ্রবণ, মননাদির
অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৯৭ ॥

পুঙ্খোক্ত অপরোক্ষজ্ঞানের প্রতি অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা প্রভৃতি
নাশপ্রকার প্রতিবন্ধক আছে । যেহেতু প্রতি নাশপ্রকার; সর্বপ্রকার
প্রতির একরূপ অভিপ্রায় নহে । কোন প্রতিতে জীবব্রহ্মের একত্ব প্রতি-
পাদনের প্রধানতা উক্ত আছে, কোন প্রতিতে বা ক্রিয়াকাণ্ডের ফলদ্বারা
বর্ণভোগাদির প্রাপ্ততা কীর্ণিত আছে, আর কোন প্রতিতে যিনি অবি-
তীয় পরব্রহ্ম, তাঁহার লোকগ্রাহিত্ব অসম্ভব এবং কর্তৃত্বাদি অভিমান অর্থাৎ
“আমিই সকল করিতেছি, আমি ভিন্ন আর কোন কর্তা নাই,” ইত্যাদি
নাশ কারণে পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের দৃঢ়তার ব্যাঘাত করিতে পারে ।

অসম্ভাব্যত্বমর্থস্য বিপরীতা ব ভাবনা ॥ ১৮ ॥

শাস্ত্রাভেদাত্ কামভেদাত্ স্তুত কৰ্মান্যথান্যথা ।

এবমত্রাপি মাশঙ্কীত্বতঃ শ্রবণমাপরেত্ ॥ ১৯ ॥

বেদান্তানামশেষাণামাদিমধ্যাবসানতঃ ।

দ্বিতীয়া ঈতুঃ ইত্যেবংবিধা অদার্থস্য ঈতবো বাদ্য' সন্নি সৰ্বথাপি বিদ্যন্তে অতীতপরীক্ষানুশ্রব-
দার্থায় শ্রবণাদিক্রমাবশংগীয়মিতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

এবং বিবিধানদার্ড্রস্য ঈতুপন্যস্য স্তুতিমানাত্বপ্রযুক্তাদার্ড্রনিবৃত্তয়ে শ্রবণাভিঃ কৰ্ম্মণ্যে-
ত্যাঙ্ক শাস্ত্রাভেদাদিতি । যথা শাস্ত্রাভেদাত্ কৰ্ম্মভেদঃ সূত্রে বহু বৈধীন' স্মিয়তে যশুধা-
র্থ্যেব সানীদ্রীয়মিতি যথা বা কামভেদাত্ কাব্যীয়া ভটিকামী যজিত শ্রতজ্ঞান্যন্যায়ঃ কাম
হত্যাদিকৰ্ম্মভেদঃ স্তুত এবমুপনিষত্তস্যপি প্রতিপাদ্যত্বস্যস্ব ভেদমহাদায়া তত্ত্ববিবরণায় শ্রবণং
পুনঃ পুনঃ কৰ্ম্মণ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

কিন্বশ্রবণমিত্যাকাঙ্ক্ষায়া তত্ত্বশ্রবণমাহ বেদান্তানামিতি । সৰ্ব্বাসামন্তুপনিষদামুপ-

অতএব সেই সকল প্রতিবন্ধক নিবারণ করিয়া পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের
দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ পুনঃ পুনঃ শ্রবণমননাদি অমুষ্ঠান করিবে ॥ ১৮ ॥

পূৰ্ব্বোক্তশ্লোকে পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের দৃঢ়তার ত্রিবিধ প্রতিবন্ধক
নিরূপণ করিয়া এই শ্লোকে ঐতিহ্য নানাস্বকারণে যে সেই পরব্রহ্মের অপ-
রোক্ষজ্ঞানের দৃঢ়তার প্রতিবন্ধক হয়, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—ঐতিহ্য
শাখাবিশেষে যে কামনাভেদে বিবিধ কৰ্ম্মকাণ্ডের উক্তি আছে, যদি সেই
সকল শাখাবিশেষোক্ত ঐতিহ্যাক্রমশ্রবণে পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের দৃঢ়-
তার হানি হয়, তবে সেই সকল প্রতিবন্ধক নিবারণার্থ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ,
মনন ও নির্দিধ্যাসনের অমুষ্ঠান করিবে ॥ ১৯ ॥

পূৰ্ণ পূৰ্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের দৃঢ়তার
প্রতিবন্ধক নিবারণার্থ শ্রবণ, মনন ও নির্দিধ্যাসনের অমুষ্ঠান করিবে, এক্ষণে
সেই পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের দৃঢ়তার প্রতিবন্ধকনিবর্তক শ্রবণের লক্ষণ
নিরূপণ করিতেছেন।—বেদান্তসকলের আদি, মধ্য ও অবসানে, অর্থাৎ
উপক্রম হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে জানা

ব্রহ্মাত্মন্যেব তাত্পর্যমিতিধীঃ শ্রবণং ভবেৎ ॥ ১০০ ॥

সমন্বয়াধ্যায় এতৎ সূত্রং ধীস্বাস্থ্যকারিभिঃ ।

তর্কৈঃ সম্ভাবনার্থস্য দ্বিতীয়াধ্যায় ইরিতা ॥ ১০১ ॥

বহুজন্মদৃষ্টাভ্যাসাদুদেহাদিভ্যামধীঃ স্মৃণাত্ ।

পুনঃ পুনরুদেত্যেবং জগৎসত্যত্বধীরপি ॥ ১০২ ॥

ব্রহ্মীপসংহারাदिपर्यालोचनायां ब्रह्मरूपे ब्रह्मगात्रन्येव तत्तत्पर्यमैदम्पर्येण पर्यवसानमित्येवं-
रूपो निश्चयः श्रवणमित्यर्थः ॥ १०० ॥

एवंविधं श्रवणं कुत्र निरूपितमित्यत आह समन्वयेति । एतत् श्रवणं समन्वयाध्याये
सूत्रज्ञं व्यासादिभिरिति शेषः । अथासम्भावनामिदमिति हेतुर्मननस्य द्वितीयाध्याये निरू-
पितमित्याह धीस्वास्थ्येति । मनियगतानुपपत्तिपरिहारद्वारा बुद्धिस्वास्थ्यकारिभिसर्कैर्युक्ति-
शब्दाभिधेयैरर्थस्य सम्भावना सम्भावितत्वानुसन्धानं मननं द्वितीयाध्याये निरूपितमित्यर्थः ॥ १०१ ॥

इदानीं विपरीतभावनां तन्निवृत्तुपायश्च दर्शयति बहुजन्मेति स्मरणेन ॥ १०२ ॥

যার যে, স্বপ্রকাশমান ব্রহ্মেই সমস্ত পর্যাবসান হয় । এইরূপ জ্ঞানকে শ্রবণ
বলে ॥ ১০০ ॥

এইরূপ মননের লক্ষণ কথিত হইতেছে।—শারীরিকস্থলের প্রথম ও
দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাসদেব বলিষ্ঠাছেন যে, শ্রবণদ্বারা সম্ভাবিত যে পরব্রহ্ম-
চৈতন্য, যুক্তি ও ভক্তাদিদ্বারা সেই পরব্রহ্মচৈতন্যের যে সর্বদা অমুসন্ধান
তাঁহার নাম মনন । (নিরন্তর পরব্রহ্মচৈতন্যের অমুসন্ধানে মনন করিলেই
ব্রহ্মচৈতন্যের অপরোক্ষজ্ঞানের দৃঢ়তা হয়, তাহাতে পূর্কোক্ত কোনরূপ প্রতি-
বন্ধক বাধা জন্মাইতে পারে না) ॥ ১০১ ॥

এইরূপে বিপরীতভাবনা ও সেই ভাবনার নিবৃত্তির উপায় প্রদর্শন
করিতেছেন,—এই বিপরীতভাবনাই চিন্তের একাগ্রতার প্রতি অপর প্রতি-
বন্ধক এবং এই বিপরীতভাবনার নিবৃত্তি হইলে একাগ্রতা সাধিত হয়, এই
একাগ্রতাকেই নির্দিধ্যাসন বলে । অন্যজন্মান্তরকৃত সংসারবশতঃ হুল ও
বৈশ্বদেহাদিতে আত্মজ্ঞান জন্মে এবং দেহাদিতে আত্মজ্ঞান হইলে জগতের
সত্যজ্ঞান পুনঃ পুনঃ উদিত হয়, ইহাকেই বিপরীতভাবনা বলা যায় । অন্তঃ-
করণের একাগ্রতাক্রম ধ্যান শব্দবাচ্য নির্দিধ্যাসনদ্বারা সেই বিপরীতভাবনার

বিপরীতা ভাবনৈয়মৈকাংগাৎ সা বিবর্ততি ।

তত্বোপদেশাৎ প্রাগৈব ভবত্যেতদুপাসনাৎ ॥ ১০১ ॥

উপাস্তথ্যোঃসতএবাত্র ব্রহ্মশাস্ত্রেঃপি চিন্তিতাঃ ।

প্রাগনভ্যাসিনঃ পশ্যাৎ ব্রহ্মাভ্যাসেন তদ্ ভবেৎ ॥ ১০৪ ॥

তচ্ছিন্তনং তত্কথনমন্যোন্যং তনুপ্রবোধনম্ ।

বিপরীতভাবনানিবর্তকং যদৈকাংগং তৎ কৃতী জায়ত ইत्याশঙ্ক্যাহ তত্বেনি । এত-
দৈকাংগং ব্রহ্মোপদেশাৎ প্রাগৈব সগুণব্রহ্মোপাসনাদ্ ভবতি ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ১০১ ॥

নন্বতৎ কৃতীঃসবগতনিত্যাবস্থাউপাসনাবিচারস্য বেদান্তশাস্ত্রে জ্ঞতত্বাদিত্যাহ উপাস্য
হুতি । অজ্ঞতীয়াস্মিকস্য কৃতস্বাত্মন্য ইত্যত আহ প্রাগিতি ॥ ১০৪ ॥

ব্রহ্মাভ্যাসস্য কীদৃশ ইत्याকাঙ্ক্ষায়ামাহ তচ্ছিন্তনমিতি ॥ ১০৫ ॥

নিবৃত্তি হয় । যাবৎ আশ্রিতব্রহ্মজ্ঞান উদ্ভিত না হয়, তাবৎ সগুণব্রহ্মের উপা-
সনা করিবে, এই সগুণব্রহ্মের উপাসনা করিতে করিতেই অন্তঃকরণের
একাগ্রতা অভ্যাস হয় । এইরূপে অন্তঃকরণের একাগ্রতা অভ্যাস হইলেই
নিগুণ পরব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ১০২-১০৩ ॥

যেহেতু সগুণব্রহ্মের উপাসনাব্যবহারই চিন্তের একাগ্রতা অভ্যাস হয়, এই
নিমিত্ত বেদান্তশাস্ত্রে প্রথমতঃ সগুণব্রহ্মের উপাসনাব্যবহার অন্তঃকরণের একা-
গ্রতা অভ্যাসের অবশ্য কর্তব্যতা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি
অগ্রে সগুণব্রহ্মোপাসনাব্যবহার অন্তঃকরণের একাগ্রতা অভ্যাস না করিয়াই
নিগুণ ব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ গ্রাহ্য হয়, তাহাহইলেও সেই ব্যক্তির
ঐ নিগুণব্রহ্মোপাসনার অভ্যাসব্যবহার অন্তঃকরণের একাগ্রতার অভ্যাস
হইবে, তাহার কোন সংশয় নাই । (সগুণ উপাসনাব্যবহার কিবা নিগুণ
উপাসনাব্যবহার যে ভাবেই হউক চিন্তের একাগ্রতা সাধিত হইলেই উদ্দেশ্য
সিদ্ধ হইবে) ॥ ১০৪ ॥

এইরূপে কিরূপে নিগুণব্রহ্মের উপাসনার অভ্যাস করিতে হয়, তাহাই
নিরূপণ করিতেছেন ।—কি উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহাকে (ব্রহ্মকে)
গ্রাহ্য হওয়া বাহিতে পারে, তরিরূপে চিন্তন, ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যের আলোচনা ও
পরস্পর তর্কবিতর্কাদি করিয়া বিচারপূর্বক ব্রহ্মের বোধ এবং নিরন্ত ব্রহ্মাধার

এতদেকপরত্বং ব্রহ্মসংসং নিদুর্জা: ॥ ১০৫ ॥

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় দ্রষ্টা কুর্বাতি ব্রাহ্মণ: ।

নানুধ্যায়াৎ বহুশ্রদ্ধান্ স্নাত্তো বিম্বাশ্রপনং হিতম্ ॥ ১০৬ ॥

অনন্যাস্মিন্যন্তো মাং সো জনা: প্রসূপাসতে ।

এতদেকপরত্বং বিশদয়িতুং শ্রুতিমাহ তমেবেতি । ধীরঃ ব্রহ্মসংসংাদিসাধনসম্পন্নঃ ব্রাহ্মণঃ
ব্রহ্ম ভবিতুমিচ্ছুঃ স্তুতশ্রুতমেব প্রত্যক্ষপং পরমাঙ্গানমেব বিজ্ঞায় স্নগ্ধাযমভ্যসী যথা ভবতি
তথা জ্ঞাত্বা দ্রষ্টা ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানসন্ততিরূপমেকাং কুর্বাতি সম্বাদয়েৎ । অনাত্মমীচরান্
বহু শ্রদ্ধাশ্রদ্ধানুধ্যায়াৎ স্নাত্তো ধ্যানেনাভিধানমপ্যুপলভ্যতে নাভিধ্যান্যন্যথা শ্রদ্ধাধানে
বাস্বিগ্ধাপনানুপপত্তে: । কৃত ইত্যত আহ বাচ্যো বিম্বাশ্রপনং হি তদ্বিতি । হি যজ্ঞান্
তদভিধানং অর্চনৈকমপ্যুপলভ্যতে বাচ ইতি স্ননসীদ্যুপলভ্যত্বং বিম্বাশ্রপতীতি
বিম্বাশ্রপনং শ্রমহেতু: । অযমভিপ্রায়ঃ ইতরশ্রদ্ধানুসন্ধানৈ স্ননস: শ্রমী ভবতি তদভিধান
নু বাচ ইতি ॥ ১০৬ ॥

এতদেকপরত্বং বিশদয়িতুং শ্রুতিমভিপ্রায়ঃ শ্রুতিমভ্যাহ অনন্য ইতি । যে জনা: অনন্য:
যঃ ব্রহ্মাত্মীতি জ্ঞানেন মদভিপ্রা: সন্তস্তথৈব মাং স্মিন্যন্ত: অশ্রদ্ধানুসন্ধানেন চিন্তনং

তৎপরতা, মর্জনা নিরতরূপে এই সকল বিষয়ের অশ্রুতান করিগে নিশ্চয়
ব্রহ্মোপাসনার অভ্যাস হয়, অতএব ব্রহ্মচিন্তনাদিকে নিশ্চয়ব্রহ্মোপাসনা:
ভ্যাসের কারণ বলা যায় ॥ ১০৬ ॥

যুক্তিকামো ধীর ব্রহ্মচর্যাদিসাধনসম্পন্ন ব্রাহ্মণ নিঃসংশয়রূপে ব্রহ্মকাশ-
নান পরমাত্মাকে জানিয়া পরব্রহ্ম ও আত্মাতে ঐক্যজ্ঞানসাধনের নিমিত্ত
ব্রহ্মোপাসনার অভ্যাস করিলে । কিন্তু ব্রহ্মোপাসনাতে বহু বাকাব্যয়
করিলে না, জৈশ্বরীসাধনাতে বহু বাধিতও কেবল বাঁকোর প্রাণিমাজ, তাহাতে
কোন ফলসাধনের বিশেষ সাহায্য হয় না । বহু বাকাব্যয়ে কায়িক ও মান-
সিক পরিশ্রমমাত্র হয়, অতএব ব্রহ্মসাধনের অভ্যাসকালে বহু বাধিগ্রাস
পরিচ্যাপ্ত করিলে ॥ ১০৬ ॥

পূর্কোক্তবিষয়ে ভগবদগীতার নবমাধ্যায়ের ষাটশতী শ্লোক প্রমাণ-
রূপে প্রসঙ্গ করিয়া উক্ত প্রতিপত্তির ফল নিরূপণ করিতেছেন ।—ঐক্য
অর্জুনকে দর্শিতাছেন যে, অনেকেই আমার স্বরূপ চিন্তা করিয়া উপাসনা

তেষাং নিত্যামিযুক্তানাং যোগভেদং বহুম্বয়ম্ ॥ ১০৩ ॥

ইতি শ্রুতিশ্রুতী নিত্যমাশ্রম্যৈকাগতাং ধিযঃ ।

বিধন্তী বিপরীতায়া ভাবনায়াঃ স্যায় হি ॥ ১০৮ ॥

যদু যথা বর্সতে তস্য তস্বং হিত্বান্যথাবধৌ ।

ভূবনঃ পর্য্যাপসতে পরিতঃ সর্বত্রপি কালীষূপাস্তে মদূপা এব বর্সন্তে নিত্যামিযুক্তানাং সদা
কল্পিতানাং তেষান্দাদামলেনানুসম্বীযমানীঃ যোগভেদমলম্ব্যামলম্ব্যপরিব্রজ্যরূপী যোগ
ভেদী বহুনি সম্বাদয়ামৌল্যর্থঃ ॥ ১০৩ ॥

তদাভ্যুতথীঃ শ্রুতিশ্রুতীসাম্পর্ধ্যমাঙ্ক ইতীতি । এতে শ্রুতিশ্রুতী বিপরীতভাবনানিহিতযে
আত্মনি সদা চিত্তৈকাগ্ৰ্যং প্রতিপাদয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ১০৮ ॥

তদু দেহাদ্যাত্মলব্ধভেদমলম্ব্যলব্ধেযু ভূতী বিপরীতভাবনালম্ ইত্যশ্রম্য তল্লক্ষণী-
যোগাদিতি দর্শয়িতুং তস্যা লক্ষণমাঙ্ক যদ্যযেতি । যদ বস্তু যুক্ত্যাদি যথা যেন
যুক্ত্যাদিরূপেণ বর্সতে তস্য তস্বং যুক্ত্যাদিরূপলং পরিব্রজ্য অন্যথাবধৌরন্যথাবলস্য রজতাদি-

করিয়া থাকে । পরন্তু তাহানিগের মধ্যে যাহারা “অহংব্রহ্মস্মি” অর্থাৎ
আমিই ব্রহ্ম, এইরূপে আত্মার সহিত অভেদজ্ঞান করিয়া নিত্য আমার
আরাধনা করে, আমি তাহানিগকে প্রকৃত যোগসর্গধনের ফল প্রদান করি।
যাহারা নিগূণব্রহ্মের উপাসনা করিয়া আত্মার সহিত ব্রহ্মের একত্ব জ্ঞান-
লাভ করে, তাহারাই মুক্তিলাভ করিতে পারে । অতএব ব্রহ্ম বিষয়ে চৈত্বির
একাগ্ৰতা অভ্যাস করিবে ॥ ১০৭ ॥

পূর্কোক্ত শ্রুতিশ্রুতি আত্মাতে বুদ্ধির একাগ্ৰতা সাধনকরে । আত্মাতে
বুদ্ধির একাগ্ৰতা সাধিত হইলেই বিপরীত ভাবনার ক্ষয় হয় । যদি অন্তঃকরণ
নিয়ন্ত্ররূপে সেই আত্মতত্ত্ব চিন্তনে অমুরক্ত থাকে, তাহাহইলে অল্প কোন
ভাবনা আসিয়া সেই অন্তঃকরণ অধিকার করিতে পারে না ; সুতরাং পরব্রহ্ম
বিষয়ে চিন্তের একাগ্ৰতা থাকিলে কোন প্রতিবন্ধক যোগসিদ্ধির বাধাত
করিতে পারে না । বরং ক্রমশঃ অপ্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মচৈত্ব্য হৃদয়াকাশে
উদ্ভিতে হইতে থাকে ॥ ১০৮ ॥

যে বস্তুর যেরূপ স্বভাব, সেই বস্তুকে সেইরূপে না জানিয়া কখন কখন
তাহাতে যে অন্যপ্রকার জ্ঞান করা যায়, এইরূপ অযথাভূতজ্ঞানকে বিপরীত

বিপরীতা ভাবনা স্যাৎ পিত্তাদাবরিধীর্যথা ॥ ১০৮ ॥

আত্মা দেহাদিভিন্নোজ্য মিথ্যা চেদং জগৎ তথ্যোঃ ।

দেহাদ্যাঙ্কত্বসত্যত্বধীর্বিপর্যয়ভাবনা ॥ ১১০ ॥

তত্ত্বভাবনয়া নশ্যেৎ সাতো দেহাতিরিক্ততাম্ ।

আত্মানো ভাবয়েৎ তদ্বন্ধিত্বাত্বং জগতোঃনিগ্রহম্ ॥ ১১১ ॥

রূপত্বস্য ধীর্জ্ঞানং বিপরীতভাবনা স্যাৎ অতস্মিন্‌সমুদ্ভিরিতি যাবৎ । তাসুদাচরতি পিত্তাদাবিতি ॥ ১০৮ ॥

উক্তলক্ষণং প্রকৃতি যোজয়তি আত্মেতি । অযমাত্মা দেহাদিধী বস্তুতঃ ভিন্নং ইদং জগৎ মিথ্যা एवं সত্যপি তয়োরাক্ষজগতীর্যথাক্রমং দেহাদিরূপলব্ধিঃ সত্যলব্ধিঃ যা সা বিপরীতা ভাবনৈত্যর্থঃ ॥ ১১০ ॥

পূর্ব্বসমীক্ষায়াৎ সা নিবর্ত্ততে ইতি সামান্যনোক্তমর্থ্যে বিশেষাকারিণাঙ্ক তত্ত্বভাবনয়তি । সা দেহাদ্যাঙ্কত্বজগদ্যত্বলক্ষণা বিপরীতভাবনা তত্ত্বভাবনয়া আত্মনো দেহাতিরিক্তত্বস্য জগতৌ মিথ্যাত্বস্য চ ভাবনয়া নির্নালরূপাণি নশ্যেৎ অত আত্মনো দেহাতিরিক্তত্বং দেহাদির্জগতৌ মিথ্যাত্বস্য সदा ভাবয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১১১ ॥

ভাবনা বলা যায় । যেমন সময়ানুসারে কখন কখন পিত্তকেও শত্রু বলিয়া জ্ঞান হয়, সেইরূপ সময় বিষয়ে এক পদার্থকে অস্ত্র পদার্থ বলিয়া ভ্রান্তি হইয়া থাকে ॥ ১০৯ ॥

বাস্তবিক আত্মা দেহাদি হইতে বিভিন্ন এবং জগৎ মিথ্যা । তাহাতে আত্মাকে দেহাদি হইতে অভিন্ন ও জগৎকে সত্য বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা-কেই এস্থলে বিপরীতভাবনা বলা যায় ॥ ১১০ ॥

এইরূপ কি উপায়ে সেই বিপরীতভাবনা বিদূরীত হয়, তাহা বলিতে-ছেন ।—নিরস্তর ব্রহ্মতত্ত্ব ভাবনা করিলেই উক্তরূপ বিপরীতভাবনা নষ্ট হইয়া যায় । বিবেকী ব্যক্তি দেহাদি হইতে অতিরিক্ত নিত্যচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্ব সর্ব্বদা চিন্তা করিবে এবং নিরস্তর জগতের মিথ্যাত্ব ও অহুণীলন করিবেক ; তাহাতেই দেহাদির আত্মত্ব ও জগতের সত্যত্ব জ্ঞানস্বরূপ বিপরীতভাবনা নিবারণ হইয়া পরব্রহ্মতত্ত্ব চিন্তার অভ্যাস দৃঢ়তর হইবেক । তখন আর কোন বিষয়ে ভ্রান্তিজ্ঞান থাকিবে না ॥ ১১১ ॥

কি মন্মথপদকীর্তিমানবদ্বান্ধবেদ্বীঃ ।

জগদ্বিত্যাত্মধীশ্বাণি জ্ঞাবর্তী স্মাদুতান্ধবা ॥ ১১২ ॥

অন্যথেতি বিজানীচ্চি দৃষ্টার্থত্বেন মুক্তিবত্ ।

বুভুত্বর্জপবত্ মুক্তো ন কথিত্ নিয়তঃ কথিত্ ॥ ১১৩ ॥

অগ্নাতি বা ন বাগ্নাতি মুক্তো বা স্বেচ্ছয়ান্ধবা ।

সদা ভাবয়েদিত্যুক্তং তত্র জপাদাবিব নিয়মাপেচাসি ন বৈতি পৃচ্ছতি কিমিতি । আত্ম-
মেদ্বীঃ আত্মানী দ্বাদ্বিধৌ বিভিন্নজ্ঞানং জগতী মিত্যালালুসস্বানস্ব মন্মথপদেবতাত্মানাদি
বত্ কিং নিয়মেনালুভাতব্য উত লৌকিকব্যবহারব্রহ্মিয়মমন্মথেষাপি কর্তুং শক্যত ইতি ॥১১২॥

দৃষ্টফলকলাম্রাণ নিয়মঃ কথিত্বলৌক্যাদ্ অন্বযেতীতি । অন্যথা নিয়মং বিনেত্বার্থঃ ।
তত্র হিতুমাচ্চ দৃষ্টার্থত্বেনেতি । তত্র দৃষ্টফলমাচ্চ মুক্তিবদिति । দৃষ্টার্থেষুপি ভীজনৈ নিয়মাঃ
শ্রুতিস্মৃত্যলীচপলভ্যনৈ ইত্যশঙ্ক্যাদ্ বুভুত্বুরिति । শুদ্দপনয়নায় ভীক্তিমিচ্ছন্ পুরুষী জপ
কুর্বাণ ইব ন নিয়মেন মুক্তো অপিতু যথা শুদ্দবাধীপশ্যানিঃ স্মাত্ সা তথা ভীজনং
করোতীত্যর্থঃ ॥ ১১৩ ॥

এতদেব প্রপঞ্চয়তি অগ্নাতিতি । অগ্নাতি বা অগ্নে সতি কদাবিত্ মুক্তো ন বাগ্নাতি

পূর্ব্বলোকে উক্ত হইয়াছে যে, সর্ব্বনা পরব্রহ্মতত্ত্ব চিন্তা করিবে, এইরূপে
জিজ্ঞাস্ত এই যে, পূর্ব্বোক্ত পরমাত্মচিন্তা ও জগতের মিথ্যাত্ব অমূল্যলন
বিষয়ে মন্ত্র জপাদির জ্ঞান, অথবা কোন মূর্খিধানাদির জ্ঞান কোন বিশেষ
নিয়ম আছে কি না ? কিহা লৌকিক ব্যবহারের জ্ঞান কোনরূপ নিয়মের
অধীন না হইয়াই কি ব্রহ্মতত্ত্ব চিন্তনের অমুঠান করিবে ? এই সকল প্রশ্নের
সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥ ১১২ ॥

ব্রহ্মতত্ত্ব পরিচিন্তন করিলে প্রত্যক্ষ ফললাভ হয়, অতএব তাহাতে কোন-
রূপ নিয়ম অবলম্বন করিতে হয় না । যেমন ভোজনকালে প্রত্যাগ্রাহে
ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ প্রত্যক্ষ ফললাভ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মচিন্তনেও প্রত্যক্ষ ফল
প্রদান করিয়া থাকে । অতএব ব্রহ্মতত্ত্ব পরিচিন্তনকালে উপরি উক্ত কোন-
রূপ নিয়ম বিহিত নাই । আর যেমন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি ভোজনকালে জপা-
দিরজ্ঞান কোনরূপ নিয়ম করিয়া ভোজন করে না, সেইরূপ বাহারা ব্রহ্মবিদ্যা
লিঙ্গু, তাঁহারা কদাচ উপরি উক্ত কোন নিয়মের অধীন হইবে না ॥ ১১৩ ॥

যেন কোন প্রকারেই শুধাননিও নথি ॥ ১১৪ ॥

নিয়মেই জপ করিয়া দ্রুত প্রত্যাবর্তনঃ ।

অন্যথা করিলেই স্বরস্বরূপেই থাকিবে ॥ ১১৫ ॥

শুধেই দৃষ্টব্যভাষ্য বিপরীতা চ ভাষনা

তদ্বিপরীতমিতি শুধুবাধাভাষ্যাদিবিপরীতমিতি কালং নথি অথবা বা তিষ্ঠন
গচ্ছন শয়ানী বা স্নেহায়া মুক্তী এবং যেন কোন প্রকারেই তাত্কাশিকী শুধাম্ অপবিত্র-
মিচ্ছতি । অথবা ভাষ্যমিতি শুধানিষ্ঠিতিলচরণদ্রষ্টব্যায় ভোজনমেব কার্য্য নিষমাংসু পর-
লীকৃতমিতি ॥ ১১৪ ॥

জপাদী ভোজনাত্ বৈলম্বণ্যং দর্শয়তি নিয়মেতি । তত্র তুমাৎ অজ্ঞাতী প্রত্যাবর্তন
মিতি । অথবা ভাষ্যমিতি শুধুবাধাভাষ্যাদিবিপরীতমিতি কালং নথি অথবা বা তিষ্ঠন
গচ্ছন শয়ানী বা স্নেহায়া মুক্তী ন তনয়মাৎ । স বাস্বদী-যজ্ঞমাৎ ত্বিনমি
যথৈবম্ : স্বরস্বরূপেই থাকিবে ॥ ১১৫ ॥

নত শুধুবাধায়া দ্রষ্টব্যভাষ্যাদিবিপরীতমিতি ভাষ্যমিতি শুধানিষ্ঠিতিলচরণদ্রষ্টব্যায় ভোজনমেব কার্য্য নিষমাংসু পর-
লীকৃতমিতি ॥ ১১৪ ॥

সাক্ষাৎ অন্ন উপস্থিত থাকিলে সেই অন্ন ভোজন করুক, অথবা অন্নের
অপ্রাপ্তিতে ভোজন না করিয়া ক্ষুধাজনিতক্লেশ-বিস্মরণার্থ ছাতকীড়ানি
দ্বারা ক্ষুধার কাল অতিবাহিত করুক, কিংবা শ্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভোজন করিয়া
আহার স্পৃহা নিবৃত্তি করুক, যে কোন প্রকার উপায়েই হউক বলবতী
ক্ষুধারোধ নিবারণ করিতে পারিলেই হয়, তাহাতে কোনরূপ নিয়ম পালন
করিতে হয় না ॥ ১১৪ ॥

ভোজনাদি কার্য্যে কোনরূপ নিয়ম করিতে হয় না, কিন্তু মন্ত্রজপাদিতে
নিয়ম করা আবশ্যিক ; যেহেতু অনিয়মে মন্ত্রজপ করিলে সেই জপে কোন ফল
হয় না, বরং প্রত্যাবর্তনই হইয়া থাকে । অতএব মন্ত্রজপে যে সকল নিয়ম
আছে, কোনরূপেও তাহার অতিক্রম করিবে না এবং মন্ত্রেতে যেরূপ স্বরাদিবিধ
বিশুদ্ধ আছে, তাহার অতিক্রম করিয়া জপ করিলে সাধকের অনর্ধ সঞ্চটন
হইয়া থাকে ॥ ১১৫ ॥

ক্ষুধারজ্ঞায় বিপরীত ভাবনাও প্রত্যক্ষ পীড়াদায়ক । ক্ষুধা উপস্থিত হইলে
যদি ভোজনাদি দ্বারা সেই ক্ষুধার নিবারণ না কর, তাহা হইলে যেমন তৎ-

জিয়া কীনায্যুপায়েন নাস্ত্যস্মানুষ্ঠিতৈঃ ক্রমঃ ॥ ১১৬ ॥

উপায়ঃ পূর্বমেবীক্সাস্থিন্তাক্ষণাদিকঃ ।

এতদেকপরত্বৈপি নির্বন্দ্যো ধ্যানবন্ধ হি ॥ ১১৭ ॥

মূর্ত্তিপ্ৰত্যয়সান্তত্বমন্যানন্তরিতং ধিয়ঃ ।

নায্যাস্তু তথালাভাভাৎ তন্নিবৰ্ণকং ধ্যানমদৃষ্টফলায় নিয়মেমানুষ্ঠেয়মিত্যাশঙ্ক্য ভুবিবেতি ।

বিপরীতভাবনায়া দুঃসংহেতুলস্থানুভবসিদ্ধত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১১৬ ॥

তর্হি স উপায়ঃ প্রদর্শনীয় ইত্যাসঙ্ক্য পূর্বমেব প্রদর্শিত ইত্যাহ উপায় ইতি । ননু অপ-
বৎ প্রাচ্যুত্বাদিনিয়মী মাভূত্ ধ্যানবদেতদেকপরত্বলব্ধে কায়তানির্বন্দ্যোসৌল্যাসঙ্ক্য
এতদিতি ॥ ১১৭ ॥

ননু ধ্যানস্য ধ্যেয়বিন্দ্যামাত্রাকলাত্ তব কী নির্বন্দ্য' ইত্যাসঙ্ক্য ধ্যানী নির্বন্দ্য' দর্শ-
য়িতুং ধ্যানরূপং তাবদাহ মূর্ত্তীতি । ঘিয়ৌ বুধে: সম্বন্ধিণী মূর্ত্তিপ্ৰত্যয়ানী দেবতাদি-
মূর্ত্তিগোচরাণাং প্রত্যয়ানী যন্ সান্তত্বমবিশিষ্টতয়া বর্ণমানত্বং তদন্যানন্তরিতমন্যেণ বিজা-

ক্রমাৎ শরীর ক্ষীণ হয়, সেইরূপ বিপরীতভাবনাও সমাপ্তির ব্যাঘাত করে।
অতএব যেমন অন্নাদিভোজন দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে হয়, সেইরূপ যে
কোন উপায়েই হউক বিপরীতভাবনার নিবারণ করা আবশ্যক। পরন্তু
তাহাতে কোন নিয়মের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। যে প্রকারেই হউক
বিপরীতভাবনা অবশ্যই নিবারণ করিতে হইবে ॥ ১১৬ ॥

পরমব্রহ্মের স্বরূপচিন্তা এবং সেই পরমব্রহ্ম বিষয়ক বাঙ্গালোচনা প্রভৃতি
বিপরীতভাবনার নিবারণের উপায় পূর্বেই কথিত হইয়াছে। যেমন অস্ত্র-
করণের একাগ্রতা সাধনবিষয়ে অশ্রমতত্ত্ব পরিচিন্তনের জায় কোনরূপ নিয়মের
অপ্রায় লইতে হয় না, সেইরূপ এই বিপরীতভাবনার নিবারণেও কোন
প্রকার নিয়মের অধীনতাস্বীকার করিতে হয় না। বাহ্যর স্বরূপ অভিক্রুতি
সেই ব্যক্তিই আপন ইচ্ছানুসারে বিপরীতভাবনার নিবারণ করিতে
পারে ॥ ১১৭ ॥

অস্ত্রাস্ত্র বস্ত্রবিষয়ক চিন্তারূপ ব্যবধান পরিত্যাগপূর্বক কোন অভিমত
বুর্ধি চিন্তাতে সর্বদা যে মনের একাগ্রতা আছে, তাহাকেই ধ্যান বলে। ধ্যান
কালে কেবল সেই ধ্যেয় বিষয়েই অস্তঃকরণ অমরুক্ত থাকে, তখন অস্ত্র কোন

ধ্যানং তত্রাতিনির্বন্ধো মনসস্বল্পসাক্ষন: ॥ ১১৮ ॥

অস্বল্পং হি মন: স্রাণ্য প্রমাথি বলবদ্ বৃদ্ধম্ ।

তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিষ সুদুষ্কারম্ ॥ ১১৯ ॥

অপ্যম্বিপানামহত: সুমেরুশূলনাদপি ।

তীর্থপ্রত্যয়েনাস্ববদ্ধিতং সত্ ধ্যানমিত্যুচ্যতে । एवं ধ্যানস্বরূপং নিরুপ্য তত্র নিবন্ধে' দর্শ-
যতি তত্রৈতি । সদা পর্যটনশীলস্য কারিতুরগাদিরেকত সাক্ষাদী বন্ধনে যদীপরীঘতাবহদिति
भाव: ॥ ১১৮ ॥

মনসস্বল্পসাক্ষাদী গীতাবাণ্যং প্রমাণয়তি অস্বল্পং হীতি । প্রমাথি প্রমথনশীলং
পুৰুষস্য ব্যাকুলত্বলক্ষণং বলবদ্ সমর্থমনিয়াদ্ভিমিত্যর্থ: । বৃদ্ধং সত্যসতি বা বিষয়ে স্বল্পং
তৎ উত্তরু'মশক্তিমিত্যর্থ: । অততস্য মনসী নিগ্রহী বায়োরিষ ইব সুদুষ্কার: ॥ ১১৯ ॥

মনসী দুর্নিয়ন্ত্বে বশিত্ববাক্যমপি প্রমাণয়তি অপ্যম্বিপানাদিতি ॥ ১২০ ॥

বিষয়ের চিত্তা চিত্তকে আক্রমণ করিতে পারে না এবং চঞ্চল মন: নিবন্ধর
স্থিরভাবে থাকে, তখন তাহার কিছুমাত্র চাঞ্চল্য থাকে না । যেমন সর্সদা
পর্ধাটনগীল করিতুরগাদি একমাত্র স্তম্ভেতে নিবদ্ধ থাকে, সেইরূপ ধ্যান-
কালে চঞ্চল মন:ও একমাত্র ধ্যেয় বিষয়ে স্থৈর্য্য অবলম্বন করে ॥ ১১৮ ॥

পূর্বোক্ত মনের চাঞ্চল্য বিষয়ে গীতাবাক্য প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিতে-
ছেন ।—ভগবদগীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুস্ত্রিংশৎ শ্লোকে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে
বলিয়াছেন, যেমন বায়ুনিরোধ অতিদুষ্কর কার্য্য, সেইরূপ পুরুষের ব্যাকুল-
তার কারণীভূত চঞ্চলপ্রবৃত্তি দৃঢ় ও বলবান্ মনের নিগ্রহ করা অতিকষ্টকর
ব্যাপার বলিয়া শ্রোকার করি । একমাত্র মনই পুরুষকে ব্যাকুল করে, সেই
মন: সকল বিষয় হইতে অধিক বলবান্ ; সুতরাং মন:ই সকলকে আয়ত্ত
করিতে রাখে, তাহাকে কেহ সহজে বশীভূত করিতে পারে না । মন: বিব-
য়েতে সংলগ্ন হইলে তাহাকে হঠাৎ কেহ সেই বিষয় হইতে উদ্ধার করিতে
পারে না, কিন্তু এইরূপ অনিগ্রাহ্য মনও ধ্যানেতে স্থির হইয়া থাকে ॥ ১১৯ ॥

পূর্বোক্ত মনের দুর্নিয়ন্তা বিষয়ে বিশিষ্টমুনির বাক্য প্রমাণরূপে প্রদর্শন
করিতেছেন ।—মহামুনি বশিষ্ঠঋষি বলিয়াছেন, হে সাধো ! সমুদ্রপান, সূর্যক
উদজ্ঞন ও অগ্নিতপ্পণ করা বেকাপ দুষ্কর ব্যাপার, মনের নিগ্রহও ততোহধিক

অপি বজ্রায়নাৎ সাধো বিবমখিস্তিবিমহঃ ॥ ১২০ ॥

কথনাদৌ ন নির্বন্ধ্যঃ শৃঙ্খলাবদেহবৎ ।

ক্লিস্তবনন্তোতিহাসায় যিনোদৌ প্রাক্ষয়চয়িঃ ॥ ১২১ ॥

চিদেবাশ্মা জগন্মিথ্যেত্যত্র পর্য্যবসামতঃ ।

প্রকৃতি ততো বৈষম্যং দর্শয়তি কথনাদাবিতি । শৃঙ্খলাবদেহস্য যথা নির্মল্যো ন তথা কথনাদাবিত্যর্থঃ । আদিশব্দেন তন্ত্রিনাং আদিং শব্দং নির্মল্যভাবঃ প্রযুক্ত-
যিথৌ বিনোদ ইत्याহ ক্লিস্তিবিমহঃ । ইতিহাসঃ পূর্ব্বোক্তা কথ্য আখ্যেযৌ লৌকিককথ্যাত-
ব্রূয়তুঃ ক্লিস্তবনন্তোতিহাসাদৌ ন তথা অনন্তাঃ অনন্তাঃ । অনন্তাঃ তে ইতিহাসায়াবিত্তি
অনন্তোতিহাসায়াবিত্তি যুজ্জ্বলিতোদৌ ক্লীড়াবিশেষো ভবতি । তত্র উক্তাঃ শাস্ত্রবদিতি ।
নৃত্যক্লিবাণিরীচশব্দনিবেদ্যঃ ॥ ১২১ ॥

নতু কথাদিবিবমখিস্তিবিমহঃ প্রাক্ষয়চয়িঃ । ইতিহাসাদৌ না-

হুঃসাধ্য কার্য্য । বরং সমস্ত নাগরও যদি কেহ পান করিতে পারে, অত্যা-
শ্চর্য্যশিখর উল্লঙ্ঘনেও যদি কাহার শক্তি থাকে এবং কেহ যদি অগ্নিতরুণ
করিরণও পরিপাক করিতে পারে, তথাপিও মনকে যে কেহ বশীভূত করিয়া
রাখিতে পারে, আমার এমন বিশ্বাস হয় না ॥ ১২০ ॥

যদিও মনকে অস্ত্র কোন উপায়ে নিবারণ করা হুঃসাধ্য বটে, কিন্তু
পরমেশ্বরের উপাসনাধারা সেই ছুনিবার মনকে নিগৃহীত করা যায় । যেমন
কোন প্রাণীর দেহকে শৃঙ্খলধারা আবদ্ধ করিলে সেই প্রাণী বেক্রম বশীভূত
থাকে, কিন্তু উপদেশ বাক্যানিধারা সেইরূপ বাধ্য হয় না । সেইরূপ অস্ত্র-
করণও অনন্ত ইতিহাস শ্রবণাদিধারা নিগৃহীত হয় না । ইতিহাসাদি শ্রবণে
বরং অন্তঃকরণের আনন্দ বৃদ্ধি হইয়া থাকে । যেমন রত্নভূমিতে মটর গীত
শ্রবণ ও নূতন নূতন অভিনয় এবং নৃত্যানি দর্শনে চিত্তের বিনোদন হয়,
সেইরূপ অনন্তগোরাগিক-ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিলেও কেবল বুদ্ধির বিনোদনমাত্র
ফল হইয়া থাকে । তাহাতে মনের মিষ্টতা হওয়া দূরে থাকুক, বরং চিত্তের
ভাঙল্যই বৃদ্ধি পাইতে থাকে ॥ ১২১ ॥

ইতিহাসাদিতে এইমাত্র জানা যায় যে, কেবল মিথ্য চৈতন্তবরণ
পরমাশ্রয়ই সত্য আর লব্ধার জগৎ মিথ্যা । অতএব ইতিহাসাদিধারা

নিদিদ্ধাসনবিধিপো নৈতিহাসাদিভির্মবিত্ ॥ ১২২ ॥

কুখিবাণিঞ্জসেবাদৌ কাব্যতর্কাদিকেষু চ ।

বিচিহ্ন্যতে প্রকৃতা ধীসৌস্তস্বস্মৃত্যসম্ভবাত্ ॥ ১২৩ ॥

অনুসন্দধতৈবাত ভীজনাদৌ প্রবর্তিতুম্ ।

শক্যতেত্যন্থবিলিপ্যামাভাবাদাশু পুনঃ স্মৃতেঃ ॥ ১২৪ ॥

মাঙ্গা শিষ্টাবরূপো ন দীর্ঘাদিরূপো অগম মিথ্যেত্যাদিগ্ৰন্থে পর্য্যবসানাত্ ন তৈরিতদেকপরল-
ক্ষ্যামিষেয়স্য নিদিদ্ধাসনস্য বিচিপ ইত্যর্থঃ ॥ ১২২ ॥

নন্বিতিহাসাদীনাং মন্ত্রীকারে কথ্যাদৈরপি প্রসক্তিঃ স্যাদিত্যশঙ্ক্যাজ্ঞ কথীতি ॥ ১২৩ ॥

কথ্যাদীনাং তচ্ছানুসন্ধানবিধিতিলে ন ত্যজ্যতৈ ভীজনাদৈরপি তথালাত্ তদপি ত্যজ্য-
মিত্যশঙ্ক্যাজ্ঞ অনুসন্দধতৈবিত । কৃত ইত্যত আত্ম অত্যন্তেতি । বিচিপ্যামাভাবাদাশু কৃত ইত্যত
আত্ম আশু পুনঃ স্মৃতেরিতি ॥ ১২৪ ॥

নিদিদ্ধাসনবাচ্য ধ্যানের বিক্ষেপ হয় না । স্মৃতরাং কথনাদিধারা যে একা-
গ্রতার বাবাৎ হয়, এই আশঙ্কা দূরীকৃত হইল ॥ ১২২ ॥

যদ্যপি প্রাচীন ইতিবৃত্তাদি আলোচনাতে চিত্তবিক্ষেপ হয় না, ইহাও
স্মরীকৃত হইল, তবে কুখ্যাদিকার্যোও যে চিত্তবিক্ষেপ হয় না, ইহাও স্বীকার
কর; এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—কুখিকার্য্য, বাণিজ্যব্যবসায়, প্রভৃৎসেবা
এবং কাব্য ও তর্কাদিশাস্ত্রের আলোচনাতে চিত্ত নিরত হইলে কদাচিত্ চিত্ত-
বিক্ষেপ উপস্থিত হয়; যেহেতু কুখ্যাদিবিষয়ে কোন ব্রহ্মতত্ত্ব অরণের সম্ভা-
বনা নাই, তাহাতে লৌকিক বিষয়ই সর্ব্বিস্তর জানা যায় । কুখ্যাদিকার্য্য
পরমার্থতত্ত্বের নামও উল্লেখ নাই; স্মৃতরাং ইহাতে চিত্তবিক্ষেপের সম্ভব
আছে; অএতৎ ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানলিপ্সুব্যক্তিমাঞেই কুখ্যাদিকার্য্য পরিত্যাগ
করিবে ॥ ১২৩ ॥

যেমন কুখ্যাদিকার্য্যে চিত্তবিক্ষেপের সম্ভাবনাহেতু সমাধির প্রতিবন্ধক
কুখ্যাদিকার্য্য পরিত্যাগ করিবে, সেইরূপ ভোজনাদিকার্য্যও পরিত্যাগ
করিবে কি—না, এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতেছেন ।—ভোজনাদিকার্য্যে
চিত্তের বিক্ষেপ হয় না এবং ভোজনাদিধারা চিত্তবিক্ষেপ হইলেও পুনর্বার
ব্রহ্মতত্ত্বঅরণের সম্ভব আছে, অতএব পরমাত্মতত্ত্বানুসন্ধানীরা ভোজনে প্রবৃত্ত

তস্ববিস্মৃতিস্বাভাবানর্থঃ কিন্তু বিপর্যয়াৎ ।

বিপর্য্যেতু' ন কালোঽসি ভটতি স্মরতঃ কচিৎ ॥১২৫॥

তত্বস্মৃতেবসরো নাহ্যন্যথাভ্যাসপ্রাণিনঃ ।

প্রত্যুতাব্যাসঘাতিত্বাদ্ বলাৎ তস্বমপেक्ष্যতে ॥১২৬॥

তমেবৈকং বিজানৌত দ্বান্যো বাচৌ বিমুশ্চথ ।

নতু সদানৌ বিক্ষেপাভাভেঽপি তস্ববিস্মৃতিসম্ভাবান্ পুৰুষার্থজ্ঞানিঃ স্যাদিত্যশঙ্ক্যাহ
তস্মৈতি । কৃতকর্তৃগণ্য ইত্যত আত্ম কিস্বিতি । বিস্মরণে সতি বিপর্য্যয়োঽপি স্যাদিত্যা-
শঙ্ক্যাহ বিপর্য্যেতুমিতি ॥ ১২৫ ॥

নতু ভোজনাদিকৈ প্রচলন্তেব তর্ক্যাব্যাসপ্রচলন্ত্যপি তস্বস্মরণ' কিং ন স্যাদিত্যশঙ্ক্যাহ
ঘলস্মৃতেতি । ন কেবল' তচ্ছানুসন্ধানাবসরাभाव एव কিন্তু কাব্যতর্ক্যাব্যাসস্য তচ্ছা-
ভ্যাসবিরোধিত্বান্ সদানৌ স্মৃতমপি তস্ব' বলাদুপেक्ष্যতে ইत्याহ প্রত্যুতেনিতি ॥ ১২৬ ॥

তচ্ছানুসন্ধানবিরোধিবাগ্যবহারস্য ল্যাখ্যে প্রমাণত্বেন তমেবৈকং জানয় আত্মানমন্যা

হইলেও তাহাদিগের অন্তঃকরণ বিক্ষিপ্ত হয় না ; স্মৃতরাং ব্রহ্মতত্ত্বপরায়ণ
যোগিগণের ভোজন পরিত্যাগ করিবার আবশ্যক করে না ॥ ১২৪ ॥

ভোজনকালে একবার মাত্র চিত্তবিক্ষেপ হইয়া তত্ত্ববিশ্রমণ হইলে অনর্থ
হয় না ; কেবল বিপরীত ভাবনাই অনর্থের মূল । তত্ত্ববিশ্রমণ হইলে তাহা
পুনর্বার স্মৃতিপথে আবির্ভাব হইতে পারে, কিন্তু বিপরীত ভাবনাদ্বয়ে কোন-
রূপেও একাগ্রতা সাধন হইতে পারে না । ভোজনকালে তত্ত্ববিশ্রমণ হইলেও
ঋটিতি চিন্তিতে সেই পরব্রহ্মতত্ত্বের শ্রমণ হয়, এই নিমিত্ত ভোজনাদিকার্যে
বিপরীতজ্ঞান হইতে পারে না ॥ ১২৫ ॥

যেমন ভোজনাদি কার্যে প্রবৃত্ত ব্যক্তির তত্ত্ববিশ্রমণ হইলেও পুনর্বার
তাহার শ্রমণ হয়, সেইরূপ তর্ক্যভ্যাসে প্রবৃত্ত ব্যক্তির তত্ত্ববিশ্রমণ হইলেও
কি পুনর্বার তাহার শ্রমণ হয় না ? এই প্রশ্নকার বলিতেছেন,—তর্ক্যদি
অভ্যাসে প্রবৃত্ত অজ্ঞাত উপাসকদিগের পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞতির অবসর নাই ।
বরং কাব্যতর্ক্যাদি অভ্যাসের তত্ত্ববিরোধিত্ব প্রযুক্ত পরমাত্মতত্ত্বের বিবৃতি
হইয়া পরমাত্ম-তত্ত্বনিরূপণ বিষয়েই উপেক্ষা হইয়া থাকে ॥ ১২৬ ॥

যেহেতু অজ্ঞাত উপাসকের তত্ত্ববিশ্রুতি হইয়া পরমাত্ম-তত্ত্ব পরিচিৎনে

इति श्रुतं तथान्यत्र वाचो विवक्षापनम्बिति ॥ १२७ ॥

आहारादि त्यजन् नैव जीवेच्छास्त्रान्तरं त्यजन् ।

किं न जीवसि येनैवं करोष्यत्र दुरायहम् ॥ १२८ ॥

वाचो विवक्षय अन्तर्लक्ष्य सेतुः इति श्रुतिवाक्यमर्थतः पठति तस्यैकमिति । नानुध्यायाद् बहन् शब्दान् वाचो विवक्षापनं हि तत् इत्येतदपि वाक्यं श्रूयत इत्याह तथान्यत्रेति ॥ १२७ ॥

ननु तस्मानुसन्धानातिरिक्तामाहारादि यथा न त्यज्यते एवमितदस्त्रास्त्राध्यासीदपि क्रियतामित्याहं कुर्व्यां प्रत्याह आहारादीति ॥ १२८ ॥

उपेक्षा ह्य, এই নিমিত্ত প্রতিতে পুনঃ পুনঃ উক্ত আছে যে, “কেবল পরমা-
 ত্মাকেই জানিতে ইচ্ছা কর, অন্য কোন বিষয়ে অধুরক্ত হইও না।
 অন্য বাক্যাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরমাত্মতত্ত্বনিরূপক বাক্যের
 আলোচনা কর এবং বাক্যের মানিজনক বাক্য ও ব্যবহার পরিত্যাগ
 করিয়া আত্মতত্ত্ব-চিন্তায় নিযুক্ত হও।” “বুঝা বাক্যব্যয় করিয়া লোকের
 মানির ভাণন হইওনা” এবং “অসাধু ব্যবহার করিয়া স্বার্থ চিন্তার পরিহার
 করিওনা” ॥ ১২৭ ॥

যদি বল, যেমন পরমাত্মতত্ত্ববিস্তৃতির সম্ভাবনা হইলেও আহা-
 রাদি পরিবে না, সেইরূপ পরমাত্মতত্ত্বনিরূপণ বিষয়ে অজ্ঞান শাস্ত্রাদির
 আলোচনাও পরিত্যাগ না করুক। ইহার সিদ্ধান্ত এই,—যেহেতু আহা-
 রাদি পরিত্যাগ করিয়া কখনও কোন জীব জীবিত থাকিতে পারে না,
 আহা-
 র না করিলে সকল জীবই বিনাশ পায় ; সুতরাং যে অন্ন বিরোধী
 তাহার পরিত্যাগের সম্ভব হয় না, পরন্তু যে বিষয়ে যে অত্যন্ত বিরোধী
 তাহাই পরিত্যাগ করিবে। পরমাত্ম-তত্ত্বচিন্তনে আহা-
 র নিত্য বিরোধী
 নহে, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবে না, কিন্তু তর্ককাব্যাদি অজ্ঞান শাস্ত্র
 পর্যালোচনা পরমাত্ম-তত্ত্বচিন্তনের নিত্য প্রতিফল, এইনিমিত্ত ইহাই অবশ্য
 পরিত্যাগ করিবে। এইক্ষেণে উপাসনার বিরোধী, তর্ককাব্যাদি শাস্ত্রের
 পর্যালোচনার নিমিত্ত যে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে, সেই আগ্রহ পরিত্যাগ
 করিয়া তর্ককাব্যাদিশাস্ত্রের পর্যালোচনার পরিহারপূর্বক উপাসনা করিলেই
 ইহা যথাক্রমে অন্নকরিতে পারিবে। ইহাতেই ভোগ্য নির্বিরোধে পরমাত্ম-

জনবাদে: কথং রাজ্যমিতি চেদৃ হৃদ্বীঘত: ।

তথা তবাপি চেত তর্কো পঠ যদ্বা স্তমি কুরে ॥ ১২৫ ॥

মিথ্যাত্ববাসনাহর্টো প্রারম্ভস্যকাশ্চযা ।

ননু তর্কি জনবাদীনাং তত্ত্ববিদা কথং রাজ্যপরিপালনাদী প্রভৃতিরिति শঙ্কতি জন-
বাদীরिति । হৃদপরীক্షণানিলাত্ তথা সা ন বাধিকীক্షণপ্রায়িঞ্চ পরিচ্ছরতি হৃদেতি ।
তর্কি মমাপি হৃদ্বীঘীক্షীতীতি বদন্মং প্রত্যাঙ্ক তথ্যিতি ॥ ১২৫ ॥

ননু তত্ত্ববিদ: সংসারসারতাং জানন্ম: কথং তত্র প্রবর্তিষ্যন্ম ইত্যাহঙ্ক্য প্রারম্ভস্বাবস্থা-
আবিফললাত্ ভীষণ তত্চযায প্রবর্তিরিত্যাঙ্ক মিথ্যিতি ॥ ১২৬ ॥

তত্ত্বচিন্তা সিদ্ধ হইবে। অতএব তর্ককাব্যাদি শাস্ত্রের পর্যালোচনা পরিত্যাগ
করা সর্বতোভাবে কর্তব্য ॥ ১২৮ ॥

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, তর্ককাব্যাদিশাস্ত্রের পর্যালোচনা ও বিষয়ানুরাগ
প্রভৃতি সকলই ব্রহ্মতত্ত্ব পরিচিস্তনের প্রতিকূল, তবে জনকাদি রাজর্ষিগণ
ব্রহ্মতত্ত্বাশুচিস্তনে তৎপর হইয়াও কিরূপে তত্ত্ববিরোধী রাজ্যপালনাদিকার্য্য
করিয়াছেন? তাহাদিগের-ত সেই রাজ্যপালনাদি ব্রহ্মতত্ত্বপরিচিস্তনের
কোন ব্যাঘাত করিতে পারে নাই, তবে তর্ককাব্যাদিশাস্ত্রের পর্যালোচনা
কেন ব্রহ্মতত্ত্ব পরিচিস্তনের বাধা করিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন,—
জনকাদি রাজর্ষিবর্গের ব্রহ্মতত্ত্ব পরিচিস্তনে এইরূপ দৃঢ়জ্ঞান হইরাছিল যে,
রাজ্যপালনাদিকর্ম্ম তত্ত্বচিন্তনের অত্যন্তবিরোধী হইলেও তাহাদিগের
কর্তব্যার্থ্য্যে কোন বাধা জন্মাইতে পারে নাই। (তাহারা রাজ্যপালনাদি
করিতেম বটে, কিন্তু তাহাতে জনকাদির অমুরাগমাত্রও ছিল না, কেবল
ব্রহ্মতত্ত্ব পর্যালোচনাতে তাহাদিগের চিত্ত অমুরক্ত ছিল; ক্ষুতরাং রাজ্য-
পালনাদি বিরোধী কর্ম্ম তাহাদিগের চিন্তানুরাগ হ্রাস করিতে পারে নাই।
তোমরাও যদি জনকাদিরজ্ঞায় দৃঢ় অধ্যাবসায় সহকারে ব্রহ্মতত্ত্ব পরিচিস্তনে
চিত্তকে অমুরক্ত রাখিতে পার, তাহাহইলে তোমরাও আপন ইচ্ছানুসারে
তর্ককাব্যাদি শাস্ত্র পর্যালোচনা কর, কিম্বা কৃষিকার্য্যাদি সাধন কর।
তাঁহাতে হানি কি? চিত্তকে সেই পরব্রহ্মে অমুরক্ত রাখিয়া যে কার্য্যই
কর না কেন, তাঁহাতে কোন অনিষ্ট হয় না ॥ ১২৯ ॥

অক্ষিঃস্বপ্নাঃ প্রবর্তন্তে স্বকর্মাণুসারতঃ ॥ ১২০ ॥

অতিপ্রসঙ্গী সমিধ্যঃ স্বকর্মণ্যবশর্চিনাম্ ।

অনু বা ক্রমেণ ক্রমেণ কার্যং বারয়িতুং শক্যং ॥ ১২১ ॥

প্রানিনীঃ প্রানিনীনাং সমিধ্যারম্ভকর্মণি ।

ন ক্রোধো প্রানিনীঃ ধৈর্য্যাবশুঃ ক্লিষ্টত্বধৈর্য্যতঃ ॥ ১২২ ॥

তন্মীনাচারেপি প্রভৃতিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অতিপ্রসঙ্গ ইতি । প্রারম্ভবশাদিত্যতি-
প্রসঙ্গেপি স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহীকরীতি অনুলুপ্ত ইতি ॥ ১২১ ॥

নতু শাস্ত্রপ্রানিনীঃ প্রারম্ভকর্মণি অবশ্যমীকৃতব্যতয়া সমানে তযোঃ কৃতঃ বৈলম্ব্যসিদ্ধি-
রিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রানিন ইতি ॥ ১২২ ॥

যেহেতু জগতের মিথ্যা জ্ঞান দূতর হইলেই প্রারম্ভকর্মের ক্ষয়কামনা
স্বকর্মামুসারে অনায়াসে সকল কর্মেই প্রবৃত্ত হইতে পারে । অতএব
পরমব্রহ্মে চিত্ত স্থির রাখিয়া অত্যাশ্রয় কর্ম করিলেও ব্রহ্মধানে কোন বাধা
হয় না ॥ ১২০ ॥

যদিও জ্ঞানিগণের পূর্বসম্বিত প্রারম্ভ কর্মভোগের অল্পরোধে অত্যাশ্রয়
কর্মে প্রবৃতি হয়, কিন্তু কোনপ্রকার গর্হিতকার্যে কখনও তাহানিগণের
প্রবৃতি হয় না । অথবা নানাপ্রকার প্রারম্ভ কর্মবশতঃ কুৎসিত কার্যেও
জ্ঞানিগণের কখন কখন প্রবৃতি জন্মিতে পারে ; যেহেতু কেহই প্রারম্ভ
কর্ম অতিক্রম করিতে পারে না, সকলকেই প্রারম্ভ কর্মের ফলভোগ
করিতে হয় । (জ্ঞানিগণ যে কখন কখন কুৎসিত কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা
প্রারম্ভ কর্মের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে । যদিও তাহারা প্রারম্ভ কর্ম-
বশতঃ কুৎসিত কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন, কিন্তু তাহাতে তাহারা ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়
হইবেন না) ॥ ১২১ ॥

জ্ঞানী কি অজ্ঞানী সকলের পক্ষেই প্রারম্ভকর্ম সমান । সকলকেই প্রারম্ভ-
কর্মের ফলভোগ করিতে হয়, কেহই প্রারম্ভকর্মের হস্ত হইতে মুক্তি পাইতে
পারেন না । অজ্ঞানীরাও যেমন প্রারম্ভকর্মের ভোগভোগ ফল ভোগ করে;
জ্ঞানিগণও সেইরূপ প্রারম্ভ কর্মের ফলভোগ করিয়া থাকে । উভয়েই
প্রারম্ভকর্মের ফল ভোগ করে বটে, কিন্তু জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর পক্ষে প্রারম্ভ-

মার্গে গম্বীর্ঘ্যোঃ শ্রান্তী সমায়াসম্পদূরতাম্ ।

জানন্ ধৈর্য্যাত্ হৃতং গচ্ছেদন্যস্থিষ্ঠতি দীনধীঃ ॥ ১১১ ॥

সাচাত্জ্ঞাতাশ্রমধীঃ সম্যগবিপর্য্যয়বাধিতঃ ।

কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনু সংজ্বরিত ॥ ১১৪ ॥

জগন্মিত্যাত্বধীভাবাদাশ্রমী কাম্যকামুকী ।

তব হৃদ্যানুসার মার্গে ইতি ॥ ১১২ ॥

দ্ব্যনুপপাদিতসাক্ষানশ্চৈবজানীয়াদিতি মন্তস্য পূর্বাধার্যমনুবদন্ দ্রষ্টব্দপ্রদর্শনপদ-
মুত্তরারম্ অবতারয়তি সাচাত্ জ্ঞাতাশ্রমধীরिति । সম্যক্ সাচাত্জ্ঞাতাশ্রমধীঃ সাচাত্জ্ঞাত
আত্মা যযা সা সাচাত্জ্ঞাতাশ্রমী তাড়ম্বী ধীর্যস স সাচাত্জ্ঞাতাশ্রমধীঃ । অববিপর্য্যয়বাধিতঃ
বিপর্য্যয়েণ দিষ্টাশ্রমালব্ধবুদ্ধ্যা বাধিতো ন ভবতীত্যবিপর্য্যয়বাধিতঃ । ভবত্য ঈশুগমিতং
বিব্রীষণম্ ॥ ১১৪ ॥

কর্ম ভোগবিষয়ে কিকিৎ ইত্যত্র বিশেষ আছে । জ্ঞানীগণের ধৈর্য্যাহেতু
কোন কর্মেই তাহাদিগের ক্রেশ হয় না, আর অজ্ঞানিগণের অধৈর্য্যবশতঃ
তাহারা প্রায় সকলকর্মেরই ক্রেশ পাইয়া থাকে ॥ ১৩২ ॥

যেমন সকল পথিকই দূরপথে গমন করিয়া থাকে এবং পথপর্য্যটনে
সকলের পক্ষেই সমান পরিশ্রম হয়, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে যাহারা সেই
পথের পরিমাণাদি জানে, তাহারা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ক্ষুণ্ণপথে গমন করিয়া
অতিশীঘ্রই আপন অভিষ্টস্থানে উত্তীর্ণ হয়, তাহাতে তাহাদিগের তত ক্রেশ
অনুভূত হয় না । আর যাহারা সেই পথের পরিমাণাদি জানে না, তাহারা
কেবল উদ্বিগ্নচিত্তেই গমন করিতে থাকে, ইহাতেই তাহারা পথপর্য্যটনে ক্লিষ্ট
হইয়া দীর্ঘকাল সেই পথিমধ্যেই অবস্থান করে ; সুতরাং পথপরিজ্ঞানে অপটু
ব্যক্তিগণের অধিক ক্রেশ হইয়া থাকে । সেইরূপ যাহারা বিপরীতভাবনাশূন্য
ও সাক্ষাৎ পরমাশ্রমজ্ঞানী, তাহারা কোন ইচ্ছা বা কোনরূপ কামনা করিয়া
শরীরের অস্থবলী হইয়া ক্রেশ ভোগ করেন না । একান্ত তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা
কেবল সেই একান্তবশপরিচিষ্টনেই নিরত থাকেন, তাহারা অন্য কোন অভি-
লাষ করেন না ॥ ১৩৩-১৩৪ ॥

তযৌরভাবে সন্মাপঃ শাস্ত্রেন্নিহদীপবত্ ॥ ১১৫ ॥

গন্থর্ব্বপত্তনে কিস্বিন্দ্রজালিকনির্মিতম্ ।

জানন্ কাময়তে কিস্তু জিহাসতি হসন্নিদম্ ॥ ১১৬ ॥

অস্য সন্মাপস্য তাৎপৰ্য্যমাৎ জগন্নিখ্যাত্বধীভাবাদিত্যাदिना । কাম্যস্ত কামুকস্ত কাম্য-
কামুকৌ তাবাচিনৌ । তন্নিবারণে কারণমাৎ জগন্নিখ্যাত্বধীভাবাদিতি । ততঃ কিস্মিত্যত
আহ তযৌরभाव इति । तयोः काम्यकामुकयोरभावे सन्मपः कामनानिमित्तकः कारणा-
भावात् निश्चेद्वदीपवत् शাস্ত्रैर्दित्यर्थः ॥ ११५ ॥

কাম্যভাবাত্ কামনাভাবঃ ক হট ইত্যাহঙ্করাৎ গন্থর্ব্বপত্তন ইতি । মায়াবিনির্মিতৈ
পত্তনৈ স্থিতং বস্তু কিস্বিদপি ইদমৈন্দ্রজালিকনির্মিতমিতি জানন্ ন কাময়তে ন কীবৎ
কামনাভাবঃ প্রযুক্ত ইদমহতমিতি হসন্ জিহাসতি পরিত্যক্তুমিচ্ছতি ॥ ১১৬ ॥

যাহারা বিপরীতভাবনাশূন্য ও পরমাত্মতত্ত্বচিন্তনে তৎপর, সেই সকল
জ্ঞানির কামনা নিবারণিত হইয়া যে সন্তাপ নিবৃত্ত হয়, এইরূপ তাহাই
সবিস্তর বর্ণনা করিতেছেন।—জগতে যতপ্রকার ব্যবহারোগযোগী বস্তু
আছে, সেই সকল বস্তুকে অনিত্য বলিয়া জ্ঞান জন্মিলে কোন বস্তুর প্রতি
অভিলাষ হয় না, যেহেতু কাম্যবস্তুর অভাবেই কামনার নিবৃত্তি হইয়া যায়।
যেমন তৈলশূন্য প্রদীপের সন্তাপ ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে, সেইরূপ
কাম্যবস্তু ও কামনার অভাব হইলেই সন্তাপাদিরূপ ক্রেশের নিবৃত্তি হইয়া
যায়। (কামনা ও কাম্যবস্তুই সর্ব্বপ্রকার ক্রেশের কারণ, যদি সেই কাম্য-
বস্তু ও কামনা উভয়ই নিবৃত্ত হইল, তবে অনারোগ্যেই ক্রেশের নিবৃত্তি হইতে
পারে) ॥ ১৩৫ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইল যে, কাম্যবস্তুর অভাবেই কামনার নিবৃত্তি হয়,
এই শ্লোকে কিরূপে কাম্যবস্তুর অভাবে কামনার নিবৃত্তি হয়, দৃষ্টান্ত প্রদ-
র্শনপূর্ব্বক তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—যে ব্যক্তি জগতের ব্যবহারোগ-
যোগী বস্তুকে ঐজ্ঞজালিকের জাল মায়াময় বলিয়া জ্ঞানেন, তিনি আর সেই
বস্তুকে কামনা করেন না, তিনি সেই সকল বস্তুকে অসার জ্ঞান করিয়া পরি-
হাসপূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন। সুখী ব্যক্তি কখনও অসার বস্তুর প্রতি আদর
প্রকাশ করেন না ॥ ১৩৬ ॥

আপাতরমণীয়েষু ভীর্ণীষিষ্যং বিচারবান্

নানুরজ্জতি ক্লিষ্টিতান্ দীপদৃষ্ট্যা জিহাসসতি ॥ ১২৩ ॥

অর্থানামর্জযে ক্লেশস্তথৈব পরিহসতি ।

নামি দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণঃ ॥ ১২৮ ॥

দার্শনিকেরা যীজয়তি আপাদিতি । এতন্ম আপাতরমণীয়েষু প্রতীতিসাতরমণীষু ভীর্ণীষ্যন্তি ইতি ভীর্ণাঃ বিষয়াঃ অক্চন্দনবনিতাদয়ঃ তেষু এবং বিচারবান্ আপাতরমণীয-
লানুসন্ধানবান্ নানুরজ্জতি নাসক্তিং করোতি কিন্তু দীপদৃষ্ট্যনৈব তান্ পরিহসন্তি-
মিচ্ছতি ॥ ১২৩ ॥

কি তে দীপা দৃষ্ট্যত আত্ম অর্থানামিতি ॥ ১২৮ ॥

যেমন কোন বস্তুকে সারবিহীন ও অনিত্য জানিলেই তাহা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ পরিণামবিবরণ, আপাতরমণীয় অক্চন্দন-বনিতাদিরূপ বিষয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনই অমূরক্ত হয়েন না, বরং সেই অক্চন্দনবনিতাদি-
রূপবিষয়ের অনিত্যত্বাদি দোষরাশি দর্শন করিয়া ক্রমশঃ তাহা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করেন । (যাঁহারা বিচারদ্বারা পদার্থ সকলের প্রকৃত তত্ত্বনিরূ-
পণে পারদর্শী, তাঁহারা কখনও বিষয়লালসায় প্রমত্ত হইয়া পরমার্থ বিষ্মত হয়েন না) ॥ ১৩৭ ॥

পূর্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অক্চন্দন বনিতাদিরূপ বিষয়ের দোষ বিচার করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবে, এই শ্লোকে সেই সকল বিষয়ের দোষ নিরূপণ করিতেছেন।—ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন, যে অর্থ উপার্জন করিতে দেশান্তরগমন ও ধূনীদিগের উপাসনাদি করিয়া নানা-
প্রকার ক্লেশভোগ করিতে হয় । পরন্তু সেই অর্থ রক্ষা করিতেও অশেষপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, ঐ দুঃখসম্বন্ধিত অর্থ যদি চৌরাশিতে অপহরণ করে, তাহাতেও মর্শাস্তিক দুঃখ হইয়া থাকে এবং সেই দুঃখোপার্জিত অর্থ ব্যয় করি-
তেও অশেষ মনস্তাপ উপস্থিত হয় । অর্থের উপার্জন হইতে তাহার ব্যয়পথও সকলই দুঃখকর । অতএব যে অর্থ সর্বদাই ক্লেশপ্রদান করে, সেই অর্থের প্রতি বিকার দিতে হয় এবং বাহারা সেই অর্থলালসায় প্রমত্ত হইয়া বিষ্মত হয়, তাহাদিগের প্রতিও বিদ্ ॥ ১৩৮ ॥

মাংসপাশ্চাতিকায়াসু যন্মলীলৈঃপশ্চরে ।

স্নায়ুশ্চিগ্রশ্চিগ্রশ্চিগ্রশ্চিগ্রাঃ স্নিগ্ধাঃ কিমিত্ত শীভনম্ ॥১২৫॥

এবমাদিষু শাস্ত্রেণ দোষাঃ সম্যক্ প্রপচ্চিতাঃ ।

বিমৃশমনিম্নস্তানি কথং দুঃখেণ মজ্জতি ॥ ১৪০ ॥

লুপ্তয়া পীড়মানোঽপি ন বিধং হ্যত্তুমিচ্ছতি ।

এবং বিষয়াণাং দুঃখহেতুত্বং পদার্থ্য শরীভনলস্ব ক্ৰচিৎ দর্শয়তি মাংসপাশ্চাতিকায়া-
স্নিগ্ধাঃ । স্নায়বঃ শিরা অস্থীনি প্রসিদ্ধানি যস্যযী মাংসনিষয়রূপাঃ জিতম্বলনাদয়ঃ এতৈঃ
সহিতায়াঃ মাংসপাশ্চাতিকায়াঃ পুতলিকায়াঃ স্নিগ্ধাঃ যন্মলীলৈ যন্মবশ্বলনম্বীলৈ অল্প-
পশ্চরে অল্পাশ্চিব পশ্চরে’ নীড়ং তন্নিম্ন শরীরে কিং শীভনমিব ন কিমপীত্যর্থঃ ॥ ১২৫ ॥

এবমাদিষু । আদিশব্দে ন লঙ্ঘ্যমাংসরক্তবাস্থ্যাস্থ্য পৃথক্ ক্রমা বিলোচনে সমালোক্য
রম্যশ্বেত্বং কিং সুখা পরিসুখসীল্যবমাদ্যৌ যত্নম্ ॥ ১৪০ ॥

বিষয়দোষদর্শনে সতি ভোগীচ্ছাভাবে যুক্তিসিদ্ধিং হৃষ্টালমাত্র লুপ্তয়া পীড়মানোঽপীতি ।

পূর্ব্বশ্লোকে বিষয়ের দুঃখজনকত্ব প্রদর্শন করিয়া এই শ্লোকে সেই বিষ-
য়ের ঘৃণিতত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।—এই সংসারে বনিতাই লোকের প্রধান
বিষয়, সেই বনিতাও ঘৃণার আশ্পদ ; যেহেতু উহার স্বভাব কোন আশ্চর্য্য-
যজ্ঞেরজ্ঞায় চকল এবং শরীর, মাংস, শিরা ও গ্রন্থি প্রভৃতিবারা নির্ম্মিত ;
অতএব উহা কেবল মাংসময় পুতলিকা স্বরূপ । সুতরাং জীলোকেই বা কি
সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে ? সর্ব্বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহাতে প্রকৃত
সৌন্দর্য্যের লেশমাত্রও লক্ষিত হয় না ॥ ১৩৯ ॥

যেমন অর্থ ও জীবিস্বের নানা প্রকার দোষ প্রদর্শিত হইল, সেইরূপ
অজ্ঞাত সকল বিষয়ের দোষ শাস্ত্রে উক্ত আছে । পরন্তু বিষয়মাত্রই দোষের
আঁকর, তাহা সেবা করিতে গেলে দুঃখ ভিন্ন সুখের লেশমাত্রও নাই । অত-
এব মহত্ব এই সকল দোষ বিচার করিয়াও কেন সেই দোষসমাকুল বিষয়ে
সম্বরণ হয় ? ॥ ১৪০ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে বিষয়ের দোষ প্রদর্শন করিয়া সেই বিষয়ভোগের লাগদ্য
পরিভাষা যুক্তির সহিত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন।—যেমন ক্ষুধাবারা
পরিপীড়িত হইলেও বুদ্ধিভ্রংশ ব্যতিরেকে কোন নির্দোষ ব্যক্তিও বিষভোজন

মিষ্টান্নধ্বস্তলজ্ঞানদ্রামুত্সজিঘকসি ॥ ১৪১ ॥

প্রারম্ভকর্মপ্রাবল্যাৎ ভোগিষ্মিচ্ছা ভবেৎ যদি ।

ক্লিষ্টম্নেব তদাখ্যৈষ মুক্তৌ বিচিষ্টম্হীতবৎ ॥ ১৪২ ॥

মুচ্ছানাস্তানপি বুধাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ কুটুম্বিনঃ ।

স্বয়মমৃদুঃ বিবেকী মিষ্টান্নভোজনে ধ্বস্তা বিনষ্টা লট্ তথ্যা আকাঙ্ক্ষা যস্য স তথীকৃতঃ
ইদং বিষমিল্যেব জ্ঞানং তদং বিষং ন জিঘকসি নানু মিচ্ছতি ইত্যর্থঃ ॥ ১৪১ ॥

ননু প্রারম্ভকর্মণঃ প্রবলত্বাৎ জ্ঞানিনীপীচ্ছা ভবেৎ ইत्याশঙ্ক্য সত্যানপীচ্ছায়াং প্রীতি-
পূরঃসরং ন মুক্তৌ ইत्याহ প্রারম্ভকর্মপ্রাবল্যাং দিতি ॥ ১৪২ ॥

কথমেতদবশম্ভব ইत्याশঙ্ক্য লোকদর্শনাদিত্যাহ মুচ্ছানাস্তানপি বুধা ইতি ॥ ১৪৩ ॥

করিতে প্রবৃত্ত হয় না, অথবা বিবিধ মিষ্টান্নভোজন করিয়া যাহার উদর পরি-
তৃপ্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি কখনই বিষকে জ্ঞানিয়া তাহা পান করিতে
উদ্দেশ্যী হয় না । সেইরূপ তদজ্ঞানী বিবেকী ব্যক্তি অক্চন্দনবনিতাদিরূপ
বিষয়ের অনিত্যতা জ্ঞানিয়া সেই বিষয়ের প্রতি অমুরক্ত হয়েন না, বরং তাহা
পরিত্যাগ করিতেই যত্ন করিয়া থাকেন । (যাহারা প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্বাভিলাষী
তাহারা বিষয়কে বিষয়ং পরিত্যাগ করিয়া থাকে, কখনও তাহারা বিষয়ে
অমুরক্ত হয়েন না ॥ ১৪১ ॥

যদি কখন কখন জ্ঞানীব্যক্তিদিগেরও প্রারম্ভকর্মের প্রাবল্যবশতঃ
বিষয়ভোগের বাসনা হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্বিষয়ে তাঁহারা অত্যন্ত ক্লিষ্ট
হইয়াই বিষয়ভোগ করিয়া থাকেন । বিবেকীব্যক্তির যে প্রারম্ভকর্মের
অমুরোধে বিষয়ভোগ করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহারা সুখী হয়েন না, বরং
নিতান্ত ক্লেশই অমুভব করেন । কোন ব্যক্তিকে বলপূর্বক আবদ্ধ করিয়া
বিনা বেতনে কোন কর্ম করিতে দিলে, সেই ব্যক্তি যেমন সেই কর্ম করিতে
নিরন্তর সাতিশয় ক্লেশ অমুভব করে, কখনও সেই কার্যে তাহার প্রীতি
অমুভূত হয় না, কেবল দায়ে ঠেকিয়াই কার্যসাধন করিয়া থাকে, সেইরূপ
জ্ঞানীব্যক্তি যে প্রারম্ভকর্মের প্রাবল্যেহেতু বিষয়ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা-
তেও তাঁহার ক্লেশ ভিন্ন মনের সন্তোষ হয় না ॥ ১৪২ ॥

যাহারা ব্রহ্মতত্ত্বানুশন্ধানে শ্রদ্ধাবান্ অথচ সংসারী, তাঁহারা প্রারম্ভকর্মের

নায্যপি কর্ম নশ্চিৎসমিতি ক্লিষ্যন্তি সন্ততম্ ॥ ১৪৩ ॥

নাযং ক্লিষ্যেত সংসারতাপ: কিন্তু বিরক্ততা ।

ভ্রান্তিগ্নাননিদানো হি তাপ: সাংসারিক: স্মৃত: ॥ ১৪৪ ॥

বিকেণে পরিপ্লবিত্যভোগেন হৃদয়তি ।

অন্যথানন্তভোগেপি নৈব হৃদয়তি কৰ্হিচিৎ ॥ ১৪৫ ॥

ননু তচ্চবিদাং সংসারনিমিত্তকস্তাপোঃসুপপন্নঃ জ্ঞানবৈয়থ্যাপাতাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নাযমিতি
অযং ক্লিষ্যে নায্যপি কর্ম ন শ্চিৎসমিতি ক্লিষ্যন্তি সন্ততম্ ॥ ১৪৩ ॥
সংসারতাপো ন ভবতি ক্লিষ্যত
সংসারি বিরক্ততা আসক্তিরহিততা । তাপকলাভাবে যুক্তিমাছ ভ্রান্তীতি । হি যস্মাত্ কার-
ণাত্ সাংসারিকস্তাপো ভ্রান্তিগ্নাননিদান: ভ্রান্তিগ্নানকারণক: স্মৃত: পূর্বাচার্যৈ: অযন্তু
বিকল্পানমূলত্বান তথাবিধ ইত্যর্থ: ॥ ১৪৪ ॥

অযং ক্লিষ্যে বিবেকমূল্যবিকীমূল্যে বৈ ক্রুতীঃসবগম্যতে ইত্যশঙ্ক্য কামনিবর্তকত্বাদ
বিকল্পমূল ইত্যাহ বিবেকেনেতি ॥ ১৪৫ ॥

কলভোগ করিতে করিতে এই বলিয়া খেদপ্রকাশ করিয়া থাকেন যে, “আর
কত দিনে এই প্রারব্ধকর্মের শেষ হইবে এবং কত কালই বা এই সংসারের
বজ্রগাভোগ করিব।” (এই সকল কারণে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে,
বিবেকশীল মহাত্মারা যে বিষয়ভোগ করেন, তাঁহাতে তাঁহাদিগের অমূর্ত্তি-
মাঝেও নাই, কেবল প্রারব্ধকর্মের প্রাবল্যহেতুই নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক
বিষয়ভোগ করিয়া থাকেন) ॥ ১৪৩ ॥

জ্ঞানিগণের প্রারব্ধকর্মের কল ভোগ করিতে করিতে যে পূর্ব্বোক্ত-
প্রকার খেদ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাকে সংসারতাপ বলা যায় না,
উহাকে জ্ঞানিদিগের পক্ষে সংসারবিরক্তি বলা যায়। যেহেতু জ্ঞানিগণের
সংসারপরিতাপের কারণীভূত ভ্রান্তি নাই, ভ্রান্তি থাকিলেই সংসারের
তাপ চইয়া থাকে এবং ভ্রান্তিজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই সংসারে বিরাগ উপস্থিত
হয় ॥ ১৪৪ ॥

যাঁহারা প্রকৃত বিবেকশালী তাঁহারা ভোগকালে ক্রেশ অমূর্ত্তব করিয়া
বিবেকবশতঃ অন্নভোগেই পরিতৃপ্ত হন। বিবেকিদিগের কিক্টিমাত্র বিষয়
ভোগ হইলেই তাঁহারা “যথেষ্ট হইয়াছে” মনে করিয়া বিষয়ভোগের বাসনা

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগিন শাস্ব্যতি ।

হবিষা স্তম্ভবর্ষেভ ভূয় যবাবিধেতি ॥ ১৪৬ ॥

পরিভ্রাযোপভুক্তো হি ভোগো ভবতি সুখ্যে ।

বিন্ধ্যায় সেবিতচৌরী মৈত্রীমিতি ন চৌরতাম্ ॥ ১৪৭ ॥

বিবেকিন ইবাবিবেকিনীঃপি ভোগিনেব তমিঃ স্যাত্ অতী বিবেকীঃপ্রযোজক ইত্যশঙ্ক্য
ভোগস্য তমিহিতুল্যভাবপ্রতিপাদিকাঃ স্মৃতিং পঠতি ন জাতু কাম ইতি ॥ ১৪৬ ॥

বিবেকমূলস্য ভোগস্য তমিহিতুল্যমনুভবসিদ্ধিমিত্যাঙ্ক পরিভ্রাযোপভুক্তো হীতি । অযং ভোগ
এতাবান্ एवं প্রয়াসসাধ্য ইত্যেবমনুভবপূর্বকশেদলং বুদ্ধিহিতুর্দৃশ্যত ইত্যর্থঃ । ননু তথ্যাহিতী-
ভোগস্য বিবেকসাঙ্কচর্য্যমাত্রিণ্যে কথং তুষ্টিকরতমিত্যাঙ্ক্য সঙ্ককারিবিষয়বশ্রাত্ বিপরীত-
কার্য্যকরত্বং স্তীকি ত্বেতমিত্যাঙ্ক্য বিন্ধ্যায়িতি । অযং চৌর ইতি শ্রাত্বা তেন সঙ্ক বশমানস্য
পুংসস্য চৌরী ন চৌরতামিতি কিন্তু মিত্রতামিতীত্যর্থঃ ॥ ১৪৭ ॥

পরিভ্রাণ করে । আর যাঁহারা অবিবেকী তাঁহারা অমস্ককাল বিষয়ভোগ
করিলেও পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, অবিবেকীরা বস্তু বিষয়ভোগ করে, ততই
তাঁহাদিগের ভোগবাসনা বলবতী হইতে থাকে ॥ ১৪৬ ॥

ভোগ্যবস্তুর উপভোগ করিলে কখনও ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয় না ।
বরং বিষয়ভোগ করিতে করিতে সেই বাসনা বৃদ্ধি পাইতে থাকে । যেমন
অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে সেই অগ্নির নিবৃত্তি না হইয়া অধিকতর প্রজ্জ্বলিত
হইতে থাকে, সেইরূপ বিষয়ভোগদ্বারা কেহ কখনও ভোগবাসনার নিবৃত্তি
করিতে পারে না । অতএব বিষয়ভোগের বাসনা পরিহারের চেষ্টাই
বিধেয় ॥ ১৪৬ ॥

ভোগ্যবস্তুর অনিত্যত্ব জানিয়া ভোগ করিলেই সেই ভোগ তুষ্টিপ্রদ
হয় । যাঁহারা এইরূপ মনে করিয়া বিষয়ভোগ করে যে, “আমি এই যে
বিপুল বিষয়ভোগ করিতেছি, ইহা চিরকাল থাকিবে না, কেবল কতিপয়
দিনব্যাপ এইরূপ ভোগ করিতে পারিব” তাঁহাদিগের অন্তঃভোগেই বাসনার
নিবৃত্তি হয় । যেমন লোকের স্বভাব জানিয়া তাঁহার সেবা করিলে সেই
ব্যক্তি চোর হইলেও মিত্র হইয়া তাঁহার কর্ণে মিশ্রিত হয়, আর কখনও

মনসো নিষ্কৃতস্য লীলাভোগোঃস্বকীঃপি যঃ ।

তমেবালম্ব্যবিস্তারং ক্লিষ্টত্বাৎ বহু মন্যতে ॥ ১৪৮ ॥

বহুমুখী মণীপালো গ্রামমাত্রিণে লুপ্যতি ।

পরৈর্ন বহু নাপ্রাপ্তসী ন রাষ্ট্রং বহু মন্যতে ॥ ১৪৯ ॥

বিধিকি জাগ্রতি সতি দোষদর্শনলক্ষণে ।

ননু কামনাঃসম্ভাবত্বাৎ মনসঃ কথং অল্যেন ভোগেন তসিঃ স্বাদিত্বাৎ নিবিচ্ছাদনেন নিষ্কৃতত্বাত্যত্যালাৎ ভবত্যেন তত্त्वমিত্যিহ মনসো নিষ্কৃতত্বমিতি । নিষ্কৃতত্বস্য যোগাভ্যাসেন বশীকৃতস্য মনসোঃস্বকীঃপি স্বল্যোঃপি লীলাভোগী লীলাভোগী যোঃস্বি অলম্ব্যবিস্তারমপ্রাপ্যবাস্তব্যং তমেব ভোগং ক্লিষ্টত্বাৎ হ্রীষণ্যুক্তত্বাৎ বহু মন্যতেঃস্বিকালেন জ্ঞানাতীত্যর্থঃ ॥ ১৪৮ ॥

নিষ্কৃতত্বস্য মনসঃ স্বল্যেনাপি ভোগেন তসিঃসম্ভবতীত্যন দৃষ্টান্তমাৎ বহুমুখী মণীপাল ইতি ॥ ১৪৯ ॥

চৌর্য্যাকর্মে নিযুক্ত হয় না। সেইরূপ বিষয়ের অনিত্যত্বতাব জানিয়া ভোগ করিলে তাহার আর ভোগের ইচ্ছা থাকে না ॥ ১৪৭ ॥

শমনমানি যোগসাধনদ্বারা যাহাদিগের চিত্ত বশীভূত হইয়াছে, তাহারা স্বল্প ও অবিশুদ্ধ বিষয়ভোগকেও বহুজ্ঞান করে; যেহেতু নিগৃহীতচিত্তবিশিষ্ট ব্যক্তির বিষয়ভোগে সাতিশর ক্রোধ হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত অল্প বিষয়ভোগও বহুজ্ঞান হয়। (যাহার যে কার্য্য করিতে ক্রোধ হইতে থাকে, তাহার সেই কার্য্য স্বল্প হইলেও বহু বলিয়া বোধ হয়) ॥ ১৪৮ ॥

যেমন কোন সবল রাজা অল্প কোন দুর্বল রাজাকে আক্রমণ করিয়া তাহার রাজ্য গ্রহণ করিলে সেই দুর্বল রাজার যে কিছু রাজ্য অবশিষ্ট থাকে, তখন সেই দুর্বল রাজা তাহার পরায়ত রাজ্যকেই বিলুপ্তরাজ্য মনে করিয়া লুপ্ত থাকে। আর যত দিন সেই সবল রাজার রাজ্য অল্প রাজ্য আক্রমণ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার বহুস্বায়ত সাম্রাজ্যও তাহার স্বল্পজ্ঞান হয়। সেইরূপ যাহার চিত্ত নিগৃহীত হয় নাই, তাহার বিপুলবিষয়ভোগও মনের ভ্রষ্টসাধন করিতে পারে না, আর যাহার চিত্ত শমনমানিদ্বারা নিগৃহীত হইয়াছে, তাহার স্বল্প বিষয়ভোগও বহুভোগ বলিয়া বোধ হয়) ॥ ১৪৯ ॥

কথমারম্ভকৰ্ম্মাপি ভোগিচ্ছা জনয়িষ্যতি ॥ ১৫০ ॥

নৈব দৌষো যতীঃ কবিধং প্রারম্ভমীষ্যতি ।

ইচ্ছানিচ্ছা পরেচ্ছা চ প্রারম্ভ ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥ ১৫১ ॥

অপথ্যসেবিনস্বীরা রাজদাররতা অপি ।

জানন্ত এষ স্বানর্থমিচ্ছন্যারম্ভকৰ্ম্মতঃ ॥ ১৫২ ॥

নতু প্রারম্ভকৰ্ম্মপ্রাবল্যাত্ ভোগিচ্ছা ভবেৎ যদি ইত্যম্ কৰ্ম্মবশাত্ ইচ্ছা ভবেদিত্যুক্তং
তদনুপপন্নম্ ইচ্ছাবিঘাতিনি বিবেকজ্ঞানে সতি তদুপলব্ধসম্ভবাত্ ইতি শঙ্কতে বিবেকে জায়তি
সতীতি ॥ ১৫০ ॥

দৌষদর্শনে সত্যদীক্ষাজন্ম সম্ভবিষ্যতি প্রারম্ভস্য নানাপ্রকারত্বাদিতি পরিহরতি নৈব
দৌষ ইতি । নানাপ্রকারত্বসেব দর্শয়তি ইচ্ছানিচ্ছতি । ইচ্ছাজনকম্ অনিচ্ছয়া ভোগ-
প্রদং পরেচ্ছয়া ভোগপ্রদং স্যেতি ত্রিবিধনিত্যর্থঃ ॥ ১৫১ ॥

ইচ্ছাপ্রারম্ভং দর্শয়তি অপথ্যসেবিন ইতি ॥ ১৫২ ॥

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রারম্ভকৰ্ম্মের প্রাবল্যবশতঃ তত্ত্বজ্ঞানীবও
ভোগেচ্ছা হইয়া থাকে ।—এই কথা স্মরণত বলিয়া বোধ হয় না, যেহেতু
তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের সর্বদাই বিবেক আগ্রত থাকে এবং বিবেকের প্রাবল্য
থাকিলেই বিষয়েতে নানাপ্রকার দৌষ দর্শন হয় । অতএব তাঁহাদিগেব
প্রারম্ভকৰ্ম্ম কিরূপে ভোগেচ্ছা জন্মাইতে পারে ? (যে বিষয়ে সর্বদা দৌষ
দর্শন হয়, সেই বিষয়ে কাহারও ইচ্ছা হইতে পারে না) ॥ ১৫০ ॥

পূর্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে তত্ত্বজ্ঞানী বিবেকী ব্যক্তির প্রারম্ভকৰ্ম্মের
প্রাবল্যবশতঃ কিপ্রকারে ভোগের ইচ্ছা হইতে পারে ? এই শ্লোকে সেই
সংশয়ভঞ্জন করিতেছেন ।—প্রারম্ভকৰ্ম্ম অনেকপ্রকার “ইচ্ছাজনক, অনিচ্ছা-
ভোগপ্রদ এবং পরেচ্ছার ভোগপ্রদ এই ত্রিবিধ প্রারম্ভকৰ্ম্ম উক্ত আছে । পরে
উক্ত ত্রিবিধ প্রারম্ভকৰ্ম্মের বিশেষ বিবরণ কথিত হইতেছে ॥ ১৫১ ॥

পূর্বশ্লোকে যে ত্রিবিধ প্রারম্ভকৰ্ম্মের কথা উল্লেখ হইয়াছে, তাহার মধ্যে
“ইচ্ছাজনক” প্রারম্ভকৰ্ম্মের লক্ষণ কথিত হইতেছে ।—রোগী ব্যক্তিদিগের
যে অপথ্য জব্য আহার করিতে ইচ্ছা হয়, তত্ত্বজ্ঞানের পরম্ব অপহরণে যে প্রবৃত্তি
জন্মে এবং লম্পট ব্যক্তির যে রাজদারাত্তেও অভিলাষ হয়, তাহাকেই “ইচ্ছা-

न चात्रैतद् वारयितुमीश्वरेणापि शक्यते ।

यत ईश्वर एवाह गीतायामर्जुनं प्रति ॥ १५३ ॥

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ १५४ ॥

अवश्यभाविभावानां प्रतीकारो भवेद् यदि ।

अपथ्यसेवादाविच्छायाः प्रारब्धफलत्वं कुतोऽवगम्यते इत्याशङ्गापरिहार्थत्वादित्यभि-
प्रेत्याह न चात्रैतद् वारयितुमिति । अवाधिन् लोके अपथ्यादि इच्छनीयतत् कुत इत्यत
आह ईश्वर एवाहिति ॥ १५३ ॥

गीतावाक्यञ्च पठति सदृशं चेष्टते स्वस्या इति । विवेकज्ञानवानपि पुरुषः स्वस्याः
स्वकीयायाः प्रकृतेः सदृशमगुरुपं चेष्टते प्रकृतिनां पुरुषप्रकृतधर्माधर्मादिसंस्कारो वर्तमान-
जन्मादावभिव्यक्तः किमुतमुखः तस्मात् प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः प्रवृत्तिनिवृत्त्योर्निरोधी-
मया अन्येन वा ज्ञतः किं करिष्यति न किमपीत्यर्थः ॥ १५४ ॥

प्रारब्धस्यापरिहार्थत्वे वचनान्तरसम्प्रतिमाह अवश्यमिति अवश्यभाविभावानां दुःखा-
दीनमित्यर्थः ॥ १५५ ॥

जनक" प्रारब्धकर्म्म बलिग्राहीकारं करां याव । कारण रोगी प्रवृत्ति व्यक्ति
अपथ्य सेवनादि कर्म्मके आपनां अनिष्टजनक जानिग्रा केवल प्रारब्धकर्म्म
आवल्यावशतः अपथ्यादि सेवनेन प्रवृत्त ह्य ॥ १५२ ॥

सकलरहे पूर्वोक्त ईच्छाजनक प्रारब्धकर्म्म फल भोग इहेया थाके,
सेहे ईच्छाजनक प्रारब्धकर्म्म निवारण करिते क्षेत्रं समर्थ हयैन न। अक्षर
कथा दूरे थाक् । एहे विषये अयं भगवान् श्रीकृष्ण भगवद्गीतां तृतीय
अध्याये अयत्रिंशत् श्लोके अर्जुनर प्रति उपदेश करिराछेन ये,—
तद्वज्जानी व्यक्तिं शीघ्र श्वाव अर्थां प्रारब्धकर्म्मर अमृगानी हयैन । अतएव
सकल भूतहे यदि श्वावतः प्रारब्धकर्म्मर अमृगत हहेन, तवे योगधारा अन्तः-
करण निग्रहानि आर कि करिते पारे पारिवे ? ॥ १५७-१५८ ॥

अवशज्जानी प्रारब्धकर्म्मर केह प्रतीकार करिते पारे न, सकल व्यक्ति-
केहे अवश प्रारब्धकर्म्मर फल भोग करिते ह्य । यदि योगधाराहे प्रारब्ध-

তদা দুঃশ্বেৰ্ণ সিন্ধৱৈৰ্দ্ৰু সস্ফাৰাশুধিভিরাঃ ॥ ১৫৫ ॥

ন চেস্মৈবলম্বীশস্য হীৰতে জ্ঞাততা যতঃ ।

অবশ্যম্ভাবিতাপোষামীশ্বরেণৈব নিৰ্মিতা ॥ ১৫৬ ॥

প্রমীতসহাধ্যমিবেতদ্ গম্যতিচ্যুতচক্ষণযোঃ ।

অনিচ্ছাপূৰ্ণকচ্ছাস্তি প্রারম্ভমিতি তচ্চৃষ্ণ ॥ ১৫৭ ॥

প্রারম্ভাপরিহার্য্যে তৎপরিহারাসমর্থস্য ইশ্বরস্থানীশ্বরত্বপ্রসঙ্গ ইত্যাহ্বাঙ্ক ন চেত-
তমিতি । কৃত ইত্যত আঙ্ক যত ইতি । যতঃ কারণাত্ এষা দুঃখাদীনাম্ অবশ্যম্ভাবি-
তাপি ইশ্বরেণৈব নিৰ্মিতা অতো নানীশ্বরত্বপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ ॥ ১৫৬ ॥

এবং সম্প্রদশম্ ইচ্ছাপ্রারম্ভমভিধাযানিচ্ছাপ্রারম্ভ বক্তুমানম্ভে প্রমীতসহাধ্যমিবার-
ম্যতে জ্ঞাত্যে ইতি যীজনা তদভিধানায় শ্লিষ্যমভিসুখীকরোতি তচ্চৃষ্ণিতি ॥ ১৫৭ ॥

কর্ণের প্রতিকারের সম্ভাবনা থাকিত, তাহাহইলে রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির ও নল-
রাজ্য প্রভৃতি ছুঃখে পতিত হইতেন না । যখন পুরাণেতে প্রসিদ্ধ আছে যে
রামচন্দ্র প্রভৃতিও আরক্ককর্ণের প্রাবল্যবশতঃ ছুঃখভোগ করিয়াছেন, তখন
কেচই আরক্ককর্ণের ফলভোগ না করিয়া পাবেন না ॥ ১৫৫ ॥

ঈশ্বর যদি অশস্ত্রাবী আরক্ককর্ণের ফলভোগ খণ্ডন করিতে না পারেন,
তবে ঈশ্বরের ঈশ্বরের সাহায্য কি রহিল ? এই কথাই সিদ্ধান্ত এই যে,
ঈশ্বর যে সেই অবশস্ত্রাবী আরক্ককর্ণের ফলভোগ খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবেন
না, তাহাতে তাঁহার ঈশ্বরত্বের কোন হানি হয় না । যেহেতু ঈশ্বরই আরক্ক-
কর্ণের অবশস্ত্রাবিশ্ব শূণ্য প্রদান করিয়াছেন । এই নিমিত্ত তিনি তাঁহার
অজ্ঞতা করিতে না পারিলেও তাঁহার সাহায্যের হ্রাস হয় না ॥ ১৫৬ ॥

ত্রিবিধ আরক্ককর্ণের মধ্যে “ইচ্ছাজনক” আরক্ককর্ণের বিষয় বর্ণিত
হইয়াছে, এই শ্লোকে “অনিচ্ছাপূৰ্ণক” আরক্ককর্ণের নিরূপণ করিতেছেন ।—
ভগবদগীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ষট্‌ত্রিশৎ শ্লোক হইতে কণ্ডিপের শ্লোকে বর্ণিত
হইয়াছে যে, মহামতি অর্জুন ও মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের প্রমোত্তররঞ্জে
অনিচ্ছাপূৰ্ণক আরক্ককর্ণের নিরূপণ করিয়াছেন, এইজন্য সেই শ্লোকট
বাক্য শ্রবণ কর ॥ ১৫৭ ॥

অথ কেন প্রযুক্তোঃ্যং পাপস্বরতি পুরুষ: ।

অনিচ্ছন্নপি বাণ্যেয় বলাদিব নিয়োজিত: ॥ ১৫৮ ॥

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভব: ।

মহায়ানো মহাপাপা বিদ্যো নমিহ বৈরিণম্ ॥ ১৫৯ ॥

তম অর্জুনস্য প্রদ্রং তাবদ দর্শয়তি অথ কেনেতি । ই বাণ্যেয় উপাসম্বন্ধিন্ অর্থ
পুরুষ: কেন প্রযুক্ত: প্রেরিত: সন্ অনিচ্ছন্নপি ইচ্ছামকুর্ভবন্নপি রাস্তা বলাদ্রিয়োজিত ইব
পাপস্বরতি আচরতীতি ॥ ১৫৮ ॥

ক্লণশ্যোত্তরমাহ কাম এষ ইতি । এষ পুরুষপ্রবর্তক: রজোগুণসমুদ্ভব: রজোগুণা-
দুৎপত্তির্যস্য স রজোগুণসমুদ্ভব: কাম এষ প্রসিদ্ধোঃ্যং কাম: কদাচিত্ ক্রোধরূপেণাপি পরি-
ণমতে তত: ক্রোধ: স পুন: কৌড়ম: মদ্বাশন: মদ্বদশনং বিষয়জাতং যস্য স মদ্বাশন:
মহাপাপা মদ্বত: পাপস্য হেতুত্বাদুপচারান্মহাপাপমত্বস্য অত ইহ সংসারে এনং কামং
ক্রোধরূপিণং বৈরিণং বিহি । অয়মभिप्राय: প্রারম্ভবশাদুদ্রিক্তরজোগুণকার্য্যযো: কামক্রোধযৌ-
রম্ব্যতরস্বৈব পুরুষপ্রবর্তকত্বং ন প্রতীচ্ছায়া ইতি ॥ ১৫৯ ॥

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বাক্যেয়! ধার্মিকপুরুষগণও
কেন পাপকর্ম্ম আচরণ করে? সাধুব্যক্তিদিগের পাপকার্য্যে ইচ্ছা না
থাকিলেও যে তাহারা পাপকর্ম্মে রত হয়, তাহারই বা কারণ কি? তাহা-
দিগের পাপাচরণ দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহাদিগকে কোন বলবান্ রাজা
বলপ্রয়োগপূর্ব্বক পাপাচরণ করিতে নিয়োজিত করে, অতএব সেই পুরুষই
বা কে? এই সকল বিষয় সবিস্তর আমার নিকট বর্ণন করিয়া আমার সন্দেহ-
উৎপন্ন করুন ॥ ১৫৮ ॥

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন ।
মহুষ্যের কাম ও ক্রোধ এই যে দুইটি রিপু আছে, এই দুই রিপু রজোগুণোৎপন্ন,
ইহারা উভয়েই শুভকার্য্য নষ্ট করিয়া মহা অনিষ্ট উৎপাদন করে । কাম-
রিপু স্বয়ং ঐন্দ্রিয় আছে, এই কামই সময়বিশেষে ক্রোধরূপে পরিণত হয় ।
ইহারা এই মহুষ্যদিগকে পাপকর্ম্মে নিয়োজিত করে । এই কাম ও ক্রোধ
উভয়কে মহুষ্যের পরম শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিবে ॥ ১৫৯ ॥

ସ୍ବभावଜେନ କୌଣ୍ଟେୟ ନିବଦ୍ଧଃ ସ୍ବେନ କାର୍ଯ୍ୟକା ।

କର୍ତ୍ତୁଂ ନେଚ୍ଛସି ଯନ୍ମୋହାତ୍ କରିଷ୍ୟସ୍ବସ୍ୟୋଽପି ତତ୍ ॥ ୧୬୦ ॥

ନାନିଚ୍ଛନ୍ତୀ ନ ଚେଚ୍ଛନ୍ତଃ ପରଦାଚ୍ଛିନ୍ୟସଂଯୁତାଃ ।

ସୁଖଦୁଃଖେ ଭଜନ୍ତୀତତ୍ ପରେଚ୍ଛାପୂର୍ବକାର୍ଯ୍ୟଂ ହି ॥ ୧୬୧ ॥

ନନ୍ଦ୍ରବ କାମକ୍ରୋଧଦୀରୈବ ପୁରୁଷପ୍ରବର୍ତ୍ତକଲ୍ପସୁପଲଭ୍ୟତେ ନାନିଚ୍ଛାମାରମ୍ଭସେତ୍ୟାଶ୍ରୟେ ତସ୍ୟେବ
ପ୍ରବର୍ତ୍ତକଲ୍ପପ୍ରତିପାଦିକାଂ ତଦ୍ ବାକ୍ୟଂ ପଠତି ସ୍ବभावଜେନି । ଓ କୌଣ୍ଟେୟ ସ୍ବନୈବାନୁଷ୍ଠିତେନ ଅତ
ଏବ ସ୍ବକୌଣ୍ଟେୟେନ ମାରମ୍ଭେନ କାର୍ଯ୍ୟକା ନିବଦ୍ଧଃ ସନ୍ ଯତ୍ କର୍ତ୍ତୁଂ ନେଚ୍ଛସି ତଦପି ଗୋହାଦବିବେକତଃ
ଅବସ୍ୟଃ ପରବସ୍ୟଃ କରିଷ୍ୟସୀତି ଅତୀଽନିଚ୍ଛାମାରମ୍ଭମସ୍ତୀତ୍ୟୁପଗନ୍ତବ୍ୟମିତି ଭାବଃ ॥ ୧୬୦ ॥

ପ୍ରଦାନୀଂ ପରେଚ୍ଛାମାରମ୍ଭମସ୍ତୀତ୍ୟାହ ନାନିଚ୍ଛନ୍ତଃ ଇତି । ଅନିଚ୍ଛନ୍ତୀଽପି ନ ଭବନ୍ତି
ଇଚ୍ଛନ୍ତୀଽପି ନ ଭବନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରଦାଚ୍ଛିନ୍ୟସଂଯୁତାଃ ସମ୍ବନ୍ଧସମ୍ପର୍କାଦିଭ୍ୟଃ ସୁଖଦୁଃଖେଷୁଭବନ୍ତି
ଅତ ଏତତ୍ ସୁଖାଦିଭୋଗେଷୁଭୂତଂ ପରେଚ୍ଛାପୂର୍ବକଂ ମାରମ୍ଭଂ ହି ପ୍ରସିଦ୍ଧମିତ୍ୟର୍ଥଃ । ଅତ ଏବ ଦୀପଦର୍ଶନେ
ଅଥାପି ମାରମ୍ଭସ୍ତାପରିହାୟିତ୍ବାତ୍ ତସ୍ୟେଚ୍ଛାଜନକର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ନ ନିବାରୟିତୁଂ ଶକ୍ନୋତିତି ଭାବଃ ॥ ୧୬୧ ॥

ହେ ଅର୍ଜୁନ ! ଉକ୍ତ କାମ ଓ କ୍ରୋଧ ଏହି ତ୍ରିପୁଷ୍ପ ‘ସକଳେର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ । ସେ
କର୍ମ କରিতে ତୋହାର ଆଡ଼ିନାହିଁ ନାହିଁ, ଅବାବଳାତ ଆରକ୍ଷକର୍ମେର ଆବଳା-
ବଳତଃ କାମକ୍ରୋଧାନିର ବଳିଭୂତ ହେଉ । ତୋହାକେ ମୋହିଁ କର୍ମ କରিতে ହେବେ,
ତାହାତେ କୌଣ ସଂଶୟ ନାହିଁ । ହେହାକେହି “ଅନିଚ୍ଛା ଆରକ୍ଷକର୍ମ” ବୋଲେ ॥ ୧୬୦ ॥

ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ ମୋକେ “ଇଚ୍ଛାଆରକ୍ଷ ଓ ଅନିଚ୍ଛାଆରକ୍ଷକର୍ମେର” ନିରୂପଣ କରିବା
ଏହିକ୍ଷେପ “ମରେଚ୍ଛା ଆରକ୍ଷକର୍ମେର” ନିରୂପଣ କରିତେଛେନ ।—ସେ କର୍ମ କରিতে
ଆଗମାର ଇଚ୍ଛା ବା ଅନିଚ୍ଛା କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଅଚ୍ଛେର ମତ୍ତୋବ ସମ୍ପାଦନାର୍ଥ
ମୋହିଁ କାର୍ଯ୍ୟେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉ । ସ୍ବଧ ବା ହଃସଂଭୋଗ କରিতে ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କର୍ମେ
ଆଗମାର ଇଚ୍ଛା ବା ଅନିଚ୍ଛା କିଛି ନାହିଁ, ତାହାକେ “ମରେଚ୍ଛାକୃତ ଆରକ୍ଷକର୍ମ” ବୋଲି
ବୋଲ । ଆରକ୍ଷକର୍ମେର କଳାତୋମେ ମୋହଗାମି ନୃପ୍ତ ହେଲେ ଓ ତାହା କେହି ମରି-
ତ୍ୟାଗ କରিতে ପାରେ ନା, ଏହି ଆରକ୍ଷକର୍ମେର ଅସୁବ୍ୟୋର ବିଷୟତୋମେର ଇଚ୍ଛା
ସମ୍ବୃତ୍ତାପନ କରେ, କେହି ମୋହିଁ ଆରକ୍ଷକର୍ମେର ତୋମେଚ୍ଛାଜନକର୍ମ ନିବାରଣ
କରିତେ ପାରେ ନା । ସକଳକେହି ଆରକ୍ଷକର୍ମେର ଅସୁବ୍ୟୋର ବିଷୟତୋମେ କରିତେ
ହେଉ ॥ ୧୬୧ ॥

কথং তর্হি কিমিচ্ছন্নিযেবমিচ্ছা নিষিধ্যতি ।

নেচ্ছানিষেধঃ কিম্বিচ্ছাভাবী ভর্জিতবীজবৎ ॥ ১৬২ ॥

ভর্জিতানি তু বীজানি সন্ধ্যকার্য্যকরাণি চ ।

বিহ্বদিচ্ছা যথেষ্টব্যা সত্ববীধাতু ন কার্য্যকত ॥ ১৬৩ ॥

ননু তত্ত্ববিদোঃ পীচ্ছাঙ্গীকারে কিমিচ্ছন্নিতি যুতিবিরোধ ইতি শঙ্কতে কথং তর্হি
কিমিতি । কিমিচ্ছন্নিযনেন বাক্যেন কথমিচ্ছাভাবী বর্ণিত ইত্যর্থঃ । অনেন নেচ্ছাভাবী-
ঃমিথীয়েনে কিন্তু সত্যা অপি তস্যাঃ সামর্থ্যং প্রভৃতিজনকত্বং নাস্তীতি বোধ্যতে ইতি পরি-
হরতি নেচ্ছানিষেধ ইতি । স্বরূপেণ সত্যা অপি তস্যাঃ সামর্থ্যরাহিত্যে দৃষ্টান্তমাহ ভর্জিত-
বীজবদिति ॥ ১৬২ ॥

সঙ্কেপযুক্তমর্থ্যে প্রপঞ্চয়তি ভর্জিতানি লিখি । যথা ভর্জিতানি বীজানি স্বরূপেণ
বিद्यমানান্যপি নাড়ুরাদিকার্য্যকরাণি ভবন্তি তথা বিহ্বদিচ্ছা স্বয়ং বিद्यমানানি ইত্যমাণ
পদার্থস্বাসচ্ছন্নানেন বাধিতত্বাতু ন অসনাদিকার্য্যচর্ম্মন্যর্থঃ ॥ ১৬৩ ॥

পূর্বে পূর্বে শ্লোকের ভাবার্থবীরা প্রতিপন্ন হইল যে, প্রারম্ভকর্মেই তত্ত্ব-
জ্ঞানীকেও বিষয়ভোগে প্রবর্তিত করে। এইরূপ বরি কেহ এমনত প্রশ্ন করে যে,
যদ্যপি এখানে তত্ত্বজ্ঞানীরও বিষয়ভোগেচ্ছা প্রতিপন্ন হইল, তবে পূর্বে যে
প্রথম শ্লোক অবধি পুনঃ পুনঃ ভোগেচ্ছার নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা
কিপ্রকারে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, পূর্বে ভোগে-
চ্ছাব নিষেধ উক্ত হইয়াছে বটে, তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানীর একেবারে ভোগেচ্ছা
নিবারণ করিতে বলি নাই, কেবল ভর্জিতবীজের জায় ইচ্ছার বাধামাত্র নিরু-
পণ করিয়াছি। (তত্ত্বজ্ঞানীরা যে কেবল ভোগবিষয়ে ইচ্ছামাত্রও করিবে না
এমত নহে, কিন্তু তাহা বা ইচ্ছাকে অবশ্যই বাধা দিতে যত্ন করিবে) ॥ ১৬২ ॥

পূর্বে শ্লোকে ভর্জিতবীজের জায় এইরূপ দৃষ্টান্তনার উক্ত হইয়াছে,
এই শ্লোকে সেই দৃষ্টান্ত প্রপঞ্চরূপে বিবৃত হইতেছে।—যেমন কোন
বৃক্ষের বীজ আনিয়ন করিয়া তাহা ভর্জিত করিলে সেই বীজ হইতে আর অঙ্কু-
রোৎপত্তির সম্ভব থাকে না; সেইরূপ বিষয়ের অনিত্যতা বোধ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান
হইলেই জ্ঞানিসিঙ্গের সেই ইচ্ছা আর অকার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না।

দগ্ধবীজমরোহেঃপি ভক্ষণায়োপযুজ্যতে ।

বিহৃদিচ্ছাষ্যল্যভোগং কুর্থাৎ অসনং বহু ॥ ১৬৪ ॥

ভোগেন চরিতার্থত্বাৎ প্রারব্ধং কর্মম্ হীহুতে ।

ভীক্তব্যসত্যতাভ্রান্যব্যসনং তত্র জায়তে ॥ ১৬৫ ॥

ননু তর্হি বিদুষ ইচ্ছৈব নান্নীকর্তব্য্য ফলাভাবাদিত্যসঙ্গ ফলাভাবী সিদ্ধঃ ভোগ-
লক্ষণফলসঙ্গাবাদিতি সপ্ৰটালমাছ দগ্ধমিতি । দগ্ধং ভর্জিতমিতি যাবৎ অসনং বিপ-
দাহিরূপং বহুবিশং অসনং । বিপদি ভ্র'থে দৌষে কামজকোপজ ইত্যভিধানাত্ ॥ ১৬৪ ॥

ননু তর্হি কর্মৈব ভোগদ্বারা অসনমপি জনয়েদিতিয়াসঙ্গাছ ভোগিনেতি প্রারব্ধকর্মণী
ভোগিনারহেতুত্বাৎ ন অসনজনকত্বমিত্যর্থঃ । ক্রুতসর্হি অসনস্য জন্মেত্বত্বাছ ভীক্তব্য-
সত্যতাভ্রান্যেতি । তত্র তচ্ছিন্ বিধয়ে ॥ ১৬৫ ॥

(তখন যদিও জ্ঞানিগণের ভোগেচ্ছা থাকে বটে, কিন্তু সেই ইচ্ছা এইরূপ
কার্য উৎপাদন করে, যাঁহাতে আর ফলভোগ করিতে না হয়) ॥ ১৬৩ ॥

পূর্বলোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভর্জিতবীজের জাঁয় ফলাভাবতত্ত্ব জ্ঞানি-
দিগের ভোগেচ্ছা হয় না । এইক্ষণে যদি ইচ্ছাই স্বীকার না করিলে, তবে
প্রারব্ধকর্মের ফলও অসিদ্ধ হইল । এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ।—যেমন
ভর্জিতবীজ সকল অল্পরোপাদন কার্যের উপযোগী না হইলেও ভক্ষণাদি
কার্যের উপযুক্ত হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানিদিগের ইচ্ছাও স্বল্পভোগেই পরিতুষ্ট
হয় । তাঁহাদিগের ইচ্ছা বহুবিস্তৃত ভোগে আবৃত্ত হয় না । (তত্ত্বজ্ঞানীর
যথোচিত ভোগদ্বারা নিরাকাজ্ঞ হইয়া থাকে, কখনও অসুচিত ব্যসনাদি
কার্য করে না) ॥ ১৬৪ ॥

যদি বল, প্রারব্ধকর্মই ভোগদ্বারা ব্যসনাদি কার্য সমুৎপাদন করে, অর্থাৎ
কর্ম্মাহুরোধেই লোক সকল ব্যসনাদিকার্যো নিয়োজিত হয়, তাঁহা নহে ।
জ্ঞানিগণ প্রারব্ধকর্মের ভোগদ্বারা চরিতার্থ হইয়া থাকে এবং তাঁহাতেই
তাঁহাদিগের প্রারব্ধকর্মের শেষ হয়, পরন্তু যাঁহারা অজ্ঞানী, তাঁহাদিগের
জ্ঞানিবশতঃ ভোগ্যবিষয়ে বহুভোগেও তৃপ্তি হয় না । (তাঁহারা ই ব্যসনাদি

মা বিনশ্বত্ব্যং ভোগী বর্ধিতামুত্তরীশ্বরম্ ।

মা বিদ্যা: প্রতিবন্দ্যন্তু ধন্যোঃস্মাৎস্মাদিতি ভ্রম: ॥ ১৫৫ ॥

যদভাবি ন তদ ভাবি ভাবি চেত তদন্যথা ।

অসনং তু ভ্রমং দর্শয়তি মা বিনশ্বত্ব্যমিতি । অর্থ ভোগী মা বিনশ্বত্ব্যমিতি ।
যং ভোগী মা বিনশ্বত্ব্যং এষ উত্তরীশ্বরম্ বর্ধিতাং বিদ্যার্থেন মা প্রতিবন্দ্যন্তু অর্থ প্রতিবন্দ্য-
না কৃত্বন্তু অস্মাদেব ভোগাদহং ধন্য: জ্ঞাতার্থোঃস্মিতি এবং ভূমী ভগ্নী ভবতি ততশ্চ অসন-
মিত্যর্থ: ॥ ১৫৫ ॥

প্রসঙ্গাদস্য পরিহারীপায়মাৎ যদভাবীতি । যদ্বিত্তমযোগ্যং তদ্র ভবেদেব ভবিতু-
মিচ্ছ্যং চেত তদন্যথা ভবেদেব ইতি এবং উপলব্ধিলাভিষয়: ইদং ভীষ্মে: কদা ভবিষ্যতি ইদ-
নিষ্ট' কদা নিবর্তিষ্যতি ইত্যেবমাদিচ্ছিন্নৈব বিষমিষ স্বসংস্কটপুঙ্খস্য নামহিতুলাৎ বিষম-

কার্যে নিযুক্ত হয় । কিন্তু জ্ঞানিগণ কেবল প্রারম্ভকর্মের পরিক্ষণার্থেই
'বিষয়ভোগে ইচ্ছা করে) ॥ ১৬৫ ॥

পূর্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অজ্ঞানীরা ভ্রান্তিবশতঃই বাসনাকার্যে প্রবৃত্ত
হয়, এইরূপ সেই বাসনাকার্যের কারণীভূত ভ্রম দর্শাইতেছেন ।—“আমরা
যে সকল বিষয় ভোগ করিতেছি, তাহা যেন সর্বদাই ভোগ করিতে পারি,
কখনও যেন আমাদিগের এই ভোগ্যবস্তুর অপ্রাপ্তি না হয় ; আমাদিগের
এই ভোগ্যবস্তু সকল ক্রমশ: বুদ্ধিলাভ করুক, কখনও যেন ইহার হ্রাস না
হয় এবং কোন বিপদ উপস্থিত হইয়া যেন আমাদিগের এই ভোগের বাধা না
হয়, আমরা নিরাপদে যেন এই সকল বিষয়ভোগ করিতে পারি, তাহা-
হইলেই আমি ধন্ত হইব এবং আমার মন: পরিতুষ্ট থাকিবে ।” এইরূপ
ভ্রমকেই ভ্রমজ্ঞান বলা যায় । এই ভ্রমজ্ঞানই বাসনাদির কারণ বলিয়া
প্রতিপন্ন হয় ॥ ১৬৬ ॥

পূর্ব শ্লোকে বাসনাদির কারণীভূত ভ্রমের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, এই শ্লোকে
সেই ভ্রমনিবৃত্তির কারণ নিরূপণ করিতেছেন ।—“প্রারম্ভকর্মের প্রাবল্য-
শত: বাহ্য অবশ্রম্ভাবী ফল, তাহা হইবেই হইবে, কেহ তাহার অন্তর্থা করিতে
পারিবে না । আর বাহ্য হইবার নহে, তাহা ঘটিবে না । পরন্তু কখন আমা-
দিগের বিষয়ভোগরূপ অনিষ্ট নিবৃত্ত হইয়া যাইবে ? এবং কবে আমাদিগের

ইতি চিন্তাবিপদীঃ যং বোধো ভ্রমনিবর্তকঃ ॥ ১৫৩ ॥

সমেঃপি ভীমো ব্যসনং ভ্রান্তো মণ্ডেব বুদ্ভিমান্ ।

অশক্যার্থস্য সঙ্কল্যাৎ ভ্রান্তস্য ব্যসনং বহু ॥ ১৫৮ ॥

মায়াময়ত্বং ভোগ্যস্য বুদ্ভিস্থাসুপসংহরন্ ।

ভুক্তানোঃপি ন সঙ্কল্য কুরুতে ব্যসনং কুতঃ ॥ ১৫৮ ॥

১৫৩ চিন্তাবিপদী ইত্যুচ্যেত চিন্তাবিপদঃ। এতদ্ব্যতীতং যো বোধঃ সৌঃ। ভ্রমনিবর্তকঃ। পূর্বোক্তস্য ভ্রমস্য নিবর্তক ইত্যর্থঃ ॥ ১৫৩ ॥

যদু বিশ্বদ্বিদ্‌বোধোবোধোপি ভোগ্যবিষয়ে একস্য ব্যসনম্। অপরস্য তু তদ্ব্যবহিতত্বং কৃত ইত্যাদি। বিপরীতজ্ঞানসম্বাদসম্বাদী। তৎসিদ্ধিরিত্যাহ। সমেঃপি। বুদ্ভিমান্। জ্ঞানবান্। জ্ঞানীত্যর্থঃ। ভ্রান্তোঃ। কথং ব্যসনং। উপলব্ধত্বং। অশক্যার্থস্যেতি ॥ ১৫৮ ॥

বিবেকিনস্তদভাবং দর্শয়তি মায়াময়ত্বমিতি ॥ ১৫৮ ॥

এই বিষভোগের লাগনার নিবৃত্তিরূপ ভ্রমজনসাধন হইবে ?” এইরূপ চিন্তাই বিষয়বিষয়। উক্ত চিন্তাধারাই ভ্রমের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। তখন আর কোনরূপ ব্যসনাদিকার্যে প্রবৃত্তি হয় না ॥ ১৫৭ ॥

যদি জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েরই ভোগবিষয়ে ‘অবিশেষ হইল, তাহাতে জ্ঞানীর যে ভোগ তাহা ব্যসন এবং অজ্ঞানীগণের যে ভোগ তাহা ব্যসন নহে, ইহার কারণ কি ? এই প্রশ্নকায় বলিতেছেন,—জ্ঞানী ও অজ্ঞানী এই উভয়ের ব্যবহারিকবিষয়ে ভোগ সমান হইলেও অজ্ঞানী ব্যক্তির মায়াপরিকল্পিত অলীকপদার্থে দৃঢ়সঙ্কল্পহেতু নানাবিধ ছুঃখভোগ করে। (যাহারা প্রাপ্তগুরুষ সমসর্বিবেচনা করিতে পারে না, তাহারা এই অসার সংসারকে সত্য ও সারবান জ্ঞান করিয়া সেই সংসারের মায়াপাশে বদ্ধ থাকিয়া চিরকাল অসীম ক্লেশভোগ করে) অতীত জ্ঞানীগণের সেইরূপ হয় না। তাহারা এই সংসারকে মায়াপরিকল্পিত জানিয়া উপেক্ষা করে ॥ ১৫৮ ॥

যাহারা অজ্ঞানী তাহারা এই অনিত্য সংসারকে সত্যজ্ঞান করিয়া মানসে ছুঃখভোগ করে, কিন্তু যাহারা জ্ঞানী, তাহারা ভোগবিষয়কে মায়াময় জানিয়া সেই সকল ভোগবস্তুকে উপেক্ষা করে, তাহারা কদাপি অজ্ঞানীব্যক্তির ভায় এই সংসারমায়ার আশঙ্ক হয় না। স্মৃতরাং জ্ঞানীগণ

স্বপ্নেন্দ্রজালসদৃশমবিলম্বরচনাককম্ ।

দৃষ্টনষ্ট' জগৎ পশ্যন্ কথং ততানুরজ্জতি ॥ ১৩০ ॥

স্বস্বপ্নমাপরোক্ষেণ দৃষ্টা পশ্যন্ স্বজাগরম্ ।

ননু মায়াময়বোধে সত্যপি ভোগস্য তদানীন্তনসুখদেবত্বাৎ কৃত আস্থীপসংহার ইत्याশয়ঃ
বহুবিশদীষদর্শনাৎ ইত্যাহ স্বপ্নেন্দ্রজালসদৃশমিতি ॥ ১৩০ ॥

ননু স্বপ্নেন্দ্রজালসদৃশাদিহানে সতি আসক্ত্যভাবী ভবেৎ তদেব কুতী জায়তে ইत्या-

বিষয়ভোগের নিমিত্ত কোনরূপ ছুঃখ পায়েন না, তাঁহারা সংসারের অনিত্যতা
বিলক্ষণ অবগত আছেন, এই নিমিত্ত যুদ্ধদর্শী তত্ত্বজ্ঞানিগণের ক্লেশভোগের
সম্ভাবনা নাই ॥ ১৩১ ॥

যদিও জ্ঞানিগণের এই সংসারের মায়াময়ত্ব বোধ হয়, তথাপিও ভোগ-
কালে সুখ হইয়া থাকে, অতএব কিরূপে জ্ঞানিগণের এই সংসারে অনাহা
হইতে পারে? এই আশঙ্কায় সাংসারসুখভোগের নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শন
করিয়া উক্ত আশঙ্কায় পরিহার করিতেছেন।—জ্ঞানিগণ এই ভোগ্যবিষয়কে
মায়াময় বলিয়া জ্ঞানেন এবং ভোগকালে সেই সকল বিষয় তাঁহাদিগের সুখ-
জনক হয় বটে, কিন্তু তত্ত্ববিৎপণ্ডিতগণ এই ভোগ্যবিষয়ে নানাপ্রকার
দোষ দর্শন করিয়া তাহা উপেক্ষা করেন, তাঁহারা কহাচ এই মায়াময় অনিত্য
সংসারে আশঙ্ক হইবেন না। যেমন স্বপ্নদৃষ্টপদার্থ সকল অলীক হইলেও স্বপ্নকালে
সেই সকল পদার্থকে সত্য বলিয়া বোধ হয় এবং যেমন ঐচ্ছজাগতিক পদার্থ
সকলকে অসত্য বলিয়া জ্ঞান থাকিলেও তাহাতে সত্যত্বের ভ্রম হয়; সেইরূপ
এই সংসারও বাস্তবিক অচিৎকারচেনারূপ অসত্য, কেবল ভ্রান্তবশতঃই জগৎকে
সত্য বলিয়া জ্ঞান হয়, কিন্তু অজ্ঞান জ্ঞানিগণ এই জগতের অসারত্ব বিলক্ষণ
জ্ঞানেন, তবে আর কেন জ্ঞানীপুরুষেরা সেই সংসারে অধরক্ত হইবেন ॥ ১৩১ ॥

পূর্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞয়প্রমাদমুক্ত তত্ত্বজ্ঞানীপুরুষ এই সংসা-
রকে স্বপ্নদৃষ্টব্য ও ঐচ্ছজাগতিকসদৃশ জ্ঞান করিয়া তাহাতে আশঙ্কি পরিত্যাগ
করেন, এইরূপ কি কারণে সেই আশঙ্কির অভাব হয়, তাহা দেখাইতেছেন।—
জ্ঞয়প্রমাদমুক্ত দৃষ্টদর্শী জ্ঞানীপুরুষ আপনাতঃ স্বমাবস্থা ও আগ্রহবশতঃ এই

চিন্তয়েদপ্রমত্তঃ সন্তুভাবনুদির্ন মুক্তুঃ ॥ ১৩১ ॥

চিরং তযোঃ সর্বসাম্যমনুসন্ধ্যা জাগরে ।

সত্যত্ববুদ্ধি' সংলব্ধ নানুরজ্জতি পূর্ব্ববৎ ॥ ১৩২ ॥

ইন্দ্রজালমিদং হৈতমচিন্ত্যরচনাৎবতঃ ।

শ্রদ্ধা তজ্জ্ঞানোপায়মাহ স্ত্রপ্তমিতি । স্বকৌযস্ত্রপ্তমপরীততয়া বৃদ্ধা স্বকৌযস্ত জাগরমনু-
ভবনু স্ত্রপ্তজাগরাবুভাবপি অপ্রমত্তঃ সন্ মুক্তুশিল্যেতু স্ত্রপ্ততুল্যোঃ জাগর ইতি ॥ ১৩১ ॥

চির' তযোরিতি । এৰং তযোঃ সর্বসাম্য' তাৎকালিকমভোগহেতুত্বপরিণত্বেচিরসত-
বিনাশিত্বাদিলক্ষণং চিরমনুসন্ধ্যা জাগরিতেপি সত্যত্ববুদ্ধি' পরিব্রজ্য জাগরদবলুপপি
পূর্ব্ববৎ জগতসত্যত্বজ্ঞানদশায়ামিব নানুরজ্জতি অনুরক্তো ন ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ১৩২ ॥

ননু প্রপঞ্চগীচরস্য নিম্ম্যালজ্ঞানস্য বিষয়সত্যলীঘজীবনী ভোগস্য পরস্পরবিরোধাত
নিম্ম্যালজ্ঞানে সতি কথং ভোগসিদ্ধিরিত্যাশ্রয়ঃ ভোগস্য বিষয়সত্যত্বাপেক্ষাভাবাত ন বিরোধ
ইতি পরিহরতি ইন্দ্রজালমিতি । ইদং হৈতং ভোগ্যজাতম্ অচিন্ত্যরচনাৎবতঃ ইন্দ্রজাল-
বান্ধিয়া ইতি যুক্তানুসন্ধ্যাবিষ্মরতো বিদুষঃ প্রারম্ভভোগতঃ প্রারম্ভকৰ্ম্মফলযোঃ সুখদুঃখযো-

উভয়কে পর্যালোচনা করিয়া জাগ্রদবস্থাকে অধুক্ষণ স্বপ্নতুল্য চিন্তা করেন।
(অপ্রমত্ত জ্ঞানিগণ এইরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, আমরা এই যে, জাগ্রদ-
বস্থা রহিয়াছি হেঁহাও স্বপ্নতুল্য ॥ ১৭১ ॥

জ্ঞানিগণ পূৰ্ব্বোক্তপ্রকারে সৰ্বদাই জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার চিরকাল
আলোচনা করিয়া জাগ্রদবস্থার সত্যত্ব বুদ্ধি পরিত্যাগপূৰ্ব্বক তাহাতে আশা
পরিত্যাগ করেন, তাহানিগের আর জগতের অনিত্যত্ববিষয়ে কখনই অশু-
রাগ জন্মে না। পরন্তু জাগ্রৎ ও স্বপ্নাদি অবস্থার জ্ঞান এই জগতও জ্ঞানিগের
অনিত্যরূপে প্রতীত হয় ॥ ১৭২ ॥

“আমরা এই যে বৈষত্বপ্রপঞ্চ জগৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি, হেঁহা মায়া'নির্মিত,
ইহার রচনা অচিন্তনীয়। যেমন, অলৌক ঐশ্বর্যালৌকিকপদার্থ সকল সত্য বলিয়া
বোধ হয়, এই প্রত্যক্ষীভূত জগৎও সেইরূপ অসত্য” যে সকল ভক্তজ্ঞানী
ব্যক্তিরা এইরূপ বোধ আছে, তাহানিগের কখনও সেই বোধের বিশদ্রণ
হয় না, তাহারা যে প্রারম্ভকৰ্ম্মবশতঃ ব্যাবহারিক বৃত্ত ভোগ করে তাহাতে

ইত্যবিস্মরতো হানিঃ কা বা প্রারব্ধভোগতঃ ॥ ১৩২ ॥

নির্ব্ব্যস্বে সস্ববিদ্যায়া ইন্দ্রজালত্বসংস্মৃতৌ ।

প্রারব্ধস্যগ্রহী ভোগে জীবস্ব সুখদুঃখযোঃ ॥ ১৩৪ ॥

বিদ্যারব্ধে বিরুদ্ধে ন ভিন্নবিষয়ত্বতঃ ।

রতুমবৈন মিথ্যাত্বানুসন্ধানস্য কা হানিঃ বাশব্দান্মিথ্যাত্বানুসন্ধানেন বা ভোগস্য কা হানিঃ। ভিন্নবিষয়ত্বাদিত্যে ভাবঃ ॥ ১৩২ ॥

ভিন্নবিষয়ত্বমেব দর্শয়তি নির্ব্ব্যস্বে সস্ববিদ্যায়া ইতি । তস্ববিদ্যায়া জগৎস্বলীপ-
রস্য জ্ঞানস্য ইন্দ্রজাবজগতৌ মিথ্যাত্বানুসন্ধানি নির্ব্ব্যস্বে ন তু ভোগাপলাপে প্রারব্ধকর্ম্মণী
জীবস্ব সুখদুঃখযোঃ প্রদানে স্খায়হঃ ন তু ভোগ্যস্য সত্যত্বাপাদনে ইতি ভাবঃ ॥ ১৩৪ ॥

এবং ভিন্নবিষয়ত্বং প্রদর্শয় প্রয়োগমাহ বিদ্যারব্ধ ইতি । বিদ্যাপ্রারব্ধকর্ম্মণী পরস্পরং
ন বিরুদ্ধে ভিন্নবিষয়ত্বাত্ সন্মত্বব্যবহরসন্ধানবদিত্যর্থঃ । ভোগ্যমিথ্যাত্বজ্ঞানং ভোগ-

তাঁহাদিগের কোন হানি হয় না । (জ্ঞানিগণ এই জগৎকে অসত্য বলিয়া
জানেন ; সুতরাং তাঁহারা বিষয়ভোগে অধুরক্ত হইয়া ত্রস্ততঃ বিস্তৃত হন
না) ॥ ১৩৩ ॥

জগতের সমস্ত বিষয়ে ঐচ্ছজালিকত্ব জানিই আশ্রিতত্ববিদ্যার সহকারী ।
(এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে ইচ্ছজালবৎ অনিত্যজ্ঞান করিলেই আশ্রিতত্ব-
পরিজ্ঞান হয় ।) আর প্রারব্ধকর্ম্ম কেবল জীবের সুখদুঃখভোগের হেতু
হয় । (জীবগণ পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মফলেই সুখদুঃখভোগ করিয়া থাকে, তাহাতে
পরমার্থের কোন ব্যাঘাত জন্মিতে পারে না) ॥ ১৩৪ ॥

প্রারব্ধকর্ম্ম ও আশ্রিতত্বপরিজ্ঞান এই উভয়ের পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ভিন্ন ভিন্ন
বিষয়ে সত্তা হইলেও ইহারা পরস্পরের বিরোধী হয় না । জ্ঞানিগণ
প্রারব্ধকর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখদুঃখভোগ করে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদিগের
আশ্রিতত্বপরিজ্ঞানের অন্তথা করিতে পারে না । যেহেতু লোকমধ্যে ইহা
প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তির ঐচ্ছজালিকপদার্থের স্বরূপ পরি-
জ্ঞাত আছে, অর্থাৎ ঐচ্ছজালিকব্যাপার দর্শন করিতে করিতে যে ব্যক্তি
সেই ব্যাপারকে অলীক বলিয়া জানেন, সেই ব্যক্তিও ঐচ্ছজালিকপদার্থ
দর্শন করিয়া কেবল আনন্দ অশ্রুতব করেন, অতএব প্রারব্ধকর্ম্ম বিভিন্ন

জানন্নির্যৈন্দ্ৰজালো বিনোদো দৃশ্যতে খলু ॥ ১৩৫ ॥

জগৎসত্যত্বমাপাধ্য প্রারম্ভ' ভোজ্যেদ্যদি ।

তদা বিরোধি বিদ্যায়া ভোগমাত্রা সত্যতা ॥ ১৩৬ ॥

অন্যুনো জায়তে ভোগঃ কল্মষিতৈঃ স্বাপ্রবস্তুভিঃ ।

বাধক' ন ভবতীত্যতন্ ক দৃষ্টমিত্যাশঙ্ক্য জানন্নিরিতি । ইন্দ্ৰজালো বিনোদ ইন্দ্ৰজাল-
সম্বন্ধিচমৎকারবিশেষঃ জানন্নিরপ্যবলোক্যতে দতি প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১৩৫ ॥

কিঞ্চ বিদ্যারম্ভকৰ্ম্মণোষ্মিরোধীস্তুীতি বদন্ বাদীপ্রত্যয়ঃ কিং প্রারম্ভং কৰ্ম্ম বিদ্যাবিরোধী-
ল্যুচ্যতে তত বিদ্যা প্রারম্ভকৰ্ম্মবিরোধিনীতি নাথ ইত্যাঙ্ক জগৎসত্যত্বমিতি । প্রারম্ভং কৰ্ম্ম
জগতো ভোগ্যজাতস্য সত্যত্বমবাস্তবত্বমাপাধ্য সম্পাদ্য যদি ভোজ্যেজীবস্য সুখদুঃখে দ্ব্যত
তদা বিদ্যাবিষয়স্য মিথ্যাত্বমাপাধ্যাত্মা বিদ্যায়াবিরোধি স্মাত্ ন চ তথা করীতি কিন্তু
ভোগম্বেব প্রযচ্ছতি স্তু ন বিদ্যাবিরোধি প্রারম্ভমিতি ভাবঃ । ভোগবলাদেব ভোগ্যস্য সত্যত্ব-
মপি স্যাৎসত্যত্বাশঙ্ক্য ভোগমাত্রাদিতি । বিমতং ভোগ্যং সত্যং ভোগ্যত্বাদিত্যত্র দৃষ্টান্তাভাব
ইতি ভাবঃ ॥ ১৩৬ ॥

ননু মিথ্যাপদার্থৈর্ভোগী ভবতি ইত্যত্রাপি দৃষ্টান্তী নাস্তীত্যশঙ্ক্য অন্বয় ইতি ॥ ১৩৭ ॥

বিষয় প্রযুক্ত আশ্রয়তত্ত্বপরিজ্ঞানের বাধক হইতে পারে না । (জ্ঞানিগণ
প্রারম্ভকৰ্ম্মের ফলভোগ করেন বটে ; কিন্তু তাহাতে তাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত
হয়েন না) ॥ ১৩৫ ॥

যে সকল অজ্ঞানী মনুষ্য এই বিনশ্বর জগৎকে সত্য বোধ করিয়া প্রারম্ভ-
কৰ্ম্মের ফলভোগ করে এবং এই অসার সংসারকে সত্যজ্ঞান করিয়া তাহা-
তেই অমরত্ব থাকে, তাহাদিগের পক্ষেই প্রারম্ভকৰ্ম্মকে আশ্রয়তত্ত্বপরিজ্ঞানের
বিরোধী বলা যায় । (যেহেতু জগৎসত্যবাদী মনুষ্য কখনও আশ্রয়পরি-
জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না, তাঁহারা প্রারম্ভকৰ্ম্মের ফলভোগের অহ-
রোধেই নিয়ত সংসারে আবদ্ধ থাকে ।) আর এই জগৎকে সত্যজ্ঞান
করিয়া ভোগ করিলেই যে এই জগৎ সত্য হইবে, এমন নহে, প্রকৃতপক্ষে
জগৎ যে মিথ্যা তাহাতে অগ্ৰমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ১৩৬ ॥

যেমন স্বপ্নাবস্থাতে জগতের যাবতীয় পদার্থকেই সত্যজ্ঞান করিয়া ভোগ

জাঘত্বস্তুমিরপ্যেবমসল্যৈর্ভোগ ইত্যতাম্ ॥ ১৩৩ ॥

যদি বিদ্যাপঙ্কুভীত জগৎপ্রাবল্যঘাতিনী ।

তদা স্যান্নতু মায়াত্ববোধেন তদপঙ্কবঃ ॥ ১৩৮ ॥

অনপঙ্কুত্ব লোকাস্তদ্বিন্দ্রজালমিদন্তিহি ।

নাপি দ্বিতীয় ইত্যাহ যদি বিদ্যাপঙ্কুভীতেনিতি । বিদ্যা যদি জগদ্ব্যজ্ঞাতমপঙ্কুভীত
নৈদং রজতমিতি নিষেধকজ্ঞানবৎ প্রতীয়মানস্য ভোগ্যস্য স্বরূপং বিলীপয়েৎ তদা প্রারম্ভকর্ম-
ভোগ্যস্য সুখদুঃখানুভবস্য সাধনাপদ্ধারেণ প্রারম্ভকর্মবিঘাতিনী স্যাৎ ন চ তথা করোতি
কিন্তু মিথ্যালমেব বোধয়তি অতী ন প্রারম্ভকর্মবিরোধিনীতি ভাবঃ । ননু মিথ্যাল-
বোধনাদেব স্বরূপমপি বিলীপয়েদিতি শঙ্ক্যাহ নলিতি । ইন্দ্রজালাদৌ স্বরূপবিলীপমন্তরে-
ষাপি মিথ্যালজ্ঞানদর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ১৩৮ ॥

এতদেব প্রপঞ্চয়তি অনপঙ্কুত্বেনিতি । লোকা জনাস্তদ্বিন্দ্রজালস্বরূপমপঙ্কুত্ব অনিরস্য

করা যায় বটে, কিন্তু স্বপ্নদৃষ্টপদার্থের স্বরূপতঃ সকলই মিথ্যা, তাহার কিছুই
সত্য নহে । সেইরূপ জাগ্রদবস্থাতেও যে সকল বস্তু ভোগ করা যায়, তাহার
সমুদায় পদার্থই মিথ্যা, ইহার কিছুই সত্য নহে । (জগতের বাবতীয়
ভোগ্যবস্তুই যে মিথ্যা, ইহা নিশ্চয়জ্ঞান করিবে) ॥ ১৩৭ ॥

যদি পরমাত্মতত্ত্ববিদ্যা জগতের ভোগ্যবস্তু সকলকে নাশ করিতে পারি-
তেন, তাহা হইলে আত্মতত্ত্ববিদ্যাকে প্রারম্ভকর্মের নাশক বলিয়া স্বীকার
করা গাইত । বাস্তবিক তাহা নহে, আত্মতত্ত্ববিদ্যা কখনও প্রারম্ভ-
কর্মের নাশ করে না, কেবল আত্মতত্ত্ববিদ্যা দ্বারা ভোগ্যবস্তু সকলের মার্গি-
কত্ব বোধ হয় । যেহেতু আত্মতত্ত্ববিদ্যা দ্বারা ভোগ্যবস্তু সকলের বিনাশ হয়
না । অতএব আত্মতত্ত্ববিদ্যাকে প্রারম্ভকর্মের বিরোধী বলিয়া স্বীকার করা
গাইতে পারে না ॥ ১৩৮ ॥

যখন লোকে ঐচ্ছজালিকব্যাপার দর্শন করে, তখন যেমন কোন ঐচ্ছ-
জালিকপদার্থের বিনাশ না করিয়া সেই সকল পদার্থের ঐচ্ছজালিকত্ব অব-
গত হইয়াও লোকে সেই সকল ঐচ্ছজালিকপদার্থ দর্শনে আনন্নিত হয় ।
সেইরূপ জগতের ভোগ্যবস্তু সকলের অপলাপ না করিয়া কেবল সেই সকল

জ্ঞানন্যেবানপঙ্কত্ব ভোগ মায়াত্বধীস্তথা ॥ ১৩৫ ॥

যত ত্বস্য জগত্ স্নাত্মা পশ্যেৎ কস্মত্ কৈন কিম্ ।

কিং জিগ্নেৎ কিং বদেৎ বেতি শ্রুতী তু বহু ঘোষিতম্ ॥ ১৩৬ ॥

তেন হৈতমপঙ্কত্ব বিদ্যোদেতি ন চান্যথা ।

বুদ্ধিম্ভ্রজ্ঞানমিতি জানন্যেব যথা তথা ভোগ ভোগ্যমনপঙ্কত্ব অবিলাপ্য মায়াত্বধীর্জগৎ
শ্রিমিথ্যাত্তজ্ঞানং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৩৫ ॥

যত ত্বস্য সর্বমাত্মেবামৃত্ কৈন কং পশ্যেৎ ইत्याদি শ্রুতির্দ্রষ্টৃদর্শনদৃষ্ট্যভাবং বোধয়ন্তীতি
বিদ্যোপদ্যমানা জগদ্ বিলাপয়েদেব एवं সতি বিদুধী ভোগঃ কথং স্যাদिति শ্রুত্ববষ্টম্ভেন শব্দ্যতে
জীক্লম্ভেয়ং যত ত্বসীতি । যত তু যস্য বিদ্যাবস্থায়া ক্লম্ভ জগদস্য বিদুষঃ স্নাত্মেবামৃত্
বুদ্ সর্বং যদয়মাত্মিতি জ্ঞানেন স্বরূপমেব ভবতি তত তস্য দশায়া কৌ দ্রষ্টা কৈন সাধনেন
অনুশা কিং দৃষ্ট্যং রূপজাতং পশ্যেৎ एवं প্রাণলব্ধেণ কিং ক্লম্ভসাধিকং জিগ্নেৎ কিং বাক্যং
কৈন মাগিন্দ্রিয়ৈষ বদেৎ এবমিতরেন্দ্রিয়ব্যাপারাব্যবহীতনায বাশব্দঃ ইত্যেवं প্রকারেণ শ্রুতী
বহু বারমিহিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৩৬ ॥

নতঃ কি নিত্যত্ব আত্ম তেন হৈতমিতি । স্বাপ্যয়সম্মত্যৌচন্যতরাপেক্ষমাবিকৃতং স্বীকৃত্য

পদার্থের মাগিকত্ব অবগত হইয়াও প্রারম্ভকর্মের প্রাবল্যবশতঃ ভোগ্যবস্তু
সকল ভোগ করে । তাহাতে জ্ঞানিগণের পক্ষে ঐ সকল প্রারম্ভকর্মের
কলভোগ পরমাত্মতত্ত্ব পর্যালোচনার বিবোধী হয় না, বরং ঐ সকল ফল
ভোগ করিতে করিতে জগতের ভোগ্যবস্তু সকলের অসারত্বজ্ঞান বদ্ধমূল
হইয়া পরমাত্মতত্ত্বচিন্তায় অগ্রগতি বৃদ্ধি পাইতে থাকে ॥ ১৩৬ ॥

প্রতিতে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে, যে অবস্থাতে বিবেকী ব্যক্তি
ঐশ্বর্য আশ্রয় সহিত জগতের সর্ববস্তুতে অভেদজ্ঞান হয়, তখন আর কে
কাহাকে দেবিবে? কে কোন্ বস্তুর ভ্রাণ লইবে? এবং কে কি
বাক্য বলিবে? (যদি জগতের যাবতীয় বস্তুই আশ্রয় সহিত অভিন্নরূপে
প্রতীয়মান হইল, কোনবস্তুরই কিছু বিশেষ রহিল না, তবে শ্রবণদর্শনাদি
সমস্ত কার্যই অসম্ভব হইয়া উঠিল।) অতএব সেই অবস্থাতে দ্বৈতজ্ঞানের
বিনাশ না হইলে কখনই আশ্রয়বিচার উন্নয় হইতে পারে না; সুতরাং

তদ্বা চ বিদুৰ্ভো ভোগঃ কথং স্যাদিতি চেৎ শৃণু ॥ ১৮১ ॥

সুপ্তিসিবিষয়া মুক্তিবিষয়া বা শ্রুতিস্থিতি ।

উক্তং স্বাধ্যয়সম্পত্যোরিতি সূত্রে হ্যতিস্কুটম্ ॥ ১৮২ ॥

অন্যথা যান্নবল্কাদেৱাচার্য্যত্বং ন সম্ভবেৎ ।

মূলে যত্র ত্বস্মৈদাদান্ধতায়াঃ শ্রুতেঃ সুপ্তিসমীচয়োরন্যতরবিষয়ত্বেন ব্যাখ্যাতবান্ ন বিদ্যাযা
জগদপক্ৰব ইতি পরিচরতি শ্রুতিমিতি ॥ ১৮২ ॥

সুপ্তমীতি । স্বাধ্যয়ঃ সুপ্তিঃ সম্পত্তিৰ্মুক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ১৮২ ॥

অন্যথাঃ শ্রুতেঃ সুপ্তমাদিবিষয়ত্বানঙ্গীকারে বাধকমাহ অন্যথা যান্নবল্কাদেৱিতি ।

অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানীর বিষয়ভোগও অসম্ভব হইয়া উঠিল । (যদি বিবেকী ব্যক্তি-
দিগের কোন পদার্থেই আত্মার সহিত পার্থক্য রহিল না, তবে কে কোন
বস্তু ভোগ করিবে ? অতএব কি প্রকারে অদ্বৈতবাদী বিবেকী ব্যক্তিদিগের
বিষয়ভোগ সম্ভবিত্তে পারে ?) ॥ ১৮০-১৮১ ॥

পূৰ্বেশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অদ্বৈতবাদী বিবেকী ব্যক্তিদিগের বিষয়
সন্তোগ হইতে পারে না, এই শ্লোকে তাহার মীমাংসা করিতেছেন ।—তুমি
পূৰ্বেশ্লোকবিষয়ে যে শ্রুতিপ্রদর্শন করিলে, জ্ঞানসাধন অবস্থা তাহার উদা-
হরণস্থল নহে । যেহেতু শারীরিকশব্দের চতুর্থ অখ্যায়ের চতুর্থপাদের
বোড়শশব্দে পূৰ্বেশ্লোক শ্রুতির স্মৃতি অবস্থাবিষয়ক অথবা মুক্তি অবস্থাবিষয়ক
সবিস্তর নির্ণীত হইয়াছে । (স্মৃতিপাল্যে অথবা মুক্তিপাল্যেই আত্মার
সহিত জগতের বাবতীয় ভোগ্যবস্তুর অবিশেষজ্ঞান হয় এবং সেই সেই
অবস্থাতেই ভোগকর্তা বা ভোগ্যবস্তুর বিভিন্নজ্ঞান থাকে না ; স্মৃত্যং সেই
স্মৃতি অবস্থাতে কিবা মুক্তি অবস্থাতেই অদ্বৈত ব্রহ্মবাদীদিগের বিষয়ভোগ
অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু উক্ত অবস্থাতে বিষয়ভোগের আবশ্যকতা নাই ।
বস্তুতঃ সেই সেই অবস্থাতে কাহারও প্রারম্ভকর্মেণ ফলভোগ হয় না । জ্ঞান-
সাধনকালেই বিষয়ভোগ হইয়া থাকে, সেই সময়ে আত্মার সহিত জগতের
বস্তুসকলের অভিন্নজ্ঞানও হয় না । অতএব পূৰ্বেশ্লোক প্রশ্ন নির্দিষ্টবাদে
মীমাংসিত হইল) ॥ ১৮২ ॥

হৈতদ্দৃষ্টাববিদ্বস্তা হৈতাদৃষ্টী ন বাগ্বদেৎ ॥ ১৮১ ॥

নির্ঝিকল্যসমাধী তু হৈতাদর্শনহেতুতঃ ।

সেবাপরীচবিদ্যেতি চেৎ সুপুসিস্থত্যা ন কিম্ ॥ ১৮৪ ॥

তত্রোপপত্তিমাৎ হৈতদ্দৃষ্টাবিতি । যাত্নবল্লবত্বাদির্যদি হৈতং পশ্যেৎ তর্হি তদহৈতজ্ঞানা-
ভাবান্নাচার্য্যো ভবেৎ অথ হৈতং ন পশ্যেৎ বোধশিথ্যায়নুপলব্ধাৎ আচার্য্যবাক্যং শিথ্যং প্রতি-
বোধনায় ন প্রবর্তেত অতী বিদ্যাসমুদায়ীচ্ছৈদ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ ॥ ১৮১ ॥

ননু যাত্নবল্লবত্বাদীনামাচার্য্যদর্শনাং বিদ্যমানস্য জ্ঞানস্য বিদ্যালমল্যেব তথাপি তস্য
নাপরীচবিদ্যালং হৈতপ্রতীতিসঙ্গাবাৎ নির্ঝিকল্যসমাধী তু হৈতদর্শনাভাবাৎ সেবাপরীচ-
বিদ্যেতি শঙ্কতে নির্ঝিকল্যসমাধী ইতি । হৈতাপ্রতীতিরতিপ্রসঙ্গাপাদকত্বাৎ নৈবমিতি পরি-
ষ্করতি সুপুসিস্থত্যা ন কিমিতি ॥ ১৮৪ ॥

পূর্বে শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, “যে অবস্থাতে বিবেকী ব্যক্তির আশ্রয়
সহিত জগতের সকল বস্তুর অবিশেষজ্ঞান হয়, তখন আর কে কাহাকে
দেখিবে? কে কোন্ বস্তুব আশ্রয় লইবে? এবং কে বাক্য বলিবে?”
কিন্তু এই প্রশ্নের জ্ঞানসাধনবিষয়ক নহে, ঐ প্রশ্নটি কেবল অসুপ্তি অবস্থা অথবা
মুক্তি অবস্থাবিশেষক, ইহাই শারীরিকজ্ঞানের মর্ম্মার্থে জানা যায়। এইক্ষণ
যদি উক্ত শারীরিকজ্ঞানের মীমাংসা স্বীকার না কর, তবে প্রসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানী
যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির আচার্য্যত্ব সম্ভব হয় না, অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির য়ে
বিখ্যাত তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, তাহাও বলিতে পার না। কারণ তাঁহাদের মতে
বৈতজ্ঞান থাকিলে তাহাকে জ্ঞানী বলা যাইতে পারে না, আর বৈতজ্ঞান
তিরোহিত হইলে তাহাদিগের বাক্য কথনাদি সম্ভব হয় না। (কিন্তু যাজ্ঞ-
বল্ক্য প্রভৃতি মহানাত্ম সুপ্রসিদ্ধ মুনিগণ তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন এবং তাঁহারা
সর্বদাই শ্রবণদর্শনাদি ও বাক্য কথনাদি সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়কার্য্যই করিতে
পারিতেন) ॥ ১৮৩ ॥

(যদি বলা, যে সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মুনিগণ তত্ত্বজ্ঞানী আচার্য্য বলিয়া
বিখ্যাত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাদিগের যে জ্ঞান বিদ্যমান ছিল, তাহাকেই
আশ্রয়বিদ্যা বলা যায়, কিন্তু ঐরূপ আশ্রয়বিদ্যাকে অপরোক্ষবিদ্যা বলা যায়
না। তাহাহইলে বৈতপ্রতীতির সম্ভব হয়, কিন্তু নির্ঝিকল্য সমাধিতে বৈত

আত্মতত্ত্বং ন জানাতি সুমী যদি তদা ত্বয়া ।

আত্মধীরেব বিদ্যেতি বাচ্যং ন হৈতবিস্মৃতি: ॥ ১৮৫ ॥

ভভয়ং মিলিতং বিদ্যা যদি তর্হি ঘটাদয়: ।

অর্ধবিদ্যাভাজিন: স্যু: সকলহৈতবিস্মৃতে: ॥ ১৮৬ ॥

মশকধ্বনিসুস্থ্যনাং বিদ্যেপাণাং বহুত্বত: ।

‘অতিপ্রসঙ্গপরিহার’ শব্দে আত্মতত্ত্বং ন জানাতীতি । সুমী হৈতদর্শনাভাবোপি
আত্মগীচরণানাভাবাত্ ন বিদ্যালং তস্য ইত্যর্থ: । তর্হি প্রাপ্তাপ্রাপ্তবিক্রম জ্ঞানস্বৈব
বিদ্যালং ন হৈতদর্শনাভাবস্বৈত্যাঙ্ক তদা ত্বয়িতি ॥ ১৮৫ ॥

নতু হৈতাদর্শনাভাবজ্ঞানযৌবনযৌর্মিলিতযৌরৈব বিদ্যালং ন একৈকস্মিন শব্দে ভভয়-
মিতি হৈতবিস্মৃতেপি বিদ্যাশ্রুতাকারি জড়স্বাপ্নর্ধবিদ্যালপ্রসঙ্গ ইতি পরিহরতি তর্হিতি ।
তদ্রোপপত্তিমাঙ্ক সকলহৈতবিস্মৃতেরिति ॥ ১৮৬ ॥

জ্ঞানের অভাবই সর্ব্ববাদিসম্মত ।) যদি বৈতবজ্ঞর অদর্শনহেতু নির্বিকল্পক
সমাধি অবস্থাকেও অপরোক্ষ পরমাত্ম তত্ত্ববিদ্যা বলিয়া স্বীকার কর, তাহা-
হইলে সেই বৈতবজ্ঞর অদর্শনহেতুই স্মৃতি অবস্থাকেও সেইরূপে অপরোক্ষ
পরমাত্ম তত্ত্ববিদ্যা বলিয়া কেননা স্বীকার করিবে ? ॥ ১৮৪ ॥

যদি বল, স্মৃতি অবস্থাতে আত্মতত্ত্বজ্ঞান থাকে না বলিয়া তাহাকে
অপরোক্ষ পরমাত্ম তত্ত্ববিদ্যারূপে স্বীকার করি না, তবে তুমি আত্মতত্ত্বজ্ঞান-
কেই আত্মতত্ত্ববিদ্যা বল, বৈতবিস্মরণকে আর আত্মতত্ত্ববিদ্যা বলিও না ;
এইরূপ সিদ্ধান্ত আমারও অভিপ্রেত বটে ॥ ১৮৫ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বলোকে প্রতিপন্ন হইল যে, অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান ও বৈতবিস্মরণ
এই উভয়ের মধ্যে কেহকেই আত্মবিদ্যা বলা যায় না । এইরূপ যদি অদ্বৈত-
তত্ত্বজ্ঞান ও বৈতবিস্মরণ মিলিত এই উভয়কে পরমাত্মবিদ্যা বলিয়া
স্বীকার কর, তাহাহইলে ঘটাদি জড়পদার্থকেও অর্ধবিদ্যাভাজন বলিতে হয়,
যেহেতু ঘটাদি জড়পদার্থ সকলের অদ্বৈতজ্ঞান না থাকিলেও বৈতজ্ঞানের
বিস্মরণ সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে । অতএব তোমার মতে ঘটাদি জড়পদার্থ-
আত্মবিদ্যাবান্ বলা যাইতে পারে ॥ ১৮৬ ॥

তত্ববিদ্যা তথা ন স্মাতৃ ঘটাদীনাং যথা বৃদ্ধা ॥ ১৮৩ ॥

শাস্ত্রধীরেব বিদ্যেতি যদি তর্হি সুখী ভব ।

দুঃখচিত্তং নিবৃত্ত্যশ্চেন্নিরুন্মি ত্বং যথাসুখম্ ॥ ১৮৮ ॥

অখিলেব মতে সমাধিমতা পুরুষাণামইবিদ্যা ত্বমপি ন স্মাদিতী সীপদ্বাসমাঃ
মশকধ্বনিমুখ্যানামিতি । ঘটাদীনাং যথা হৈতবিস্মরণং বৃদ্ধং তথা তব সমাধৌ হৈত-
বিস্মরণং ন সম্ভবতি মশকধ্বন্যাদীনামনেকিণাং বিবেচনায়াং সম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥ ১৮৩ ॥

নন্দাত্মজ্ঞানস্বয়ং বিদ্যা ত্বং ন হৈতবিস্মৃতেতি ব্রহ্মতে শাস্ত্রধীরেবৈতি । তদস্মাকমিষ্ট-
মিত্যভিপ্রায়েণাশীষ্যাদ্যতি তর্হি সুখীভবেতি । নন্দাত্মধীরেব বিদ্যা সা ন দুঃখিত্তে
সম্ভবতি অতশ্চিন্তদৌষপরিষ্কারায় চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ কাৰ্য্য ইতি ব্রহ্মানুভাস্তে দুঃখিত্ত-
মিতি । তদব্রহ্মীকরোতি নিবৃত্তি ত্বমিতি ॥ ১৮৮ ॥

পূর্কোক্ত বিচারে বরং এমত বলা যাইতে পারে যে, যদি কোনরূপ বিষয়
অভাব হইলেই আত্মতত্ত্ববিদ্যা হইতে পারে এবং যে কোন সামান্য প্রতি-
বন্ধক ও আত্মবিদ্যার বাধা জন্মায়, তাহাই হইলে মশকধ্বনি প্রভৃতি বিষয়ও
তোমার আত্মবিদ্যার প্রতিবন্ধক হইয়া তাহার ব্যাঘাত করিতে পারে।
যেমন বৈতশ্রবণের অভাবই ঘটাদি ঝড়পদার্থের আত্মবিদ্যাভাজনতার কারণ
হইল, সেইরূপ মশকধ্বনি প্রভৃতি বিষয়সম্ভাবনা হেতু তোমারও তাদৃশ দৃঢ়
আত্মবিদ্যা সম্ভবিত্তে পারে না ॥ ১৮৭ ॥

পূর্ক পূর্ক যুক্তিবারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, আত্মজ্ঞানকেই আত্মবিদ্যা
বলা যায়, বৈতবিশ্রবণকে তাহা বলিতে পারে না। যদি পূর্কোক্ত অবেত
তত্ত্বজ্ঞান ও বৈতবিশ্রবণ এই উভয়ের মিলিত অবস্থাকে পরিত্যাগ করিয়া
কেবল আত্মজ্ঞানকেই পরমাত্মতত্ত্ববিদ্যা বলিয়া স্বীকার কর, তাহাই হইলে
তুমি চিরজীবী হইয়া সুখে কালযাপন কর, আমি তোমাকে এই আশী-
র্বাদ করিলাম। যেহেতু তুমি আমারই মতে প্রবিষ্ট হইলে। (এইরূপ
আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানই আত্মবিদ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, এই আত্মবিদ্যা দৃষ্ট-
চিন্ত ব্যক্তির সম্ভবিত্তে পারে না, অতএব চিন্তগত দোষের পরিত্যক্ত চিত্ত-
বৃত্তিনিরোধ অবশ্য কর্তব্য।) পরমাত্মজ্ঞানকে আত্মতত্ত্ববিদ্যা বলিয়া স্বীকার

তদ্বিষ্টমিষ্টব্যমায়াময়ত্বস্য সমীক্ষণাত্ ।

ইচ্ছন্নময়বলৈশ্চেৎ কিমিচ্ছন্নমিতি হি শ্রুতম্ ॥ ১৮৫ ॥

রাগো লিপ্সুমবোধস্য সন্তু রাগাদয়ো বুধে ।

তদ্বিষ্টমিতি । অস্মাকমপীতি শ্রেয়ঃ । কৃত ইত্যত আত্ম ইচ্ছন্নমায়াময়ত্বলসিতি ।
 চিত্তদোষাপগমে সতি অহিতীয়াস্বপ্নানাং ইত্যমার্থং জগন্মায়াময়ত্বং সম্যগীকৃত্যতি যতঃ সতঃ
 ইচ্ছন্নমিতি । एवं কিমিচ্ছন্নমিতি সন্নাশিনাভিপ্রেরিতমর্থমুপসংহরতি ইচ্ছন্নময়বলৈশ্চেৎ
 ইচ্ছন্নমপি অশ্রবণৈশ্চেৎ সতঃ কিমিচ্ছন্নমিতি শ্রুতমিতি যোজনা ॥ ১৮৫ ॥

এতদ্বিপ্রায়বর্ণনে কারণমাহ রাগো লিপ্সুমিতি । রাগো লিপ্সুমবোধস্য চিত্তব্যায়াম-
 মুসিধি । কৃতঃ স্বাভাব্যতা তস্য যস্যাপিঃ কীটরে তরীঃ । ইতি তত্ত্ববিদী রাগনিবেধপৰ-
 শাস্ত্রম্ । শাস্ত্রার্থস্য সমাপ্তত্বান্মুক্তিঃ স্যাৎ তাবতা মুনেঃ । রাগাদয়ো সন্তু কামং ন তদ-

কবিলে আমার মতে চিত্তের একাগ্রতা আবশ্যক হয়, ইহা তুমি অনাগ্রাসেই
 প্রতিপাদন করিতে পারিবে ॥ ১৮৮ ॥

যেহেতু পূৰ্ণ পূৰ্ণ যুক্তি ও শ্রুতি প্রমাণদ্বারা জগতের মায়াকল্পিতত্ব প্রতি-
 পন্ন হইয়াছে, অতএব প্রারম্ভকর্মেই অপরিহার্য্যতাবশতঃ পরমায়াজ্ঞানী
 ব্যক্তিদ্বিগেরও কখন কখন অনিত্য বিষয়ভোগে অভিলাষ হয়, কিন্তু জ্ঞানি-
 দ্বিগের অভিলাষ অজ্ঞদ্বিগের অভিলাষের জায় দৃঢ়তর নহে, ইহাই প্রতিপন্ন
 হইল । অজ্ঞানীরা এই মায়াময় অনিত্যবিষয়কে সত্যজ্ঞান করিয়া তাহাতে
 দৃঢ়তর অহুরাগে আবদ্ধ হয়, আর বাহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী তাহারা তাহা
 করে না । জ্ঞানীরা কেবল প্রারম্ভকর্মেই বশীভূত হইয়াই বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত
 হয়, তাহাতে তাহাদিগের আশ্রয়ত্ব বিস্তৃত হয় না ॥ ১৮৯ ॥

শ্রুতি প্রতীতির প্রমাণ দৃষ্টে উভয়প্রকার শাস্ত্রার্থ দেখায় যে, কোন কোন
 শাস্ত্রে জানা যায় যে, কামক্রোধাদি অজ্ঞানিগণেরই চিহ্ন, আর অজ্ঞান শাস্ত্র-
 প্রমাণে দেখা যায় যে, জ্ঞানিগণেরও কামক্রোধাদি হইয়া থাকে । পূৰ্ব্বোক্ত
 অভিপ্রায় বর্ণনদ্বারা শাস্ত্রোক্ত উভয়প্রকার অর্থেরই অবিরোধে সমাধান করা
 হইল । জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েরই কামক্রোধাদি আছে, অজ্ঞানী ব্যক্তির
 শরীরদেহে সেই সেই কামক্রোধাদি পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাহারা
 বাবজীবন কামক্রোধাদির বশীভূত হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানিগণের পক্ষে সেই

ইতি শাস্ত্রদ্বয়ং সার্থমিবং সত্যবিরোধতঃ ॥ ১৮০ ॥

জগন্নিখ্যাৎসবৎ স্বাভাসঙ্কলস্য সমীচয়্যাৎ ।

কস্য কামায়েতি বচী ভীক্তভাববিস্তায়া ॥ ১৮১ ॥

ভাবীঃ পরাধ্বতে । ইতি তস্যৈব রাগাঙ্গীকারপরম্ শাস্ত্রম্ এবং সতি তস্ববিদী হৃদরাগাভাवे सति शस्त्रद्वयं सार्थमर्थवद् भवति अविरोधतः रागनिषेधपरस्य शास्त्रस्य हृदरागविषयत्वात् तदभ्युपगमपरस्य रागाभासविषयत्वादिति भावः ॥ १८० ॥

এবং কিমিচ্ছন্তু ইত্যংশস্যামিপ্রায়সুপবর্ণ্যে কস্য কামায়েত্যংশস্যামিপ্রায়মাঙ্ক জগন্নিখ্যাৎ-
বদिति । যথা জগন্নিখ্যাৎসবৎ স্বাভাসঙ্কলস্য সমীচয়্যাৎ-
সঙ্কলবীধেন বাস্তবভীক্তভাববিস্তায়া কস্য কামায়েতি শ্রুতমিচ্ছিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৮১ ॥

কামক্ৰোধাদি আশ্রিতত্ববিদ্যার বিরোধী হইতে পারে না, কারণ তাঁহারা কদাচ কামক্ৰোধাদির বণীভূত হয়েন না ; বরং কামাদি ত্রিশূলকল তাঁহা-
দিগেরই বণীভূত থাকে । সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের পক্ষে কামক্ৰোধাদি
আশ্রয়বিদ্যার বাধা জন্মাষ্টেতে পারে না ॥ ১৯০ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের যেমন পরিশুদ্ধমান অনন্তজগতের অনিত্যজ্ঞান দৃঢ়-
তর হয়, সেইরূপ আশ্রয় অসঙ্গজ্ঞানও বন্ধমূল হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত
অনিত্য কোন বস্তুর প্রতিই জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের অভিলাষ জন্মে না ; সুতরাং
জ্ঞানিগণ আর কোনবস্ততেও কামনা করিয়া শরীরের অমুর্বর্তী হয়েন না ।
(তাঁহারা জগতের বিষয়ভোগাদিকে অনিত্যজ্ঞান করিয়াই শরীরপরিগ্রহ
কামনায় নিবৃত্ত থাকেন) । জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের যে ঐহিক অকিঞ্চিংকর
বিষয়ভোগকামনার নিবৃত্তি হয়, বস্তুর অভাব তাহার কারণ নহে, তাহার
ভোগ্যবস্তুর সম্ভাবেও তাহা ভোগ করিতে কামনা করেন না । কেবল
ভোক্তার অভাবই জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের ভোগ্যবিষয়ে অমুর্ভাগ নিবৃত্তির কারণ ।
এই স্থলে ভোক্তার বিনাশকে “ভোক্তার অভাব” এই শব্দের অর্থ বলিয়া
স্বীকার করা যায় না, ভোক্তৃত্বের অভাবই “ভোক্তার অভাব” এই শব্দের
প্রতিপাদ্য । (জ্ঞানিগণের সমক্ষে বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপস্থিত থাকিলেও সেই
সকল ভোগ্যবস্তুর প্রতি তাহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না) ॥ ১৯১ ॥

পতিজায়াদিকং সৰ্ব্বং তসদভোগায় নৈচ্ছতি ।

কিন্বাত্মভোগার্থমিতি শ্রুতানুদ্বোধিতং বহু ॥ ১৫২ ॥

কিং কূটস্থস্থিদিদামাসৌস্থ বা কিসুমভয়াত্মকঃ ।

ভীক্তা তত্র ন কূটস্থোঃসঙ্কল্লাত্ ভীক্তৃতা ব্রজেত্ ॥ ১৫৩ ॥

নত্বাত্মনো ভীক্তুল্প্রতিষেধসত্ত্বপ্রসক্তিপূর্ব্বকো বক্তব্যঃ সা তু ন বিদ্যতেঃসঙ্কল্লাদাত্মন
ইত্যাদিশ্চ তস্যাঃ স্বানুভবসিদ্ধল্লাৎ নৈবমিত্যভিপ্রৈত্ব্য তদনুবাদিকা শ্রুতিমর্থ্যতীঃশ্রুতামতি
পতিজায়াদিকমিতি । ন বা শ্রুতৈঃ প্রলুপ্তাঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ী ভবতীত্যারম্ভ্য আত্মনস্তু
কামায় সৰ্ব্বং প্রিযং ভবতীত্যন্তেন বাক্যসন্দর্ভেন পতিজায়াদিপঞ্চস্বাত্মনো ভোগসাধনত্বং
প্রতিপাদয়তে তত আত্মনো ভীক্তুল্প্রসক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ১৫২ ॥

এবমাত্মনো ভীক্তুল্প্রদর্শ্যং তদপবাদায় ভীক্তারং বিকল্যয়তি কিমিতি । কিং কূটস্থস্য
ভীক্তুল্প্র উত্ চিদিদামাসৌস্থ কিং বীভয়াত্মকসেতি বিকল্যার্থঃ । তত্র প্রথমং প্রলুপ্তং ন
কূটস্থ ইতি ॥ ১৫৩ ॥

যদি কেহ এতরূপ মনে করেন, যে আত্মার যদি ভোক্তৃত্বই না থাকিল,
তবে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহার ভোক্তৃত্ব নিবারণের আবশ্যক কি ?
এই প্রশ্নকারী সিদ্ধান্ত করিতেছেন ।—অনেকানেক শ্রুতিতে কথিত আছে
যে, বাস্তবিক আত্মার ভোক্তৃত্ব নাই বটে, কিন্তু অষ্টৈতত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বাবস্থার
অজ্ঞানবশতই জ্ঞানিগণ পতি, পুত্র প্রভৃতি বাহ্য কিছু কামনা করেন, সে
কেবল আপনার ভোগের নিমিত্তই জানিবে । নতুবা সেই পতিপুত্রাদির
ভোগের নিমিত্ত যে ভাড়াদিগকে কামনা করেন, এমন নহে ॥ ১৫২ ॥

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভোক্তার অভাবই ভোগবিষয়ে অভিনাষ
নিবৃত্তির কারণ, এইক্ষণ বিচারপূর্ব্বক সেই ভোক্তার স্বরূপ নিরূপণ করিতে-
ছেন ।—কূটস্থৈতত্ত্বকে কি ভোক্তা বলা যায় ? কি আত্মানৈতত্ত্বকে অথবা
কূটস্থৈতত্ত্ব ও আত্মানৈতত্ত্ব এই উভয়ের মিলিত অবস্থাকে ভোক্তা
বলা যায় । এইক্ষণ কাহাকে ভোক্তা বলা যাইবে, তাহা নির্ণয় করিতে
হইবে । কিন্তু কূটস্থৈতত্ত্বকে ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করা যায় না । যেহেতু
কূটস্থৈতত্ত্ব অননৈতত্ত্বস্বরূপ ॥ ১৫৩ ॥

সুখদুঃখাভিমানাত্মী বিকারী ভোগ ভুঞ্জতি ।

কূটস্থস্য বিকারী চেত্নেতন্ম ব্যাহতং কথম্ ॥ ১৮৪ ॥

বিকারিবুদ্ধাধীনত্বাদাভাসে বিকৃত্যবপি ।

নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তিঃ কেবলা নহি তিষ্ঠতি ॥ ১৮৫ ॥

ভমযাত্মক এবাসী লোকে ভোক্তা নিগদ্যতে ॥

অসঙ্কলমসু ভীকৃত্বমপ্যসু কৌ দীপ ইত্যশঙ্ক্য সুখদুঃখাভিমানাত্ম্য ইতি । সুখিল-
দুঃখিলাভিমানলক্ষণী বিকারী ভোগঃ সীঃসঙ্কলস্য ন যুজ্যতে কূটস্থলবিকারিত্বয়ীরকত
সমাবেশাযোগাদিত্যর্থঃ ॥ ১৮৪ ॥

ননু তর্হি বিকারিণ্যবিদাভাসস্য ভীকৃত্বং স্যাদিদ্যশঙ্ক্য বিকারিত্বৈপি নিরধিষ্ঠানস্য
তস্যৈবাসিদ্ধির্মৈবমিতি পরিহরতি বিকারিবুদ্ধাধীনত্বাদিতি । বিদাভাসস্য বিকারিবুদ্ধা-
ধীনত্বাৎ স্বাক্ষিপ্তং বিকারে সম্ভবত্বপি তস্যারীপিতস্যারীপিতস্বরূপত্বেনাধিষ্ঠানমূর্তং কূটস্থ
বিদ্যায় স্নাতল্লোণাবস্থানমম্ববাৎ কেবলবিদাভাসস্যপি ভীকৃত্বং ন সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ১৮৫ ॥

তস্মাত্ তৃতীয়ঃ পদঃ পরিশিষ্যত ইত্যাহ ভমযাত্মক এবিতি । যত একৈকস্য ভীকৃত্বং ন

পূর্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, কূটস্থচৈতন্ত্ব অনঙ্গচৈতন্ত্বরূপ, অতএব
তাঁহাকে ভোক্তা বলি যাইতে পারে না । কিন্তু অনঙ্গচৈতন্ত্বরূপ কূটস্থচৈত-
ন্ত্বকে ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করিলে কি দোষ হয়, এই আশঙ্কায় বলিতে
ছেন।—যদি কূটস্থচৈতন্ত্বকে ভোক্তা বলিয়া স্বীকার কর, তাহাঁহইগে কূটস্থ-
চৈতন্ত্বের বিকারিত্ব স্বীকার করিতে হয় । যেহেতু স্বথঃপথে অভিনানরূপ
যে বিকার, তাহারই নাম ভোগ ; সুতরাং কূটস্থচৈতন্ত্বকে ভোক্তা বলিয়া
যে তাহার বিকারিত্ব স্বীকার করা, তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় না ॥ ১৯৪ ॥

পূর্বোক্ত যুক্তিবারা যদি কূটস্থচৈতন্ত্বের ভোক্তৃত্ব খণ্ডিত হইল, তবে
বিকারী আভাসচৈতন্ত্বকেই ভোক্তা বলিয়া স্বীকার কর ; কিন্তু তাহাও বলিতে
পারে না । যেহেতু আভাসচৈতন্ত্ব কূটস্থচৈতন্ত্বের প্রতিবিম্বমাত্র ; সুতরাং
তাঁহাকে ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না । সেই কূটস্থচৈত-
ন্ত্বই আভাসচৈতন্ত্বের অধিষ্ঠানস্বরূপ, তাহার আশ্রয় ব্যতিরেকে স্বতন্ত্ররূপে
আভাসচৈতন্ত্বের অবস্থান সম্ভব হয় না এবং অধিষ্ঠান ব্যতিরেকেও ত্রিষ্টির
সম্ভব হইতে পারে না ॥ ১৯৫ ॥

তাড়গাআনমারম্য কূটস্থঃ শিখিতঃ শ্রুতৌ ॥ ১৫৬ ॥

অত্মা কতম ইত্যুক্তে যান্নবল্ক্যো বিবোধয়ন্ ।

বিজ্ঞানময়মারম্যাসক্তং তং পর্য্যশেষয়ত্ ॥ ১৫৭ ॥

সম্ভবতি যত উভয়াত্মকঃ সাধিষ্ঠানশিখাদামাস এব লৌকী ব্যবহারদশায়াং মৌলিক্যমিধীয়তে
পরমার্থতস্তু উভয়াত্মকত্বমেব ন ঘটত ইতি ভাবঃ । নত্বমহী দ্বয়ং পুরুষ ইत्याদাবসঙ্গ-
লীক যৌঃ বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশ্বিত্যাদৌ বুভিসাচ্চিলস্যপি ত্রযণাদুভয়াত্মকং মৌলিক্যরূপমপি
পারমার্থিকমিব স্মার লৌকিকব্যবহারমাত্রসিদ্ধমিত্যাশ্রয়্য যুতেস্ব তাত্পর্যাভাবান্মৈব
নিত্যাদ তাড়গাআনমারম্যেতি । তাড়গাআনং বহুপাদিকং মৌলিক্যরূপমারম্যানু-
কূটস্থঃ বুদ্ধাদিকল্যণাধিষ্ঠানভূতশিখাদামা শিখিতঃ বুদ্ধাদ্যনাত্মনিরসনেন পরিশিখিতঃ
শ্রুতৌ বহুদারপ্যকাদাবিত্যর্থঃ ॥ ১৫৬ ॥

তত বহুদারপ্যকবাক্যার্থে তাবন্ সংলিপ্য দর্শয়তি আত্মা কতম ইতি । জনকেন কতম
আত্মেশ্বিত্বমাত্মনি পৃষ্ঠে সতি যান্নবল্ক্যকং বিবোধয়ন্ যৌঃ বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশ্বিত্যাদিনা
বিজ্ঞানময়মুপকৃত্য অসঙ্গী দ্বয়ং পুরুষ ইত্যসঙ্গ কূটস্থং পরিশিখিতবানিত্যর্থঃ ॥ ১৫৭ ॥

যদি পূর্বেকৃত বিচারদ্বারা কূটস্থচৈতন্য ও আভাসচৈতন্য এই উভয়ই
পৃথক পৃথক রূপে ভোক্তৃপদের বাচ্য না হইল, তবে কূটস্থচৈতন্য ও আভাস-
চৈতন্য এই উভয়ের মিলিত অবস্থাকেই লোকে ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করে।
এই নিমিত্ত উক্তরূপ উভয়াত্মক আত্মাকে উপক্রম করিয়া অবশেষে ঐতিহ্যে
কূটস্থচৈতন্যে ভোক্তৃত্বের পরিশেষ করিয়াছেন। ইহাতেই ভোক্তার
উভয়াত্মকতা সিদ্ধ হইল। (বৃহদারণ্যক ঐতিহ্যেও কূটস্থচৈতন্য ও আভাস-
চৈতন্য এই উভয়ের ভোক্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে) ॥ ১৯৬ ॥

এই স্থলে বৃহদারণ্যক ঐতির বাক্যার্থ সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছেন।—
রাজর্ষিজনক স্বীয় গুরু যাজ্ঞবল্ক্যের নিকটে এইরূপে আশ্বতথ্ববিষয়ক প্রশ্ন
করিয়াছিলেন, তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য আশ্বতথ্ববিষয়ের রাজর্ষি জনকের বিশেষ-
রূপে পরিবোধনার্থ বিজ্ঞানময় অবধি আরম্ভ করিয়া তদন্তরূপে বিচারপূর্বক
অবশেষে অসঙ্গচৈতন্যরূপে পর্যাবসান করিয়াছিলেন। (যাজ্ঞবল্ক্য জন-
কের নিকটে বৃত্তপ্রকার আয়োপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিম্নের নথ্যে

কৌণ্ডিনাম্যেবমাদৌ সৰ্ব্বব্রাহ্মবিচারতঃ ।

উভয়ব্রাহ্মকামারম্ভ কূটস্থঃ শ্রেয়সী ॥ ১৫৮ ॥

কূটস্থসত্যতাং স্বস্বব্রাহ্মস্বাভা বিবেকতঃ ।

এবং বৃহদারণ্যকেঃ সঙ্ক্ৰাম্যপরিশিষ্প্রকার' প্রদর্শ্যে ঐতরেয়াদিশ্রুতস্বরূপি তদ্বশং যতি
কৌণ্ডিনাম্যেবমাদাতি । কৌণ্ডিনাম্যেতি বয়সুপাখ্যই কতরঃ স আত্ম্যেবমাদাভ্যামবিচার-
ণান্নঃ করণীপাদিমাচ্ছাননারম্ভ প্রদানমাভ্যাসকঃ কূটস্থঃ পরিশিষিতঃ । এবমন্যথাপি
দ্রষ্টব্যম্ এবং যুতিযুক্তিপথ্যলীচনায়াম্ উভয়ব্রাহ্মকস্য ভীকৃমিণ্যালং পারমার্থিকস্যাসঙ্গস্য
কূটস্থস্যামীকৃত্বং সিদ্ধম্ ॥ ১৫৮ ॥

ননু ক্তরীত্যা ভীকৃমিণ্যালে প্রাণিনাং তচ্ছিন্ সত্যলবুদ্ভিঃ কৃতি জায়ত ইত্যঙ্গশঙ্ক
কূটস্থসত্যতামিতি । আত্মা লোকপ্রসিদ্ধী ভীকৃতা বিবেকতঃ স্বস্য কূটস্থাদিবিবেকজ্ঞানামবিন

সকলমতই খণ্ডিত হইয়া আসিয়া যে অসঙ্গট্টেচতত্ত্বস্বরূপ, এই সিদ্ধান্তই স্থিরী-
কৃত হইল । ইহাতে অগ্নীমাত্র সংশয় রহিল না) ॥ ১৫৭ ॥

আত্মার অসঙ্গট্টেচতত্ত্বস্বরূপতা বিষয়ে বৃহদারণ্যক ঋতির প্রমাণ প্রদর্শন
করিয়া, এইকণ ঐতরের ঋতির প্রমাণদ্বারা আত্মার অসঙ্গট্টেচতত্ত্বস্বরূপত্ব
প্রতিপাদন করিতেছেন ।—আত্মার স্বরূপ কি প্রকার ? আত্মার তাঁহার
কোন প্রকার স্বরূপ গ্রহণ করিয়া উপাসনা করিব ? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর-
কালে বাহু তর্কবিভক্তের পর ইহাই মীমাংসিত হইল যে, “আত্মা কূটস্থ-
ট্টেচতত্ত্বস্বরূপ” । এইরূপ সর্বত্র আত্মত্ব বিচারস্থলে আত্মবিষয়ক প্রশ্ন উপস্থিত
হইলে উভয়ব্রাহ্মক অবধি নানারূপ আত্মস্বরূপের বিচার করিয়া কূটস্থট্টেচত-
ত্ত্বে পর্য্যবসান হইয়াছে । (পূর্বেকৃত ঋতিযুক্তির পর্যালোচনাদ্বারা উভয়-
ব্রাহ্মক আত্মার ভৌত্ব নিরাকৃত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে কূটস্থট্টেচতত্ত্বের
ভৌত্ব সিদ্ধ হইল) ॥ ১৫৮ ॥

পূর্বেকৃত বিচারদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, উভয়ব্রাহ্মক আত্মার
ভৌত্ব নাই । তবে প্রাণিনিগের কেন সেই আত্মার প্রতি সত্যত্ব বৃদ্ধি
হয়, এই প্রশ্নদ্বয় বলিতেছেন ।—যদিও পূর্বেকৃত বিচারদ্বারা উভয়ব্রাহ্মক-
রূপে আত্মার ভৌত্বস্বরূপের মিথ্যা প্রতীত হইল, তথানিক লোকে
ভোগবাদনা পরিত্যাগ করিতে পারে না । তাহার অবিরোধকল্পতঃ কূটস্থ-

তালিকীঃ ভীকৃত্যং মত্বা ন কদাচিচ্ছিহাসতি ॥ ১৮৮ ॥

ভীক্সা স্বস্বৈব ভোগায় পতিজায়াদিমিচ্ছতি ।

এষ লৌকিকব্রহ্মতান্তঃ শ্রুত্বা সম্যগনুদিতঃ ॥ ২০০ ॥

ভোগ্যানাং ভীকৃতৃশেষত্বান্মা ভোগ্যেশ্বনুরণ্যতাম্ ।

ভীকৃত্যৈব প্রধানোজনুরাগং তং বিধিষ্যতি ॥ ২০১ ॥

যা শ্রীতিরবিবেকানাং বিধয়েশ্বনপায়িনী ।

কুটস্থনিষ্ঠ' সত্যত্বমাসম্ব্যখ্যস্য তদ্বহারা সনিষ্ঠস্য ভীকৃত্বস্যাপি সত্যতাং কদাচিদপি
ন হ্যতুমিচ্ছতি ॥ ১৮৮ ॥

ননু তর্হি আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতীত্যাত্মশেষত্বং ভোগ্যস্য কর্থং প্রতিপাথ্যতে ইত্যা-
শঙ্ক্য ন কুটস্থাভ্যশেষত্বং প্রতিপাথ্যতে কিন্তু লৌকপ্রসিদ্ধীভয়াত্মকভীকৃতৃশেষত্বমেব শ্রুত্বানুদ্যত
ইত্যাচ্চ ভীক্সা স্বস্বৈব ভোগায়েতি । লৌকি যো ভীক্সা স স্বস্বৈব ভোগায় পতিজায়াদিভোগীপ-
করণমিচ্ছতীত্যর্থঃ লৌকব্রহ্মতান্তঃ শ্রুত্বা সম্যগনুদিতঃ নার্হান্নর' প্রতিপাথ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২০০ ॥

অনুবাদঃ কিমিত্যাশঙ্ক্য ভীকৃত্যৈব প্রেমবিধানায়েত্যাচ্চ ভোগ্যানামিতি । ভোগ্যানাং
পতিজায়াদীনাং ভীকৃতৃঃ স্বস্য ভোগীপকরণত্বাত্ ভোগ্যেশ্বনুরাগো ন কর্তব্যঃ কিন্তু প্রধানভূতে
ভীকৃত্যৈবানুরাগঃ কর্তব্যঃ ইতি বিধানায়েত্যর্থঃ ॥ ২০১ ॥

ভোগ্যেষু প্রেমত্যাগপুরঃসরমাত্মপ্রেমকর্তব্যতায়াং দৃষ্টান্তলেন্নেসরে প্রেমপ্রার্থনাপুরঃসর' পুরাণ-
চৈতন্তের যে সত্যত্ব আছে, তাহা সেই উভয়াংশক মিথ্যাভূত আত্মাতে আরোপ
করিয়া তাহাকেই সত্য জ্ঞান করে । (অবিবেকী লোক ভ্রান্তির বশীভূত
হইয়াই এইরূপ মিথ্যাভূত উভয়াংশক আত্মাকে সত্যজ্ঞান করে ॥ ১৯৯ ॥

স্মৃতিতে এইরূপ লৌকিক বৃত্তান্ত সমাকরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভোক্তা
আপনার ভোগের নিমিত্তই পতিপত্নী প্রভৃতি ইচ্ছা করিয়া থাকেন । তাহা-
দিগের আপনার কামনা পরিপূর্ণার্থেই সর্বপ্রকার প্রিয়বস্তুর অভিলাষ
হয় ॥ ২০০ ॥

সেই ভোক্তা আত্মার প্রতি প্রেম বিধানার্থ তাহাতে অঙ্গুরাগ করা বিধেয় ।
পতিপত্নী প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুর সকল ভোক্তার অধীন, অতএব তাহাতে অঙ্গ-
ুরাগ প্রকাশ করা বৃথা । অতএব অধীন ও প্রধান ভোক্তার সত্যত্বরূপের
প্রতিই অঙ্গুরাগ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য ॥ ২০১ ॥

স্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়াশ্বাসপর্ষতু ॥ ২০২ ॥

ইতি ন্যায়েন সর্ব্বস্মাত্ ভোগ্যজাতাৎ বিরক্তধীঃ ।

উপসংহৃত্য তাং প্রীতিং ভোক্তব্যে'ব বুভুক্ষতে ॥ ২০৩ ॥

স্নক্‌চন্দনবধূষস্সুবর্ণাদিষু পামরঃ ।

যখনমুদাহরতি 'সা' প্রীতিরिति । অবিবেকানামাত্মজ্ঞানশূন্যানাং বিষয়েষু ন পায়িনী হৃদা যা প্রীতিরসি হে মা প লক্ষীপতে সা প্রীতিস্বামনুস্মরতস্সাং সদা শিল্পযতী মম হৃদয়াৎ মনসঃ সর্পতু অপর্যচ্ছতু মম মনোবিষয়ে'শ্বাসক্তি' পরিত্যজ্য তথ্যেব তিষ্ঠত ইত্যর্থঃ । যদা অবিবেকিনাং বিষয়েষু যা যাহ্মশী হৃদা প্রীতিরসি সা তাহ্মশী বিষয়েষু বিদ্যমানা প্রীতিস্বামনুস্মরতী মে হৃদয়াশ্বাসপর্ষতু সদা তিষ্ঠত্বিত্যর্থঃ ॥ ২০২ ॥

ভবত্বং পুরাণে শুভী ক্রিয়াযাতমিত্যত আহ ইতি ন্যায়েনেতি । ইত্যনেন পুরাণোক্ত-
ন্যায়েন সর্ব্বস্মাত্ ভোগ্যজাতাৎ পতিজায়াদিলক্ষণাদ বিরক্তধীঃ বিরক্তা ধীর্যস্যাসী বির-
ক্তধীঃ পুংস্বঃ তাং ভোগ্যগোচরাং প্রীতিং ভোক্তব্যাত্মসুপসংহৃত্য এবমাত্মানং বুভুক্ষতে বীহু-
মিচ্ছতি ॥ ২০৩ ॥

এবমাত্মন্যেব প্রমোদসংহারে ফলিতং সতৃপ্তানমাহ স্নক্‌চন্দনেতি । পামরঃ পৃথগ্জনঃ

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভোগ্যবস্তুতে অমুরাগ-ত্যাগপূর্ব্বক স্বাধীন ও প্রধান ভোক্তার সত্যত্বের প্রতি সত্যিশয় অমুরাগ করিবে, এই বিষয়ে উদাহরণস্বরূপে পুরাণ বচন প্রদর্শন করিতেছেন ।—হে ঈশ্বর ! আমি তোমাকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের অনিত্য বিষয়েতে যে প্রকার দৃঢ়প্রীতি জন্মে, আমার যেন সেইরূপ প্রীতি তোমার প্রতি দৃঢ়রূপে থাকে, কখনও যেন তোমার প্রতি অন্তঃকরণ হইতে বিঘূর্ণ না হয় এবং অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের জ্ঞান অসত্যবিষয়ে যেন কখনও প্রীতি না জন্মে । অজ্ঞানিদিগের চিত্ত যেরূপ বিষয়েতে অমুরক্ত হয়, আমার চিত্ত সেইরূপে তোমার প্রতি অমুরক্ত হইয়া থাকুক ॥ ২০২ ॥

বিবেকী ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিবেক জ্ঞানদ্বারা পতিগতী প্রভৃতি অনিত্য ভোগ্যবস্তুতে প্রতি বিরক্ত হইয়া ঐ সকল বিনশ্বর ভোগ্যবস্তু হইতে দৃঢ়তর প্রীতিকে আনয়ন করিয়া ভোক্তার সত্যস্বরূপে স্থাপন করিবে । কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি কদাচ উক্ত অনিত্য ভোগ্যবস্তুতে প্রতি অমুরাগ করিবে না ॥ ২০৩ ॥

अप्रमत्तो यथा तद्वच्च प्रमाद्यति भोक्तरि ॥ २०४ ॥

काव्यनाटकातर्कादिमभ्यस्यति निरन्तरम् ।

विजिगीषुर्यथा तद्वच्चमुद्युः स्व' विचारयेत् ॥ २०५ ॥

जपयागोपासनादि कुरुते अद्यया यथा ।

स्वर्गादिवाञ्छया तद्वत् अहध्यात् स्वे मुमुक्षया ॥ २०६ ॥

अगादिविषये यथा अप्रमत्तः सावधानो भवति एवं मुमुक्षुरपि आत्मनि विषये न प्रमा-
दति अनवधानं न करोति किन्तु तच्चिन्तयैव तिष्ठतीत्यर्थः ॥ २०४ ॥

अनवधानाभावेनैव बहुभिर्दृष्टान्तेः स्पष्टयति काव्यनाटकेति । यथा विजिगीषुः प्रति-
वाञ्छिज्यकामः इह लोके प्रधानः पुरुषो निरन्तरं काव्यादीनभ्यस्यति एवं मुमुक्षुरपि सदा-
त्मानं विचारयेत् ॥ २०५ ॥

जपयागेति । यथा वैदिकः स्वर्गार्थं तत्साधनानि जपादीनि अन्नापुरःसरम् अव-
तिष्ठति यथा मुमुक्षुर्मोक्षेच्छया स्वे यती आत्मनि विश्वासं कुर्यात् ॥ २०६ ॥

अङ्गानौ वाक्त्रिंशः श्रेष्ठरूपं अकृच्छन्त, वनिता, वज्रं ७ अर्चनं अङ्गुलिं अनिता-
विषयैरं प्रति सावधानतापूर्वकं अप्रमत्तत्वात्वे दृष्टतरं प्रीति स्थापन
कवे, तद्वदानीं विवेकशाली वाक्त्रिंशः ७ सेहैरूपं भोक्तरं सताश्रुपेण प्रति
सावधानं ह्येसा दृष्टतरं प्रीति स्थापन करिवेन । (अविवेकीरा येमन
सर्वदा अकृच्छन्त वनितादि अनिताविषयचिन्ताय अश्रुतं थाके, विवेकीरा ७
सेहैरूपं सर्वदा भोक्तरं सताश्रुपं चिन्ताय निरतं थाकिवे) ॥ २०४ ॥

पूर्वश्लोके उक्तं ह्येसाछे ये, अनवधानता परित्यागपूर्वकं भोक्तरं
सताश्रुपे निरतं थाकिवे, ऐहैरूपं किरूपं मनः संयोगपूर्वकं आश्रितं
चिन्ता करिवे, ताहारं बहुविधं दृष्टांशं अदर्शनं करितेछेन ।—येमन सर्वज्ञ
विज्ञयकामी वाक्त्रिं प्रतिवादीरं जयकामनायं एकाग्रचित्ते निरन्तरं कावा,
नाटिकं ७ भर्तादि विविधं शास्त्रं अभ्यासं करे, सेहैरूपं चिन्तेरं एकग्रतासह-
कारे मुमुक्षुं वाक्त्रिं मुक्तिरं निमित्ते आश्रितं विचारं अभ्यासं करिवे ॥ २०६ ॥

येमन अज्ञावान् वाक्त्रिं अर्गप्रार्थितं कामना करिरा अर्गलाभेरं साधनीकृत-
जपं, यज्ञं ७ उपासनादि कार्ये अज्ञायुक्तं ह्येसा निरतं सेहै सकल जपयज्ञा-

চিন্তাকাণ্ডং যথা যোগী মহায়াসিন সাধয়েৎ ।

অশিমাদিপ্রশ্নৈর্বৈবং বিবিচ্যাত্ স্বং সুমুখয়া ॥ ২০৩ ॥

কৌশলানি বিবর্জ্যন্তে তেযামভ্যাসপাটবাৎ ।

যথা তদ্বদ্বিবেকীঃ স্যাপ্যভ্যাসাদ্ বিশদায়তে ॥ ২০৮ ॥

চিন্তাকাণ্ডমিতি । যোগী যোগাভ্যাসবান্ অশিমাদ্যৈশ্বর্য্যলাভেচ্ছয়া মহায়াসিন চিন্তাকাণ্ডং যথা সম্যাদয়েৎ তদবদ্যমপ্যাত্মানং সদা বিবিচ্যাত্ দেহাদিভ্যো বিবিচ্য জানীয়া-
দিত্যর্থঃ ॥ ২০৩ ॥

অশ্বৈবম্ এতেষাং সদাভ্যাসিন কিং ফলম্ ইত্যত আহ কৌশলানীতি । যথা তেষাং কাণ্ডা-
ভ্যাসবতামভ্যাসপাটবেন তচ্ছিন্তাচ্ছিন্তা বিষয়ে কৌশলানি বিবর্জ্যন্তে এবমস্যাপি সুমুখো-
বভ্যাসাদ্ বিবেকী দেহাদিভ্য আত্মনো ভেদজ্ঞানং বিশদায়তে স্পষ্টং भवति ॥ ২০৮ ॥

দিত্র অমুঠান কবে, সেইরূপ মুক্তিকামী ব্যক্তির। মোক্ষকামনার শ্রদ্ধাপূর্ব্বসর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রধানপুরুষ আত্মাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবে । (স্বর্গকামীর। স্বর্গ-
সাধন জপযজ্ঞাদিতে যেক্রূপ অমুরাগ করে, মুমুকুরাও মুক্তির সোপানস্বরূপ আত্মচিন্তায় অমুরাগ করিবে) ॥ ২০৬ ॥

যেমন যোগিগণ যোগসাধনে তৎপর হইয়া অগ্নিাদি অষ্টসিদ্ধির-
সমিহিত মহাপরিশ্রম স্বীকার করিয়াও চিত্তের একাগ্রতা সাধন করে, সেইরূপ
মুমুকুব্যক্তির।ও মুক্তিলাভার্থ অশেষ আয়াসসহকারে আত্মতত্ত্ব বিবেচনা
করেন, অর্থাৎ তাহার। যোগিগণের জ্ঞায় দেহাদির বিচার করিয়া তদ্ব্যধাগত
আত্মাকে জানিতে চেষ্টা করেন ॥ ২০৭ ॥

যেমন বিজয়কামী, শ্রদ্ধাবান্ ও যোগিদিগের স্ব স্ব কৰ্ত্তব্যবিষয়ে অভ্যাসের
পটুতাধারা ক্রমশঃ সেই সেই বিষয়ে কৌশল ও জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ
তাহারা আপন আপন কার্যসাধনে যত আলোচনা করে, ততই তাহাদিগের
সেই বিষয়ে যেমন দক্ষতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মুমুকুব্যক্তির।ও আত্মবিচার
অভ্যাসধারা ক্রমশঃ বিবেকজ্ঞান নির্মলীকৃত হয় । (মুমুকুব্যক্তির। যতই
আত্মতত্ত্ব বিচারের পর্যালোচনা করিবে, ততই তাহাদিগের বিবেক শক্তির
বৃদ্ধি হইয়া জ্ঞানের পরিণাক হইতে থাকে) ॥ ২০৮ ॥

বিস্বিতা ভীকৃত্ত্ব' জায়দাদিষসঙ্গতা ।

অন্যব্যতিরেকাভ্যাং সাচিষ্যধ্বসীযতে ॥ ২০৮ ॥

যত যদৃ দৃশ্যতে দ্রষ্টা জায়ত্বস্রস্তুমিষু ।

তত্রৈব তত্রৈতরিত্বেনুভূতির্হি সঙ্গতা ॥ ২১০ ॥

বিকল্পবৈশদ্যস্য ফলসাহঃ বিবিস্বিততি । অন্যব্যতিরেকাভ্যাং ভীকৃত্ত্ব' ভীকৃত্ত্ব: পার-
মার্থিকস্বরূপং বিবিস্বিতা ভীকৃত্ত্বজাত্যেভ্যো ভেদেণ জানতা পুরুষেণ জায়দাদিষু জায়ত্বস্র-
স্তুমিষবস্থাষু সাচিষ্যসঙ্গতাব্বসীযতে নিখীয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ২০৮ ॥

অন্যব্যতিরেকৌ দর্শয়তি যবেতি । জায়দাদিষু মধ্যে যত যস্মিন্ স্থানি জায়তি স্র-
স্তুমি বা যত স্থূল' স্ফমানন্দযেতি বিবিধং দ্রষ্টা সাচিষ্যা দৃশ্যতে: অনুভূয়তে তদ্বশং তত্রৈব
তস্যামবস্থায়াং তিষ্ঠতি ইতরত্ব ন ইতরস্যামবস্থায়াং নাস্তি দ্রষ্টা তু সর্ব্বদানুগততয়া বর্ত্তে
ইত্যনুভবঃ সর্ব্বসঙ্গতা: হি প্রসিদ্ধমিতদিত্যর্থঃ ॥ ২১০ ॥

আশ্রিতত্ব পর্যালোচনাধারা জ্ঞানের পরিপাক হইলে, ভোক্তার তত্ত্ব-
বিচারবশতঃ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষীস্বরূপ কূটস্থচৈত-
ন্ত্রের অসঙ্গস্বরূপের পরিজ্ঞান নিশ্চয় হইতে থাকে । (পূর্ব্বোক্ত বিচারধারা
পর্যালোচনা করিতে করিতে অঘরাহ্মান ও ব্যতিরেকাহ্মানধারা জাগ্র-
দাদি অবস্থার সাক্ষীস্বরূপ অসঙ্গচৈতন্ত্রের স্বরূপজ্ঞান বহুমূল হয় ; কখনও
সেই জ্ঞানে সংশয় থাকে না) ॥ ২০৯ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অঘরাহ্মান ও ব্যতিরেকাহ্মানধারা
অসঙ্গচৈতন্ত্রস্বরূপ আশ্রায় স্বরূপের পরিজ্ঞান নিশ্চয় হয় । এই শ্লোকে সেই
অঘরাহ্মান ও ব্যতিরেকাহ্মান নিরূপণ করিতেছেন ।—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও
সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের মধ্যে কি জাগ্রৎ অবস্থাতে, কি স্বপ্নাবস্থাতে,
কি সুষুপ্তি অবস্থাতে, অথবা যে যে স্থানে স্থূল, সূক্ষ্ম ও আনন্দ এই ত্রিবিধ
বস্তু দেখা যায় এবং সকল অবস্থাতে ও সকল স্থানেই যে যে পদার্থের উপলব্ধি
হয়, তাহা সেই অবস্থারই পদার্থ । সেই সকল অবস্থার পদার্থের অত্র অব-
স্থার উপলব্ধি হয় না । কিন্তু দ্রষ্টা জীব স্বয়ং সকল অবস্থাতেই গমন করেন,
এই প্রকার যে অমুভবজ্ঞান, তাহাকেই অঘর ও ব্যতিরেকাহ্মান বলা
যায় ॥ ২১০ ॥

স যত্ তল্লোভতে কিচ্ছিত্তেনানন্বাগতী ভবেত্ ।

দৃষ্টেব পুণ্যং পাপশ্চেত্যেবং স্তুতিষু ভিণ্ডিমঃ ॥ ২১১ ॥

জায়ত্‌স্বপ্রসুপুত্যাदिप्रपञ्चं यत् प्रकाशते ।

तद् ब्रह्माहमिति ज्ञাত्वा सर्व्वबन्धैः प्रमुच्यते ॥ ২১২ ॥

एक एवात्मा मन्तव्यो जायत্‌स্বप्रसुपुतिषु ।

ন কেবলমনুভবঃ কিস্বাগমীঃপীত্বমিপ্রায়েণ স যত্ তব কিচ্ছিত্ পশ্চল্যনন্বাগতসেন
ভবত্বসঙ্কী জ্ঞায় পুৰুষঃ স বা এষ এতন্নিম্ সঙ্গুসাঈ রতা চরিত্বা দৃষ্টেব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ
পুণঃ প্রতিত্বাযং প্রতিযৌন্যা দ্রবতীত্যাদি বাস্বদয়মগ্রতঃ পঠতি স যত্ তবৈতি । স আত্মা
তব তস্যো ভবত্বায়াং যত্ কিচ্ছিত্ ভোগ্যম্ ইচ্ছতে পশ্চতি তেন দৃষ্টেনানন্বাগতী ভবেদনুসৃত্য
গতী ন ভবেত্ কিন্তু স্বয়মেবাবস্থান্নরং যচ্ছতীত্যর্থঃ পুণ্যং পুণ্যফলং সুখং পাপং তত্ফলং
দুঃখঞ্চ দৃষ্টেবানাদায়েত্যর্থঃ ॥ ২১১ ॥

ভীকৃতত্ববিবেচনপরাণি শ্রুত্বান্নরাণি দর্শয়তি জায়ত্‌স্বপ্ৰেতি । যত্ সত্যজ্ঞানানন্দ-
লব্ধং ব্রহ্ম সাচিরূপেণাবস্থিতং তত্ জায়দাদিপ্রপঞ্চং প্রকাশতে প্রকাশয়তি তত্ ব্রহ্মাহমস্মি
নবুচ্ছিদিদামাসাদ্যহমস্মীতি জ্ঞাত্বা শ্রুত্বনুভবাভ্যাং নিশ্চয়্য সর্ব্বপ্রতিবন্ধৈঃ প্রমাতৃত্বকর্তৃতা-
দিभिঃ প্রমুচ্যতে প্রকর্ষণে সর্বাঙ্গনা মুচ্যতে ॥ ২১২ ॥

एक एवास्मि । जायददिद्विषयस्यासु एक एवात्मा मन्तव्यः एवं विवेकज्ञानेन स्थान-

अङ्किते पुनः पुनः कथित इहेयाछे ये, प्रसूक्ति जठोजीव सेहै सकल
अप्राप्ति अवस्थाते ये सकल विषय उपलब्धि करेन, सेहै सकल विषयैर अव
स्थांतर अप्राप्ति हय, किन्तु ताहादिगैर सहित सेहै जठोजीवैर अवस्थांतर पवि-
वर्तन हय ना । तनि से अवस्थाते ये सकल विषयभोग करेन, सेहै सकल
विषय अवस्थांतर अप्राप्ति हहेलेओ तनि सेहै प्रसूक्ति अवस्थातेहै थाकेन । किन्तु
कथन कथन अग्रहै अवस्थांतर अप्राप्ति हहेया पाकेन ॥ २११ ॥

“प्रसूक्ति जाग्रत, अग्र ओ मूषुप्ति एहै अवस्थाअग्रवक्रप एहै अप्रपञ्चविष-
यिनि प्रकाश करिछेछेन, आमि सेहै निताटेछेतञ्च परमवक्रवक्रप” विनि
एहै प्रकार स्थान करेन, तनि सर्व्वप्रकार संगारवन्धन हहेते मूक्ति पाहैया
निताधामे गमन करिछे पावैन ॥ २१२ ॥

“आज्ञा जाग्रत, अग्र ओ मूषुप्ति एहै अवस्थाअग्रहै एककूपे थाकेन, तनि

স্থানত্রয়স্বতীতস্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ২১২ ॥

ত্রিষু ধামসু যত্ ভোগ্যং ভোক্তা ভোগস্ব যদ্ ভবেত্ ।

তৈশ্চৌ বিলক্ষণ: সাক্ষৌ চিন্মাত্রৌঃ সদাশিব: ॥ ২১৪ ॥

এবং বিবেচিতৈ তল্বে বিজ্ঞানময়শব্দিত: ।

চিদামাসৌ বিকারৌ যৌ ভোক্তৃত্বং তস্য শিষ্যতৈ ॥ ২১৫ ॥

দ্রব্যতীতস্বাভাবায়াৎ বিবিক্তস্বাক্ষর: পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে এতচ্ছরীরপাতানন্তরং শরীর-
রাক্ষরপাতিনাংলীলার্থ: ॥ ২১২ ॥

ত্রিষু ধামস্থিতি । ত্রিষু ধামসু বিশ্ববস্থানেষু যদ্ ভোগ্যং স্থূলপ্রবিজ্ঞানন্দরূপং যস্ব
ভোক্তা বিশ্বতৈজসপ্রাক্ষরূপৌ যস্ব ভোগস্বদনুভবরূপশ্চেতি বিদ্যন্তে তৈশ্চ: স্থানাতিথৌ বিলক্ষণৌ
যশ্চিন্মাত্ররূপ: সাক্ষৌ সদাশিব: নিরতিশয়ানন্দরূপত্বেন সর্বদা শ্রীমত: পরমাত্মাস্তি
সৌঃসম্বলীলার্থ: ॥ ২১৪ ॥

এবং বিবেকেনাক্ষতল্বেঃসঙ্গৈ নিযিতৈ সতি ভোক্তৃত্বং কস্য ইত্যন্থ স্বাহ্ এতদিত্যি । যৌ
বিজ্ঞানময়শব্দেনাভিধৌয়মান: চিদামাসস্য বিকারিত্বাত্ ভোক্তৃত্বমিত্যর্থ: ॥ ২১৫ ॥

অদ্বিতীয়” যে ব্যক্তি এইরূপে তিন অবস্থাতেই তাঁহাকে জগৎ হইতে পৃথক্
করিয়া জ্ঞানেন, সেই ব্যক্তি সংসারে জন্মমুক্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন,
তাঁহার আর পুনর্জন্ম জন্ম বা মৃত্যু যাঁতনাভোগ হয় না । (তাঁহার এই শরী-
রের পতন হইলে পুনর্জন্ম শরীরান্তর পরিগ্রহ হইতে পারে না) ॥ ২১৩ ॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ প্রভৃতি
যে সকল পদার্থ আছে, আত্মা সেই সকল পদার্থের অতীত । তিনি মঙ্গলময়
ও শুদ্ধ চৈতন্যরূপ এবং উক্তরূপ আত্মাই আমি, এইরূপ বিচারকে আত্মতত্ত্ব-
বিচার বলা যায় ॥ ২১৪ ॥

পূর্বোক্ত বিচারদ্বারা অসঙ্গচৈতন্যের আত্মত্ব স্থিরীকৃত হইল, এইরূপ
কাঁহাকে ভোক্তা বলা যাইতে পারে, এই আশঙ্কায় ভোক্তৃত্ব নিরূপণ করিতে-
ছেন ।—পূর্বোক্ত প্রকার যুক্তি অনুসারে আত্মতত্ত্ববিচার করিয়া এই প্রভি-
পন্ন হইল যে, যিনি বিজ্ঞানময় শব্দবাচ্য, বিকারী, উত্তরাশ্রয় ও আভাঙ্গ-

মায়িকৌঃ্যং চিদাভাসঃ শ্রুতেরনুভবাদপি ।

দ্রুদ্রজালং জগৎ প্রীতং তদন্তঃপাত্যয়ং যতঃ ॥ ২১৬ ॥

বিলোপৌঃস্ব সুষুপ্তাদৌ সাচ্চিণা হ্যনুভূয়তে ।

এতাঃস্বং স্বস্বভাবং বিবিনক্তি পুনঃ পুনঃ ॥ ২১৭ ॥

বিবিষ্য নাশং নিষিত্য পুনর্ভোগং ন বাচ্ছতি ।

নমু চিদাভাসস্য ভীকৃলাঙ্কীকারে কস্য কামায়েতি বচী ভীকৃভাববিবচয়তি পূর্বোক্তং
বিবচয়তি ইত্যাহ্বা তস্য বচনস্য পারমার্থিকভীকৃভাবপরত্বমভিপ্রৈয় ভীকৃচিদাভাসস্য
মিথ্যালং সাধয়তি মায়িকৌঃ্যমিতি । অয়ং চিদাভাসী মায়িকৌঃ স্খাভাসকঃ শ্রুতে: জীবে-
জ্ঞাবাভাসেন করিতীতি শ্রুতে: অনুভবাদপি দ্রুদ্রাদিত্রিতয়মধ্যবর্তিত্বেনানুভূয়মানলাদপৌ-
ষ্যঃ । তদেবোপপাদয়তি দ্রুদ্রজালমিতি । দ্রুদ্রজালবন্ধিত্যভূতে জগৎস্বভাবত্বলাদস্যপি
মিথ্যালং তত্বতোঃনুভূয়তে বিবচিরিতি শ্রেষ: । যস্মাজ্জগদন্তঃপাতী ইত্যন্তী সধেতি
যৌগনা ॥ ২১৬ ॥

অস্য জগতঃ ইব বিনাশিত্বানুভবাদপি স্খাভাসমিথ্যাহ্বা বিলোপৌঃস্বিতি । সূক্ষ্মাদি-
রাতিশয়ার্থঃ । ভবতু স্খাভালং ততঃ কিমিথ্যত ইচ্ছা এতাঃস্বমিতি । যদা কূটস্থাদ
বিবেচিতচিদাভাসী মায়িকৌঃ জাতসদা স্বস্বভাবং স্বতত্বম্ এতাঃস্বং স্খাভাসকঃ পুনঃ পুনঃ
বিবিনক্তি কূটস্থাদ বিবিষ্য জানাতি ॥ ২১৭ ॥

চৈতন্ত্বস্বরূপ জীব, তিনিই এই জগতে ভোক্তা । জীবভিন্ন ভোক্তা আর
কেহ হইতে পারে না, অতএব জীবেরই ভোক্তৃত্ব নিরূপিত হইল ॥ ২১৫ ॥

পূর্বশ্লোকে জীবের ভোক্তৃত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, এই শ্লোকে সেই
জীবের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন ।—শ্রুতিপ্রমাণ ও অমুভবদ্বারা জানা যায়
যে, জীবের স্বরূপ মায়াবয় ; যেহেতু এই জগৎ ইন্দ্রজালরূপে বর্ণিত হইয়াছে,
অতএব সেই জগতের অন্তঃপাতী এই জীবকেও মায়াবয় বলিয়া স্বীকার
করা যায় ॥ ২১৬ ॥

এই জীব স্রষ্টৃশক্তি প্রভৃতি অবস্থাতে লয়প্রাপ্ত হয়, কেবল শাকীস্বরূপ কূটস্থ
চৈতন্ত্ব তাহা অমুভব করেন । জীব এই প্রকার স্বীয় অনিত্যমায়িক স্বভাব
গুনঃ গুনঃ আলোচনা করেন ॥ ২১৭ ॥

সুস্বপ্নব্যক্তি যখন সুত্ম অবস্থায় ভ্রমিতে শয়ন করিয়া থাকে, তখন যেমন

সমূৰ্ণঃ শায়িতো ভূমৌ বিবাহং কৌঃবিবাহ্যতি ॥ ২১৮ ॥

জিহ্নেতি ব্যবহৃত্যুশ্চ ভোক্তাঃমিতি পূৰ্ব্ববৎ ।

ছিন্ননাশ ইব ক্রীতঃ ক্লিষ্টদ্বারব্যমশ্রুতৈ ॥ ২১৯ ॥

যদা স্বস্ত্যপি ভোক্তৃত্বং মল্লং জিহ্নেত্যয়ং তদা ।

ততোঃপি ক্রিমিলত আচ্ছাদিত্যিতি নাশমিতি । স্বস্ত্যনাশনিষেধে ভোগেচ্ছাভাবে দৃষ্টান্ত-
নাচ্ছ সমূৰ্ণ্যিতি ॥ ২১৮ ॥

কিঞ্চ পূৰ্ব্ববদৃশং ভোক্তেতি ব্যবহৃত্যুশ্চ লজ্জত ইत्याচ্ছ জিহ্নেতীতি । তর্হি জ্ঞানীষশ্চ
নান্যং প্রারম্ভাবসানপর্য্যন্তং কথং ব্যবহৃতীত্যত আচ্ছ ছিন্ননাশ ইতি । ক্রীতৌ লজ্জিতঃ
ক্লিষ্টদ্বারদ্বানীমপি কল্মষং বীযতে ইতি ক্রীতশমনুভবন্ প্রারম্ভমশ্রুতে প্রারম্ভকল্মষফলং শুদ্ধৌ
ইত্যর্থঃ ॥ ২১৯ ॥

ইদানীং জ্ঞানানন্তরং সাবিত্তৌ ভোক্তৃলাভাবঃ কৈমুতিকন্যায়সিদ্ধ ইत्याচ্ছ যদেতি । অর্থং

তাহার আর বিবাহ করিতে হেচ্ছা হয় না । সেইরূপ জীব পূর্কৌল যুক্তি
অমুসারে বিচারদ্বারা আপনাদের অনিত্যমাত্রিকস্বভাব নিশ্চয় করিয়া পুনর্কৌল
আর বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হয় না । (যে আপনাদের অবশ্যজ্ঞানী বিনাশ নিশ্চয়
করিয়াছে, সে কখনও বিষয়ভোগ করিতে চাহে না) ॥ ২১৮ ॥

জ্ঞানিগণ পূর্কৌল যুক্তি অমুসারে যখন বিষয়ের অনিত্যত্ব নিশ্চয় করেন,
তখন তিনি আপনাকে ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করিতেও স্বেপাবোধ করিয়া
থাকেন । যদি জ্ঞানিগণের আপনাকে ভোক্তা বলিতেও স্বেপাবোধ হয়,
তবে তাহার প্রারম্ভকল্মষ ভোগাবসানপর্য্যন্ত কিরূপে বিষয়ভোগ করেন ?
ইহার উত্তর এই যে, যেমন কোন ব্যক্তির নাসিকা কঠন করিয়া ফেলিলে,
সেই ব্যক্তি নিত্যন্ত লজ্জায় জড়ীভূত হইয়াই লোকসমাজে মুখ দেখায়, সেই-
রূপ জ্ঞানীব্যক্তিও নিত্যন্ত লজ্জায় ক্রিষ্ট হইয়া প্রারম্ভকল্মষ প্রাবল্যবশতঃ
অগত্যা প্রারম্ভকল্মষের ফলমাত্র ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২১৯ ॥

“আমিই জগতের বাবতীয় বিষয়ভোগ করি, সুতরাং আমিই ভোক্তা ।”
জীব যখন এইরূপে আপনাকে ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জাবোধ
করে, তখন সাক্ষিয়রূপ অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে ভোক্তৃত্বের যে আরোপ
হয়, তাহা মিথ্যা এই কথা অযথার্থ হইতে পারে না । “অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ

সাধ্বিষ্কারোপযেদেতদিতি কৈব কথ্য বৃথা ॥ ২২০ ॥

ইত্যভিপ্রেত্য ভোক্তারমাচ্চিপত্যবিশঙ্কয়া ।

কস্য কামায়েতি ততঃ শরীরানুজ্বরো ন হি ॥ ২২১ ॥

স্থূলং সূক্ষ্মং কারণঞ্চ শরীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্ ।

অবশ্যং তিবিধোঃস্থ্যেব তত্র তত্রোচিতৌ জ্বরঃ ॥ ২২২ ॥

বিদ্যামাসঃ স্বস্বাপি ভীকৃত্বং মনুশ্চ অহং ভীক্রেতি জ্ঞাতুং জিহ্নেতি বিলজ্জতে যদা তদা এতৎ
স্বগতং ভীকৃত্বং সাচিন্থ্যসঙ্কে আরোপয়দিতি বৃথা কথ্যার্থশূন্য কৈব ন কাপীত্যর্থঃ ॥ ২২০ ॥

ভুক্তমর্থং শূন্যাকৃষ্টং করীতি ইত্যভিপ্রেত্যেতি । কস্য কামায়েতি শ্রুতিরিত্যর্থঃ কূটস্থস্য
বিদ্যামাসস্য বা পারমার্থিকভীকৃত্বাভাবমভিপ্রেত্যাভিশঙ্কয়া শঙ্কারাহিত্যেন ভীকৃত্বমাচ্চি-
পতি নিরাকরীতি । অবশ্যেব ভীকৃত্বোপঃ ততঃ কিস্মিত্যত আহ তত ইতি । জ্বরৌ জ্বরং
সন্নাপঃ ॥ ২২১ ॥

তচ্চবিদঃ শরীরানুজ্বরভাবং দর্শয়িতুং শরীরভেদং তব তব জ্বরসংস্কারাৎ দর্শয়তি স্থূল-
মিতি ॥ ২২২ ॥

সর্বসংক্রান্তো আস্মা কোন বিষয়ভোগ কবেন না” এই কথাই সত্য বলিয়া
প্রতিপন্ন হইল ॥ ২২০ ॥

পূর্বস্কন্ধোকে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জীবচৈতন্য বাস্তবিক অসঙ্গকূটস্থচৈত-
ন্তের স্বরূপমাত্র । অজ্ঞানবশতই তাঁহাতে মিথ্যা ভোক্তৃত্বের আরোপ হয় ।
এই তাৎপর্য্য অভিপ্রায় করিয়া ক্ষতিতে কথিত হইয়াছে যে, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের
উদয় হইলে জীব সর্ববিষয়ে নিরাকাজ্ঞ হইয়া থাকে, অতএব জ্ঞানোদয়ের
পর জীবের কোন বিষয়ে কামনামাত্রও থাকে না ; সুতরাং তখন জীব আর
কি কামনা করি বা কোন্ বিষয়ে স্পৃহা করিয়া শরীরের অনুগামী হইয়া
জীর্ণ হইবে ? । স্বরূপতঃ জীব অসঙ্গ । (শরীরের অনুবর্তী না হইলে জীবের
কোনরূপ হুঃখভোগ হইতে পারে না) ॥ ২২১ ॥

ভুক্তজ্ঞ ব্যক্তিয়া যে কেবল শরীরমাত্রের অনুবর্তী হইয়াই এই সংসারের জীর্ণ
ও সন্তাপিত হয়েন না, তাহা নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ ত্রিবিধ
শরীর ও সেই সেই শরীরের অভ্যন্তরস্থ অঙ্গ নিরূপণ করিতেছেন ।—প্রাণি
মাত্রেরই স্থূলশরীর, হৃদয়শরীর ও কারণ শরীর এই তিনপ্রকার শরীর আছে

বাতপিত্তশ্লেষ্মজন্মা ব্যাধয়ঃ কৌটিশস্তনী ।

দুর্গন্ধত্বং কুরূপত্বং দাহভগ্নাদয়স্তথা ॥ ২২১ ॥

কামক্রোধাদয়ঃ শান্তিদান্যাদ্যা লিঙ্গদেহগাঃ ।

জ্বরাদয়েঃপি বাধন্তে প্রাস্যপ্রাস্যা নরং ক্রমাৎ ॥ ২২৪ ॥

তত্র স্থূলশরীরে জ্বরান্ধাবদাহ বাতপিত্তেতি ॥ ২২১ ॥

স্থূলশরীরে জ্বরান্ দর্শয়তি কাসেতি । কামাদীনাম্ শান্ত্যাদীনাম্ জ্বরলক্ষণপাদয়তি ইদং ইতি । বধেঃপি বিধা অপ্যি ক্রমেণ প্রাপ্যপ্রাপ্তিভ্যাং নর' বাধন্তে শব্দে জ্বরস্যাম্যাত্ম জ্বরা ইত্যুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২২৪ ॥

এবং এই তিন প্রকার শরীরেই সেই সেই শরীরের উপযুক্ত তিনপ্রকার জ্বর অবশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে অণুমান সন্দেহ নাই ॥ ২২২ ॥

প্রথমতঃ স্থূলশরীরের জ্বর নিরূপণ করিতেছেন,—স্থূলশরীরের যে জ্বর আছে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, যেহেতু বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মজনিত কৌটিকোটী ব্যাধি স্থূলশরীরকে আক্রমণ করে এবং তাহাতে দুর্গন্ধ, কুরূপ, গাঁড়দাহ ও স্বরভঙ্গ প্রভৃতি নানাপ্রকার দোষ জন্মে, এই সকলই স্থূলশরীরের জ্বর । এতদ্ভিন্ন কতপ্রকার অসংখ্য যন্ত্রণা যে শরীরে উপস্থিত হয়, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে ? প্রায় সকল জীবের শরীরেই উক্ত দোষসকল অল্পভূত হয়, অতএব স্থূলশরীরে যে জ্বর আছে, তাহা সর্বিশেষ প্রতিপন্ন হইল ॥ ২২৩ ॥

পূর্ব্বেষ্টোক্তে স্থূলশরীরের জ্বর নির্ণয় করিয়া এই শ্লোকে সূক্ষ্ম ও লিঙ্গ-শরীরের জ্বর নিরূপণ করিতেছেন।—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ইহারা সূক্ষ্মশরীরবর্তী জ্বর এবং শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমা-ধান ও শ্রদ্ধা ইহাদিগকে লিঙ্গশরীরের জ্বর বলা যায়, যেহেতু কামাদি সকলই আগুন অভিলষিত বিষয়ের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিতে জীবের ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে । (যখন অভিলষিত বস্তুর লাভ হয় না এবং অনতিমত বস্তুর প্রাপ্তি হয়, তখন সকলেরই মনে ক্লেশ উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা সকল জীবই অল্পভব করিতে পারে; সুতরাং কামক্রোধাদিষাং যে, লিঙ্গশরীর জ্বর হয়, ইহা প্রতিপন্ন হইল ।) অতএব কামক্রোধাদিকে লিঙ্গশরীরের জ্বর বলা যায় ॥ ২২৪ ॥

স্বং পরশ্চ ন বেত্বাভাৱাৎ বিনষ্ট ইব কারণে ।

আগামিদুঃখবীজশ্চেত্বেতদ্ভিষ্ণে দর্শিতম্ ॥ ২২৫ ॥

এতে জ্বরাঃ শরীরেষু ত্রিষু স্বাभावিকা মতাঃ ।

বিয়োগে তু জ্বরেষ্টানি শরীরাস্থেষ নাসতে ॥ ২২৬ ॥

কারণশরীরগতী জ্বরঃ জ্ঞান্দীপ্ত্যুতাপ্ত ইত্যাহ স্বং পরশ্চেতি । নহি খলুযমিব সম্য-
ত্বাত্মানং জানাত্ময়মহমস্মীতি নো এবমনি ভূতানি বিনাশমেবাपीती भवति नाहमत्र
भोग्यं पश्चामीति वाक्चेन स्वपरज्ञानशून्यत्वमज्ञানে नष्टप्रायत्वं परियुरागामিদुःखबीजवासना-
सद्भावश्च इन्द्रेण श्रियेण गुरोः प्रजापतेः पुरती निवेदितमित्यर्थः ॥ २२५ ॥

এবং ত্রিষুপি শরীরেষু জ্বরানभिधाय तेषामपरिहायित्वमाह एत इति । त्रिषुपि
शरीरेषु प्रवीयमाना एते ज्वराः शरीरैः सङ्गीत्यम्लेन स्वाभाविकाः सम्मताः । स्वाभा-
विकत्वं व्यतिरेकसुखेन दृढयति वियोगीलिति । यतः कारणात् एभिर्ज्वरैस्तेषां शरीराणां
वियोगे तानि शरीराणि नासते एव नैव भवन्ति अतः स्वाभाविका इत्यर्थः ॥ २२६ ॥

এইকণে ছান্দোগ্য ঋত্বির এমাণ প্রদর্শনদ্বারা কারণ শরীরের জর
নিরূপণ করিতেছেন ।—ঐ ঋতিগ্রমাণে জানা যায় যে, ব্রহ্মার নিকট ইচ্ছা
কহিয়াছেন, স্নুপ্তিসময়ে জগতের কারণ অজ্ঞান বিনষ্টপ্রায় হইলেই জীব
আপনাকে কিম্বা অপরকে জানিতে পারে না ; (যখন জীবের অজ্ঞান বর্জ-
মান থাকে, তখনই আত্মপর বোধ হয় । অজ্ঞানের বিনাশে কেবা আগুন,
কেবা পর কিছুই বোধ হয় না ।) কিন্তু সেই সময়েও ভবিষ্যৎকালে ছুঃখের
কারণস্বরূপ যে বাসনারূপ বীজ বিদ্যমান থাকে, এই বাসনাকেই কারণ
শরীরের জর বলা যায় ॥ ২২৫ ॥

পূর্ব পূর্বশ্লোকে যে তিনপ্রকার শরীরের তিনরূপ জর নিরূপিত হই-
য়াছে, ঐ সকল জর সেই সেই শরীরের স্বভাব সিদ্ধ বলিয়া জানিবে । কারণ
ঐ সকল জরের অভাবে শরীর সকল কোনরূপেও থাকিতে পারে না ।
(ঐ সকল জর শরীরের সহিত উৎপন্ন হয় এবং উহাদিগের নাশেই শরীরের
বিনাশ হইয়া থাকে) ॥ ২২৬ ॥

তন্তোর্ব্বিযুজ্যেব পটো বালেভ্য: কস্বলো যথা ।

মৃদো ঘটস্তথা দেহো জ্বরেভ্যোঽপীতি দৃশ্যতাৎ ॥ ২২৩ ॥

চিদাভাসে স্বত: কৌঽপি জ্বরো নাস্তি যতশ্চিত: ।

প্রকাশৈকস্বभावत्वमेव दृष्टं न चेतरेत् ॥ ২২৮ ॥

চিদাভাসেঽপ্যসম্ভাব্যা জ্বরা: সান্দিগ্ধি কা কথ্য ।

তত্র দৃষ্টান্ধমাত্র তন্নীরিত্তি ॥ ২২৩ ॥

ইদানীং কূটস্থ জ্বরাভাবং কৈমুতিকন্যায়ৈন দির্দর্শয়িষ্যিচ্চিদাভাসে তাবজ্বরাভাবং দর্শয়তি চিদাভাসে ইতি । চিদাভাসে স্বত: শরীরবয়নতজ্বরসম্বন্ধমন্বরেণ ন কৌঽপি জ্বর: বিদ্যতে । কৃত ইত্যত আঙ্ক যতশ্চিত্ত ইতি । চিত: প্রকাশৈকস্বभावस्य विदुदनुभवसिद्धत्वात् तत्प्रतिबिम्बितस्यापि चिदाभासस्य तथात्वमिष्टव्यमित्यभिप्राय: ॥ ২২৮ ॥

যদ্যং চিদাভাসে জ্বরাভাব উপপাদিতস্তদিদানীং দর্শয়তি চিদাভাস ইতি । যদা

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, শরীরগত জ্বরসকল শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাঁহাদিগের নাশেই শরীরের বিনাশ সাধন হয়, এই শ্লোকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাঁহা প্রমাণীকৃত হইতেছে।—যেমন বস্ত্রমধ্যগত সূত্রসকল বিযুক্ত হইলে আর সেই বস্ত্র থাকে না, কঞ্চলস্থ লোমসকল বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে সেই কঞ্চলকে আর কঞ্চল বলা যায় না এবং ঘটগত মৃত্তিকা বিনষ্ট হইলে পুনর্বার সেই ঘটকে দেখা যায় না । সেইরূপ শরীরের অভ্যন্তরবর্ত্তী বাত-পিত্তাদি জ্বরসকল বিনষ্ট হইলে আর সেই শরীরও থাকিতে পারে না ॥ ২২৭ ॥

এইক্ষণ আভাসচৈতন্যরূপ জীবের স্বরূপে এবং সাক্ষিচৈতন্যরূপ পর-ব্রহ্মেতে জরাভাব প্রতিপাদন করিতেছেন।—জীবের চৈতন্যস্বরূপে পূর্ব্বোক্ত কোনপ্রকার জর সম্ভব হয় না, যেহেতু চৈতন্যের প্রকাশস্বভাব ব্যতীত তাঁহার আর স্বভাবের বৈলক্ষণ্য হয় না । (তিনি সর্ব্বদাই একরূপ অবস্থাতে থাকেন; সুতরাং তাঁহার অস্ত্র কোন জর নাই, কেবল শরীরজয় সম্বন্ধকেই জীবের জর বলা বাইতে পারে) ॥ ২২৮ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে আভাসচৈতন্যরূপ জীবের জরাভাব প্রতিপাদন করা হইয়াছে, এই শ্লোকে সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের জরাভাব প্রতিপাদন করি-

এবমৈকতা মিনে চিদাভাসো হ্যবিষয়া ॥ ২২৮ ॥

সাধিসত্যত্বমধ্যস্য স্তেনোপেতে বপুস্বধে ।

তত্ সৰ্বং বাস্তবং স্বস্য স্বরূপমিতি মন্যতে ॥ ২২০ ॥

এতন্মিন্ ভ্রান্তিকালেষ্যং শরীরেষু জ্বরত্ স্বথ ।

স্বয়মেব জ্বরামীতি মন্যতে হি কুটুম্বিবত্ ॥ ২২১ ॥

চিদাভাসেপি জ্বরাঃ ন সম্ভাব্যন্তে তদা ন সাধিণি সম্ভবন্তীতি কিসুত বক্তব্যমিতি
ভাবঃ । ননু তদ্ব্যঞ্জ জ্বরামীত্যনুভবস্য কা গতিরিত্যত আহ এবমিতি ॥ ২২৮ ॥

একতা মিন ইতি সংক্ষেপেণীকৃতমর্থং প্রপঞ্চয়তি সাচীতি । চিদাভাসঃ স্তেন সহিতে
শরীরত্বে সাধিগতং সত্যত্বম্ অধ্যস্য তত্ সৰ্বং জ্বরবত্ শরীরত্বং স্বস্য বাস্তবং রূপম্ ইতি
মন্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২২০ ॥

এব ভ্রান্তিগ্ৰাসি সতি কিং ভবতীত্যত আহ এতন্মিন্মিতি । অর্থং চিদাভাসঃ অস্যাং
ভ্রান্তিবেলায়াং শরীরনিষ্ঠং জ্বরং স্বাত্মন্যারোপয়তীত্যর্থঃ । তব দৃষ্টান্তমাহ কুটুম্বিবদিতি ॥ ২২১ ॥

ভেদেন ।—যদি আভাসচৈতন্যস্বরূপ জীবের অর অসম্ভব হইল, তবে সাক্ষি-
চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের অর নাই, হেহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে । জীবের যে
কখন কখন অর অসম্ভূত হয়, তাহা অজ্ঞানের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে ।
কারণ, অজ্ঞানী ব্যক্তিরাই জীবের অর স্বীকার করিয়া থাকে ॥ ২২৯ ॥

সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের যে সত্যত্ব আছে, অজ্ঞানবশতঃ ঐ সত্যত্ব
মূলশরীর, লিঙ্গশরীর ও কারণশরীর এই শরীরত্বে আরোপ করিয়া অজ্ঞা-
নীর ঐ শরীরত্বকে সত্যজ্ঞান করে এবং ঐ সকল শরীরকে আভাসচৈতন্যের
স্বরূপ বলিয়া জানে । এই সকল জ্ঞানই ভ্রান্তিবশতঃ হয় ॥ ২৩০ ॥

যখন পূর্বোক্ত ভ্রান্তি উৎপত্তি হয়, সেই সময়ে পূর্বোক্ত ত্রিবিধ শরীরের
অর মর্শন করিয়া “আমি জীর্ণ হইলাম” লোকের এইরূপ প্রতীতি হইয়া
থাকে, অর্থাৎ ত্রিবিধ শরীরের অরদ্বারাই জীব স্বয়ং জীর্ণ বলিয়া জ্ঞান
করে ; স্বরূপতঃ তাহা সত্য নহে । যেহেতু জীবের অর যে অসম্ভব, তাহা
পূর্বোক্তই প্রতীপন্ন হইয়াছে । যেমন অসংসারী চৈতন্যেতে সংসারিষের মিথ্যা

পুণহারিষু দ্বিষ্যন্তু দ্বিষ্যামীতি যথা ব্রূধ্য ।

মন্যতে পুরুষস্তদ্বদাভাসীঃ প্যভিমন্যতে ॥ ২১২ ॥

বিসিখ্য ভ্রান্তিসুজ্জ্বলিত্বা স্তমধ্যগণয়ন্ সদা ।

চিন্তয়ন্ সাচ্চিখ্য কাম্মাত্ শরীরমনুসংজ্ঞরেত্ ॥ ২১৩ ॥

অযথাবস্তুসর্পাদিগ্নানং হৈতুঃ পলায়নে ।

দৃষ্টান্তং বিশদয়তি পুনরিত্য ॥ ২১২ ॥

এবমবিকল্পদ্বারা চিদ্রাভাসি ভ্রান্ত্য জ্ঞান প্রদর্শন বিবেকদ্বারা তদভাব প্রদর্শয়তি বিবিসিখ্যতি । চিদ্রাভাসঃ কূটস্থং স্বাক্ষরান শরীরাদিখ্য চ বিবিসিখ্য ভেদেণ জ্ঞাতা ইদং সূত্রং সম দাস্তবরূপমিতি সম্যতে ইত্যুক্তা ভ্রান্তি পরিত্যজ্য স্বস্থাভাসপক্ষপক্ষজ্ঞানেন স্বাভিমানাদ্রম-
কৃত্বন্ স্বস্ত্য নিজং রূপং জ্ঞাদিরূপিতং সাচ্চিখ্যং সদা চিন্তয়ন্ কাম্মাত্ শরীরমনুসংজ্ঞরেত্
ইতি জ্ঞুরবত্ শরীরমনুসংজ্ঞ্য স্বয়ং কাম্মাত্ সংজ্ঞরেত্ ন সংজ্ঞরেদেবেত্যর্থঃ ॥ ২১৩ ॥

ভ্রান্তিগ্নানতত্ত্বজ্ঞানযৌক্ত্য রতদভাবকারণত্বং দৃষ্টান্তপ্রদর্শনেণ স্পষ্টয়তি অযথাবস্তুস্তিতি
রজ্জ্বাদৌ কল্পিতস্য সর্পাদিগ্নানং পলায়নে কারণং ভবতি আদিগ্নশ্বেন স্থানৌ কল্পিতযৌ

আরোপ হয়, সেইরূপ জরশূন্য জীবের জরের মিথ্যা আরোপ হইয়া থাকে ॥ ২৩১ ॥

যেমন পুঙ্খকলজাদি পরিবারের মধ্যে কাহারও জরাদি হইলে অজ্ঞান-
বশতঃ “আমিহে জীর্ণ হইলাম” এইরূপ ব্রূথা পরিভাষ ও শোক উপস্থিত হয়,
সেইরূপ শরীরজরের জর অনুভব করিয়াই অজ্ঞানবশতঃ জীব সেই সকল
জর আপনার জর বলিয়া স্বীকার করে । ইহা কেবল অজ্ঞানেরই কার্য্য ॥ ২৩২ ॥

অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরই স্বীয় শরীরে আপনার জরবোধ হয়, কিন্তু জ্ঞানী-
দিগের সেইরূপ বোধ হয় না । কারণ তাঁহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলেই
আপনার স্বরূপ বিবেচনা করিয়া দ্রাষ্ট্রি পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে সাক্ষি-
চৈতন্যরূপ জ্ঞান করে ; সুতরাং তখন আর তাঁহারা শরীরের অনুবর্ত্তী হইয়া
জীর্ণ হইবেন কেন ? ॥ ২৩৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানীব্যক্তিদিগের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে
তাঁহারা আর শরীরের অনুবর্ত্তী হইবেন না । এইক্ষণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা উক্ত

রজ্জুগ্ৰানিহিধীধ্বস্তী ক্রতমপ্যনুশীচতি ॥ ২২৪ ॥

মিথ্যাভিযোগদোষস্য প্রায়শ্চিত্তত্বসিদ্ধয়ে ।

চমাপয়ন্নিবাত্মানং সাক্ষিণং শরণং গতঃ ॥ ২২৫ ॥

আহুতপাপনূত্যর্থং স্নানাদ্যাবর্ত্তন্তে যথা ।

গৃহ্যতে রজ্জ্বাভিগ্ৰানেন সর্পাদিবুদ্ভিনিবর্ত্তী তদপি পলায়নমনুশীচতি ইথা ক্রতং মথৈতনু-
তপ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২২৪ ॥

সাক্ষিণং সদা চিন্তয়ন্তিত্যুক্তং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি মিথ্যাভিযোগদোষসিদ্ধি-
মিথ্যাভিযোগকর্ত্তা তদ্ব্যবসায় প্রায়শ্চিত্তার্থং পুনঃ পুনঃ চমাপয়তি এবমর্থং চিদাভাসীঃপি
সাক্ষিণ্যসঙ্কাতানি ভীকৃত্বাদারীপলচ্ছণমিথ্যাভিযোগদোষপ্রায়শ্চিত্তার্থং সাক্ষিণ্যমা-
চমাপয়ন্নিব শরণং গতঃ ॥ ২২৫ ॥

তত্রৈব দৃষ্টান্তান্নরমাজ্জ আহুতপাপনূত্যর্থং । যথা পাপকারিণা পুরুষেণাহত

অর্থের সপ্রমাণ প্রতিপাদন করিতেছেন ।—যেমন রজ্জুতে সর্পের জাতি হইলে
সেই মিথ্যা সর্পজ্ঞানও পলায়নের কারণ হয় এবং যখন সেই জাতি বিনষ্ট
হইয়া প্রকৃত রজ্জুর স্বরূপজ্ঞান হয়, তখন পূর্বে যে সর্পভ্রমে পলায়ন করা
হইয়াছিল, তদ্বিষয়েও লজ্জা উপস্থিত হয় এবং বৃথা পলায়ন করা হইয়াছিল,
এই বলিয়াও অশুশোচনা হইতে থাকে ; সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে
পূর্বে যে অজ্ঞানবশতঃ জরাদির অশুভব হইয়াছিল, তাহাতেও ঘৃণা উপস্থিত
হইতে থাকে ॥ ২৩৪ ॥

যেমন কোন ব্যক্তির প্রতি মিথ্যা অপবাদ করিলে সেই অপবাদরূপ
দোষের শাস্তির নিমিত্ত অপবাদকর্ত্তা সেই ব্যক্তির নিকটে ক্ষমাপ্রার্থনা করে,
সেইরূপ যদি কেহ জাতির বশীকৃত হইয়া জীবিতে মিথ্যা সংসারিত্ব আর্বোপ-
স্বরূপ অপবাদ করেন, তবে সেই মিথ্যা আরোপিত অপবাদদোষের শাস্তির
নিমিত্ত জীবের সাক্ষিগততত্ত্বরূপ আত্মার শরণাগত হইতে হইবে । (যদি
জীবের সংসারিত্ব ভ্রম হয়, তাহাহইলে আত্মতত্ত্ব পর্যালোচনা করিলেই
সেই ভ্রম বিনাশ পায়) ॥ ২৩৫ ॥

যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ পাপকার্য্য করিয়াছে, সেই ব্যক্তি যেমন সেই সকল

আবর্সয়ন্নিব-ধ্যানং সদা সান্দিপরাযণ: ॥ ২১৬ ॥

উপস্থকুণ্ডিনী বেশ্যা বিলাসেণু বিলজ্জতে ।

জানতোঃ তথাভাস: স্বপ্রস্থাতী বিলজ্জতে ॥ ২১৭ ॥

গৃহীতী ব্রাহ্মণী ক্লেচ্ছৈ: প্রায়শ্চিত্তং চরন্ পুন: ।

ক্লেচ্ছৈ: সঙ্কল্লীয়তে নৈব তথাভাস: শরীরকৈ: ॥ ২১৮ ॥

পাপনুত্বর্থমম্বলপাপাপনীদনায় বিহিতং সানাদিকং প্রায়শ্চিত্তমাবর্সতে পুন: পুনরনুষ্ঠীয়তে
তথায়মপি 'চির' সান্দিপরি সসারিলারোপণদীপপরিচারায ধ্যানং পরিবর্সয়ন্নিব সদা
সান্দিপরাযণী ভবতি ॥ ২১৬ ॥

এবং সান্দিপরত্বং দৃষ্টান্নৈবপক্ষ্যং স্বগুণপ্রস্থাপনে লজ্জাবল্লং সট্টান্তমাহ উপস্থিতি ॥২১৭॥

ইদানীং শরীরতয়াই বিবেচিতস্য চিদাভাসস্য পুনরু: সহ তাদাক্ষাভ্যমভাবি দৃষ্টান-
মাহ গৃহীত ইতি ॥ ২১৮ ॥

পূর্ণাচরিত পাপের বিনাশের নিমিত্ত বারবার জ্ঞানদানাদিরূপ প্রায়শ্চিত্তের
অনুষ্ঠান করে, সেইরূপ জীবের মিথ্যা সংসারিত্ব আরোপরূপ পাপের প্রায়-
শ্চিত্তের নিমিত্ত জীব, সর্ব্বদা সাক্ষিচৈতন্যরূপ আত্মতত্ত্বচিন্তনে তৎপর
হইবে । (তাহাতেই জীবের মিথ্যা সংসারিত্ব ভ্রম নিবারিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের
উদয় হইতে থাকে) ॥ ২৩৬ ॥

যেমন কোন বারবিলাসিনীর কোন অন্তর্বিশেষে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলে,
সেই বারান্ধনা কোন পরিচিত পুরুষের সহিত বিলাস করিবার সময়ে সেই
কুষ্ঠরোগ অরুণ করিয়া লজ্জাবোধ করে, সেইরূপ জীবের তত্ত্বজ্ঞান হইলে
সেই জীব আপনার অজ্ঞানিত্বরূপ পূর্ব্ব অবস্থা অরুণ করিতেও লজ্জা অনুভব
করে ॥ ২৩৭ ॥

কোন ব্রাহ্মণ দৈবাৎ স্লেচ্ছ সংসর্গ করিয়াছিল, এই নিমিত্ত সেই ব্রাহ্মণ
প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানপূর্ব্বক শুদ্ধিলাভ করিলে পর, তখন যেমন সে আর পুন-
র্বার স্লেচ্ছসংসর্গ করিতে প্রবৃত্ত হয় না । সেইরূপ জীব একবার তত্ত্বজ্ঞান
লাভ করিতে পারিলে, সে আর ত্রিবিধ শরীরেতে অভিমান করিতে প্রবৃত্ত
হয় না, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হইলে আর “আমি শরীরী” জীবের এইরূপ অভি-
মান হইতে পারে না ॥ ২৩৮ ॥

যৌবরাজ্যে স্থিতী রাজপুত্রঃ সাম্রাজ্যবান্ধ্যা ।

রাজানুকারী ভবতি তথা সাম্রাজ্যার্থ্যয়ম্ ॥ ২২৮ ॥

যৌ ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবত্যেব ইতি শ্রুতিম্ ।

শ্রুত্বা তদেক্ষিতঃ সন্ ব্রহ্ম বেত্তি ন চেতরত্ ॥ ২৪০ ॥

ন কেবলং স্থাপরাধনিবৃত্তয়ে সাত্যনুসরণং কিন্তু মহত্‌প্রযোজনসিদ্ধার্থমপীতি সিংহা-
লীকনন্যায়েন সহচর্য্যনামাঙ্ঘ যৌবরাজ্য ইতি । রাজানুকারী ভবতি রাজৈব প্রজানুরঞ্জনাদি-
গুণবান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২২৮ ॥

নতু যুবরাজস্য রাজানুসরণে সাম্রাজ্যং ফলং দৃশ্যতে নৈবং সাত্যনুসরণে অতঃ কার্যং প্রবর্ত্তনং
দ্রব্যায়স্বাচ্চ যৌ ব্রহ্ম বেদেতি । স যৌঙ্ঘ বে তত্‌ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিত্
কৃত্যে ভবতি যৌঙ্ঘং তরতি পাপমানং গুহ্যায়ন্যিথ্যৌ বিমুক্তৌ স্ততী ভবতীতি শ্রুতৌ ব্রহ্মভাবাদি-
কপস্য ফলস্য শ্রুতমান্বলান্ তত্‌ফলবান্ধ্যা সাত্যনুসরণে প্রবর্ত্তনং যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ২৪০ ॥

যখন কোন রাজা স্বীয় পুত্রকে আপন সহকারী করিবার উদ্দেশে যৌব-
রাজ্যে অভিষিক্ত করিলে, তখন যেমন সেই রাজপুত্র ভাবী সাম্রাজ্যলাভের
রাজ্যের অনুসরণ করেন, অর্থাৎ রাজা যেমন কর্মের প্রজারঞ্জনাদি কার্যে
সতর্ক ছিলেন, রাজপুত্রও তজ্জপ প্রজাবর্গের প্রিয়পাত্র হইতে যত্ন করেন।
সেইরূপ জীবসকল নিয়মিত কার্যে নিরত হইয়াও আশ্রিতজ্ঞানদ্বারা পূর্ণানন্দ
উপভোগের বাসনার জীবের সাক্ষরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের উপাসনা বিষয়ে তদনু-
কারী হয় ॥ ২৩৯ ॥

ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হইলে যে চুঃখনিবৃত্তি হয় এবং জ্ঞানিগণ তাঁহাদিগের
জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে অজ্ঞানাবস্থায় যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা স্মরণ
করিলে তাঁহাদিগের যেরূপ ঘৃণা উপস্থিত হয়, এই সকল বিষয় প্রতিপাদনের
নিমিত্ত পূর্বে যে সকল শ্রুতির প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, এইক্ষণ তাহা-
দিগের তাৎপর্যার্থ নিরূপণ করিতেছেন।—যিনি পরমব্রহ্মকে জানিতে
পারেন, তিনি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারেন ; এই শ্রুতি শ্রবণ পূর্বক ব্রহ্ম-
বিষয়ে একাগ্রচিত হইয়া সেই পরমব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিলে, অতঃ
কোন বিষয়ে অনুরাগ করিলে না। (এইরূপ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিই আশ্রিতদ্বার-

দেবত্বকামা ছদ্মদীপী প্রবিশন্তি যথা তেয়া ।

সাক্ষিত্বেনাবশেষায় স্ববিনামং স বাঙ্কতি ॥ ২৪১ ॥

যাবত্ স্বদেহদাহং স নরত্বং নৈব মুচ্যতি ।

যাবদারব্ধদেহঃ স্যাদ্ভাভাসত্ববিশোধনম্ ॥ ২৪২ ॥

ননু ব্রহ্মজ্ঞানেন ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তী চিদাভাসত্বমিব বিনশ্যত্ অতঃ স্বনাশায় কথং প্রবর্ততে ইत्याশঙ্ক্যাহ দেবত্বকামা ছদ্মদীপাদাবিতি । যথা স্তোকে দেবত্বপ্রাপ্তিকামা মনুষ্যাঃ ঋষি-
প্রয়াগগঙ্গাপ্রবেশাদৌ প্রবর্তন্তে এবং সাক্ষিরূপেণাবস্থানলক্ষণস্বাধিকফলস্বা বিদ্যমানত্বাত্
চিদাভাসত্বাপগমহিতৌ ব্রহ্মজ্ঞানিঃপি প্রতিলিখিতত এবৈত্ব্যর্থঃ ॥ ২৪১ ॥

ননু তত্বজ্ঞানেন ভাভাসত্বমপগচ্ছতি চেত্ কথং তত্ববিদা জীবত্বব্যবহার ইत्याশঙ্ক্য
প্রারম্ভকর্মান্বয়পর্যন্তং তদুপপত্তি সঙ্কটানলমাহ যাবদ্বিতি । যথাঃপ্রাদৌ প্রবিষ্টঃ পুরুষঃ
দাহাদিহা স্বদেহনাশপর্যন্তং নরত্বং নরত্বব্যবহারযোগ্যত্বং নৈব মুচ্যতি এবং প্রারম্ভকর্মান্বয়-
পর্যন্তং চিদাভাসত্বব্যবহারো ন নিবর্ততে ইত্যর্থঃ ॥ ২৪২ ॥

সরণের ফল আনিবে ; সুতরাং যুবরাজের সাত্রাজ্যলাভ যেমন রাজার
অনুকরণের ফল, সেইরূপ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিই আত্মতত্ত্বানুসরণের ফল বলিয়া
প্রতিপন্ন হইল) ॥ ২৪০ ॥

ব্রহ্মবিজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হইলে চিদাভাসের বিনাশ হয়, বেহেতু
তখন আর চিদাভাসরূপ আত্মার পার্থক্য থাকে না, তবে আত্মবিনাশ কার্যে
লোকের কেন প্রবৃত্তি হইবে ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ।—যেমন দেবত্ব
লাভের কামনার লোকে অগ্নিতে প্রবেশ করে এবং গঙ্গাপ্রয়াগাদি মহাতীর্থে
অবগাহনাদি করিয়া থাকে, সেইরূপ সাক্ষি চৈতন্ত্বরূপ পরব্রহ্ম প্রাপ্তির
অভিলাষে জ্ঞানী ব্যক্তি সর্বদা উপাধি বিনাশ প্রার্থনা করেন । (কিন্তু
ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হইলে আত্মার নাশ হয় না, কেবল উপাধির বিনাশ-
মাত্র হয়) ॥ ২৪১ ॥

যেমন যাবৎ মনুষ্যের শরীর দহ হইয়া ভস্মীভূত না হয়, তাবৎ মনুষ্যের
মনুষ্যত্ব পরিভাগ হয় না । সেইরূপ যাবৎ প্রারম্ভ কৰ্ম্ম ক্ষয় হইয়া উপাধির
বিনাশ না হয়, তাবৎ জীবের জীবত্ব পরিভাগ হয় না ॥ ২৪২ ॥

রজ্জুগ্নানিঃপি কল্পাদিঃ শনৈরবোপশাম্যতি ।

পুনর্যনুদান্যকারি সা রজ্জুঃ শিমোরগী ভবেৎ ॥ ২৪৩ ॥

এবমারব্ধভোগোঃপি শনৈঃ শাম্যতি নো হঠাৎ ।

ভোগকালে কদাচিত্ তু মৰ্য্যোঃহমিতি ভাসতে ॥ ২৪৪ ॥

নৈতাবতাপরোধেন তত্ত্বজ্ঞানং বিনশ্যতি ।

নতু ভোগলাভিমণীপাদানস্বাভাবস্য নিবৃত্তত্বাৎ পুনঃ কথং ভোগানুভূতিঃ কথং বা মৰ্য্যোঃহমিতি বিপরীতপ্রতীতিরিখ্যায়ন্ত্য দৃষ্টান্তপ্রদর্শনেন এতৎ সম্ভাবয়তি রজ্জু-
গ্নানিঃপি ॥ ২৪৩ ॥

দাষ্টান্যিকৌ যোজয়তি এবমারব্ধভোগোঃপি ॥ ২৪৪ ॥

নতু পুনর্মর্শালবুদ্ধ্যদ্যে তত্ত্বজ্ঞানং বাজ্যত ইখ্যায়ন্ত্যাদ নৈতাবতেতি । কদাচিত্তদং
মর্শং ইত্যেবং বিষয়ানুদয়নার্থে যোগমপমানাজনিতং তত্ত্বজ্ঞানং ন বাধ্যতে । কৃত ইত্যত ইত্য
জীবন্তুগীতি । ইদং মর্শালবুদ্ধ্যাপাকরণলক্ষণং জীবন্তুগীতিত্বং নিয়মেণানুভূতং ন ধরতি

যেমন রজ্জুতে মর্শের ভ্রান্তি হইলে হঠাৎ সেই রজ্জু দেখিয়াই মনুষ্যের
জ্ঞৎকল্পাদি উপস্থিত হয় এবং পরে সেই মর্শভ্রান্তি দূর হইয়া যথার্থ রজ্জু
রূপে জ্ঞান হইলেও সহস্র। তাহার জ্ঞৎকল্পাদির নিবৃত্তি হয় না, ক্রমে ক্রমে
রজ্জু জ্ঞান বদ্ধমূল হইলেই সেই জ্ঞৎকল্পের নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং পুনরায়
বদি কখনও অল্প অল্পকারমধ্যে কোন রজ্জু বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তখন হঠাৎ
তাহা দেখিলেও পুনরায় মর্শ বলিয়া ভ্রান্তি হইতে পারে । সেইরূপ তত্ত্ব-
জ্ঞান উপস্থিত হইলেও প্রারম্ভিকের ফলভোগ হঠাৎ নিবৃত্ত হয় না, ক্রমশঃ
তাহা নিবৃত্ত হইয়া থাকে এবং সেই প্রারম্ভিকের ফলভোগ করিতে করিতে
কখনও আপনার জীবন্তুজ্ঞান হয় ॥ ২৪৩-২৪৪ ॥

পূর্ব্বশব্দে উক্ত আছে যে, তত্ত্বজ্ঞান হইলেও প্রারম্ভিকের ফলভোগকালে
আপনার জীবন্তু জ্ঞান হইয়া থাকে । ইহাতে তত্ত্বজ্ঞানের বাধা হইতে পারে,
এই আশঙ্কা নিবারণার্থ বর্ণিতছেন ।—যদি তত্ত্বজ্ঞান হইলেও আপনার
জীবন্তুজ্ঞান হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানের কোন হানি হয় না । যেহেতু
জীবন্তুজ্ঞান কোন ব্রত নহে, যে নিয়ম অতিক্রম করিলেই ব্রতভঙ্গ হইবে,

জীবন্তুস্তিত্বতং নেদং কিন্তু বসুস্থিতি: স্তু ॥ ২৪৫ ॥

দশমোঃপি শিরস্তাড়নং রুদনং বুদ্ধ্য ন রোদতি ।

শিরোব্রণশ্চ মাষেণ শনৈ: শাম্যতি নো তদা ॥ ২৪৬ ॥

দশমাস্তিত্বাভেন জাতো হর্ষো ব্রণম্বথাম্ ।

তিরোধন্তে মুক্তিলাভস্তথা প্রারব্ধদু:খিতাম্ ॥ ২৪৭ ॥

কিন্তু সম্যক্ জ্ঞানেন ধ্যানজ্ঞাননিবৃত্তিরিত্যয়ং বসুস্থিতি: স্তু: কদাচিদ্ব্যক্তত্ববুদ্ধ্যদ্যেঃপি
পুনস্বস্তজ্ঞানানুরোধে তস্যা এব বাধ্যত্বমিতি ভাব: ॥ ২৪৫ ॥

অনু রক্তসর্পাদিস্থলে বিপরীতজ্ঞাননিবৃত্তাবপি তৎকার্যকম্পাদানুরক্তি: প্রকৃতদৃষ্টান্তে
দশমী দশমস্তমসীতি বাক্যবিচারজন্যজ্ঞানেন ভ্রমনিবৃত্তৌ তৎকার্য্যানুরক্তির্নোপলভ্যতে
ইত্যাহাঙ্ক দশমীঃসীতি । দশমীঃসীতি জ্ঞানোদয়ে সতি শিরস্তাড়নপূর্ব্বকং রোদনমাত্ৰং
নিবর্ততে তাড়নজন্যব্রণশ্চ অনুবর্ততে এবেত্যর্থ: ॥ ২৪৬ ॥

ননু জ্ঞানোত্তরকালোপি জ্বরাদানুরক্তৌ মুক্তে: ক্রুর: পুরুষার্থতা ইত্যাহাঙ্ক মুক্তিলাভজন্য-
হর্ষস্য দু:খাচ্ছাদকস্য সচ্ছাত্ পুরুষার্থতেনিতি দৃষ্টান্তপূর্ব্বকমাহ দশমাস্তিত্বাভেন জাত
ইতি ॥ ২৪৭ ॥

ইহা কেবল পদার্থের যথার্থস্বরূপে অবস্থিতি মাত্র । অতএব যদি কখনও
জীবন্তুজ্ঞান হয়, তাহাহইলেও সেই জীবন্তুজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা বাধিত
হয় ॥ ২৪৫ ॥

বেশন পূর্ব্বোক্ত দশমপুরুষবিচারস্থলে আপনাদিগের দশমপুরুষকে বিবৃত্ত
হইয়া তাহারা কপালে করাবাত করিয়া খেদে রোদন করিয়াছিলেন, পরে
যখন উপদেশদ্বারা তাহাদিগের দশমপুরুষের স্বরণ হইয়াছিল, তখন তাঁহারা
রোদন পরিত্যাগ করিয়া আশ্লাদিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু হঠাৎ তাহা-
দিগের শিরস্তাড়নজনিত বেদনার নিবৃত্তি হয় নাই । সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী
ব্যক্তির জীবন্তুজ্ঞান হইলেও সহসা প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগবশতঃ সংসা-
রিক স্বপ্নভোগাদির নিবৃত্তি হয় না । প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগপর্য্যন্তই জীবের
অণুভোগ থাকে ॥ ২৪৬-২৪৭ ॥

ব্রতাভাবাত্ যদাধ্যাসস্তদা ভূয়ো বিবিণ্ণতাম্ ।

রসসেবী দিনে ভুঞ্জী ভূয়ো ভূয়ো যথা তথা ॥ ১৪৮ ॥

শ্রমযত্নীষধেনাযং দশমঃ স্বত্রণং যথা ।

ভোগেন শ্রময়িত্বৈতৎ প্রারব্ধং সুচ্যতে তথা ॥ ২৪৯ ॥

জীবন্তু ক্রিয়ত নৈদম্ ইত্যুক্তং তত্র ব্রতত্বাভাবো ক্রিয়ায়াতমিত্যত আত্ম ব্রতাভাবাদিত্যি ।
পুনঃ পুনঃ স্খিয়ারাকরণে ঘটান্নমাৎ রসসেবীতি । যথা রসসেবী নরঃ একাঙ্কিন্ দিনে লুপ-
পরিহারায় পুনঃ পুনঃ ভুঞ্জী তদবদধ্যাসনিবৃত্তয়ে পুনঃ পুনঃ স্খিবেকঃ ক্রিয়তামিত্যর্থঃ ॥ ২৪৮ ॥

জ্ঞানেনানিবৃত্তস্য প্রারব্ধকর্মফলস্য ভোগে তর্হি নিবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্য তাড়নজন্যত্রযসীষধে-
নৈব ভোগেনৈব নিবৃত্তিরিত্যাৎ শ্রমযত্নীষধেনাযমিতি ॥ ২৪৯ ॥

জীবন্তু ক্রি অবস্থা কোন ব্রত নহে, ইহা কেবল বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থার
অবস্থানমাত্র । যেমন রসসেবীপুরুষের ক্ষুধা উপস্থিত হইলে সেই ব্যক্তি
বেশরূপেই হউক, সেই ক্ষুধার নিবৃত্তির নিমিত্তে আপন ইচ্ছামুসারে দিবসের
মধ্যে বারবার পান ভোজনাদি করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রারব্ধকর্মের প্রাবল্য-
বশতঃ যখন আত্মাতে জীবন্তের অধ্যাস হইবে, তখন পুনঃ পুনঃ আত্মতত্ত্ব-
পর্যালোচনা করিবে । (যেমন পান ভোজনাদি দ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়,
সেইরূপ আত্মতত্ত্বপর্যালোচনার দ্বারা আপনার জীবন্তঅধ্যাস নিবৃত্তি হইয়া
থাকে) ॥ ২৪৮ ॥

যেমন দশমপুরুষের বিম্বৃতিকালে জাতিবশতঃ এক জনের মরণ নিশ্চয়
করিয়া খেদে শিরোদেশে আঘাত জন্ম কপালের বেদনা অনুভূত হইলে
পরে জ্ঞানীর উপদেশবাক্যদ্বারা শোক ও রোদন নিবারণপূর্বক হঠাৎ
হইয়াও ঔষধাদি প্রয়োগ পূর্বক ক্রমশঃ সেই বেদনার শান্তি করিতে হয় ।
সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীপুরুষ ভোগদ্বারা প্রারব্ধকর্মের বিনাশ করিয়া পরে
নিরতিশয় আনন্দপ্রাপ্তিরূপ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে । (কদাচ কলভোগ
ব্যতিরেকে প্রারব্ধকর্মের ক্ষয় হয় না এবং প্রারব্ধকর্মের অবসান না হইলে
মুক্তিলাভও হইতে পারে না) ॥ ২৪৯ ॥

কিমিচ্ছমিতি বাক্যোক্তাঃ শ্লোকমীচ উদীরিতঃ ।

আভাসস্য জীবস্বয়ীষা ষষ্ঠী তস্মিন্ সপ্তমী ॥ ২৫০ ॥

সাক্ষ্যাদা বিষয়ৈস্তৃপ্তিরিত্যং তস্মিন্নিরুদ্ভুতশা ।

কৃতং কৃত্যং প্রাপণীয়ং প্রাপমিত্যেব তদ্যতি ॥ ২৫১ ॥

অপরীচজ্ঞানশ্লোকনিবৃত্তাখ্যে উভে ইমে । অবস্থে জীবমে ব্রুতে আত্মানুচেদিত যুতিঃ । ইত্যনেন শ্লোকেণ আত্মানুচেদ বিজানীয়াদ্যমস্মীতি পূরুষঃ । কিমিচ্ছন্ কস্য কামায শরীরমনুসঙ্গুরেৎ । ইত্যস্মিন্ মন্মে অপরীচজ্ঞানশ্লোকনিবৃত্তাখ্যে জীবাবস্থে ইে অবিহিত ইত্যুক্তম্ ইদানীং তদভিধানমুচ্চিতাং জীবস্য সপ্তমী তস্মিন্চপ্যামবস্থাং ব্রুতানুকীর্ণনপূর্ব্বকং বক্তুমারম্ভে কিমিচ্ছমিতি । কিমিচ্ছমিত্যুত্তরাভেদোক্তো যঃ শ্লোকমীচঃ স এতাবৎ-
দ্যসন্দর্ভেণ উদীরিতঃ অবিহিতঃ । এষাঅজ্ঞানমাতৃতিসদবহির্ভূতস্য অপরীচধীঃ অপ-
রীচমতিঃ শ্লোকমীচস্মৃতিনিরুদ্ভুতশা ইত্যনেন শ্লোকেণাবিহিতাসু সপ্তম জীবাবস্থাসু ষষ্ঠী-
ত্বাহ আভাসস্য হীতি । তস্মিন্স্থিতি সপ্তমী ব্যাখ্যায়তি ইতি শিষ্যঃ ॥ ২৫০ ॥

অপরীচজ্ঞানজন্মাত্মানুস্মৃতিনিরুদ্ভুতলং প্রতিযোগিপ্রদর্শনপূরঃসরং প্রতিজানীতি সাক্ষ্যমিতি
বিষয়লাভজন্মাত্মানুস্মৃতিবিষয়ান্ধরকামনয়া কুচ্চিতত্বান্ শ্রাদ্ধশ্রুতলম্ অস্মাকু তদভাবা-
নিরুদ্ভুতলং তদেব দর্শয়তি কৃতং কৃত্যমিতি ॥ ২৫১ ॥

এই তৃপ্তিদীপপ্রকরণের প্রথমশ্লোক হইতে শ্লোকনিবৃত্তিরূপ মুক্তিই
জীবের প্রকৃত অবস্থা বলিয়া উক্ত হইয়াছে, পরন্তু আভাসটোতন্ত্ররূপ জীবের
যতপ্রকার অবস্থা হইতে পারে, তাহাদিগের মধ্যে এই মুক্তিরূপ অবস্থাকেই
ষষ্ঠ অবস্থা বলিয়া থাকে । আর ঐ জীবের যে নিরতিশয় সুখপ্রাপ্তিরূপ
তৃপ্তি হয়, তাহাই জীবের সপ্তম অবস্থা, ইহাকেই নির্দোষমুক্তি বলা যায় ॥ ২৫০ ॥

বিষয়ভোগদ্বারা যে তৃপ্তি হয়, তাহা সাক্ষাৎ । (কদাচ এই তৃপ্তির নিবা-
রণ হয় না, যতই ভোগ করা যায়, ততই এই বিষয়ভোগস্পৃহা বৃদ্ধি পাইতে
থাকে ।) কিন্তু এই সপ্তমী তৃপ্তি নিরাক্ষাৎ, যেহেতু প্রাণাবিস্রয়ের প্রাপ্তি
হইলেই কৃতকৃত্য হইয়া পরম তৃপ্ত হওয়া যায়, তখন স্পৃহাভাও থাকে
না ॥ ২৫১ ॥

ঐচ্ছিকাসুখিকবাস্তবৈঃ সুক্লেষ্য সিদ্ধয়ে ।

বহুজ্ঞত্বং পুরাঙ্গ্যভূত তত্ সৰ্ব্বমধুনা জ্ঞাতম্ ॥ ২৫২ ॥

তদেতৎ জ্ঞতজ্ঞত্বং প্রতিযোগিপুঃসরম্ ।

অনুসন্দধদেবায়মিৎ তদ্যতি নিত্যম্ ॥ ২৫৩ ॥

জ্ঞতজ্ঞত্বলবোধোপাদয়তি ঐচ্ছিকাসুখিকিতি । অস্য বিদুষস্বাস্ত্রানীদয়াৎ পূৰ্ব্বমিচ্ছ
লৌকি ইচ্ছাপ্রাপ্ত্যে নিষ্টিগতয়ে বাণিজ্যজ্ঞাত্যাদিকং স্মারাদিসংসিদ্ধয়ে যোগীপাসনাদিকং ভৌত-
সাধনশ্রানসিদ্ধয়ে শ্রবণাদিকশ্চেতি বহুবিধকৰ্ম্মব্যমাসীৎ ইদানীন্তু সাংসারিকফলৈক্যা-
ভাবাত্ ব্রহ্মানন্দসাচাত্কারস্য সিদ্ধত্বাচ্চ তৎ সৰ্ব্বং জপিয়াগযবশাদিকং জ্ঞতং জ্ঞতপ্রায়মভূত
ইতঃ পরম্ অনুভয়লাভাদিত্যর্থঃ ॥ ২৫২ ॥

এবং জ্ঞতজ্ঞত্বলমুপাখ্য তত্ফলভূতাং তদিত্যতি তদেতৎ জ্ঞতজ্ঞত্বলমিতি । প্রতি-
যোগিপুঃসরং প্রতিযোগ্যনুসন্ধানপূৰ্ব্বকং যথা ভবতি তথা এবং বৃত্ত্যমাণপ্রকারেণ সৰ্ব্বদা
তদ্যতি ॥ ২৫৩ ॥

যতকাল জ্ঞানের উৎপত্তি না হয়, ততকাল পুরুষ ঐহিকসুখভোগের
নিমিত্ত যে সকল ক্রিয়াদি কার্য্য করে, অথবা পরকালে স্বর্গানিভোগের অভি-
লাষে যে সকল বাগাদির অনুষ্ঠান করে, কিম্বা জ্ঞানসাধনের নিমিত্ত যে সকল
উপাসনাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি
হইলে এককালেই সেই সমুদায় কার্য্যানুষ্ঠানের ফললাভ হয় । অতএব এই
সকল ক্রিয়াদি কাৰ্য্যকে কৃতকৰ্ম্ম্য বলা যায় এবং এই সকল কার্য্যদ্বারা
জ্ঞানী ব্যক্তির কৃতকৃত্য হইয়া থাকে । (লোকে যে সকল কার্য্য করিয়া
থাকে, জ্ঞানসাধনই সেই সকল কার্য্যের ফল, অতএব জ্ঞানসাধন হইলেই
কৃতকৃত্যলাভ হয়) ॥ ২৫২ ॥

পূৰ্ব্বোক্তপ্রকারে লোকের কৃতকৃত্যতা নিরূপণ করিয়া এইরূপ সেই
কৃতকৃত্যতার ফলভূত তৃপ্তি প্রদর্শন করিতেছেন ।—পূৰ্ব্বোক্তরূপে কৃতকৃত্য-
তার আলোচনা এবং তত্ত্বজ্ঞানসংস্কারে সৈবেরের স্বরূপ অনুসন্ধান করিয়া
জ্ঞানী ব্যক্তির ইহাই মনে করিয়া থাকেন যে, বাহ্যের অজ্ঞানী তাহার
অনিত্যা পুণকলত্রাদি কামনা করিয়া অসার সংসারমাগরে নিযত্ন হয় এবং

দুঃখিনীঃশ্রীঃ সংসরন্তু কামং পুত্রাশ্চপিতয়া ।

পরমানন্দপূর্ণীঃ সংসরামি কিমিচ্ছয়া ॥ ২৫৪ ॥

অনুতিষ্ঠন্তু কর্ম্মাণি পরলোকযিয়াসবঃ ।

সর্ব্বলোকাক্রমকঃ কস্মাদনুতিষ্ঠামি কিং কথম্ ॥ ২৫৫ ॥

ব্যাচক্ষতাস্তে শাস্ত্রাণি বেদান্ধ্রাপয়ন্তু বা ।

যেত্বাধিকারিণী মে তু নাধিকারীঃক্রিয়ত্বতঃ ॥ ২৫৬ ॥

তদেবানুসন্ধানং প্রপঞ্চয়তি দুঃখিনীঃশ্রীঃ ইत्याদিনা কৃতকল্যতয়া দ্বয়ঃ প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া
পুনরিত্যন্তেন যথ্যে ন । তত্র তাবদৈহিকসুখার্থীভ্যো বৈলক্ষণ্যং সস্ব দর্শয়তি দুঃখিনীঃশ্রীঃ
ইতি ॥ ২৫৪ ॥

স্বর্গার্থং কর্ম্মানুষ্ঠাতৃভ্যো বৈলক্ষণ্যমাঙ্ক অনুতিষ্ঠন্তু কর্ম্মাণীতি ॥ ২৫৫ ॥

নতু স্বার্থপ্রবৃত্ত্যভাবোপি পরার্থপ্রবৃত্তিঃ কিং ন স্যাৎসিদ্ধ্যাশ্রয় অধিকারীভাবাত্ সাপি
নাতি ইत्याঙ্ক ব্যাচক্ষতাস্তে শাস্ত্রাণীতি ॥ ২৫৬ ॥

অনন্তকাল নানাপ্রকারঃশ্রুতভোগ করিয়া থাকে । আমরা জ্ঞানী, ইতিহাস-
বিতরণনা করিতে পারি এবং সর্ব্বনা পরমানন্দে পরিপূর্ণ থাকিয়া পরম সুখ
ভোগ করিতেছি, অতএব আমরা আর কি কামনা করিয়া সংসারের নিমগ্ন
হইব ? (আমরা যে অভুল আনন্দভোগ করিতেছি, সংসারিক সুখ তাহার
নিকট অতি তুচ্ছ । এইরূপে ভাবনা করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির পরিভূক্ত হইয়া
থাকে এবং উক্ত সর্ব্ববিষয়ে নিম্প্রহসই প্রকৃত তৃপ্তি) ॥ ২৫৩-২৫৪ ॥

যাহারা পরকালে স্বর্গভোগাদি ফল কামনা করে, সেই সকল লোক
আপন অভিলষিত পারিত্রিক সুখভোগকামনার যজ্ঞাদি কার্যের অসুষ্ঠান
করুক । আমি অনিত্য স্বর্গভোগাদি ফল কামনা করি না, কেবল একমাত্র
ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানই আমার অভিলষিত এবং আমি যখন সেই আশ্রিততত্ত্বপরি-
জ্ঞানে অধিকারী হইয়াছি ; তখন আর কি নিমিত্তে স্বর্গভোগপ্রদ যজ্ঞাদি
কর্ম্মের অসুষ্ঠান করিব ? ॥ ২৫৫ ॥

যাহারা শাস্ত্রাদি পর্যালোচনার অধিকারী, তাহারা তর্কাদি শাস্ত্রের
আলোচনা করুক, অথবা বেদ অধ্যয়ন করুক । কিন্তু আমি ভাড়া করিব না ;

নিদ্রাভিষে জানঘোচে নেচ্ছামি ন করোমি চ ।

ব্রহ্মারসেতু কল্যয়ন্তি কিং মে স্যাদন্যকল্যণাত্ ॥ ২৫৩ ॥

গুপ্তাপুপ্তাদি দহ্যেত নান্যারোপিতবল্লিনা ।

নান্যারোপিতসংসারধর্ম্মানিবমহং ভজে ॥ ২৫৮ ॥

শৃণ্বন্বশ্রাততত্বাস্তে জানন্ কস্মাত্ শৃণোম্যহম্ ।

ননু স্বদেহনির্জাহার্যে মিষাঙ্করণাদিকং পরলীকার্যে জ্ঞানাদিকঞ্চ ভবতা ক্রিয়মাণম্
উপলভ্যতে অতোঃক্রিয়ত্বমসিদ্ধিমিত্যাশঙ্ক্য তদপি স্বদেহা নৈবাসি কিল্বন্যৈরেব কল্যতম
ব্রহ্মাঙ্ক নিদ্রাভিষে ইতি ॥ ২৫৩ ॥

অন্যকল্যণযাপি বাধীঃসৌখ্যশঙ্ক্য তদভাবে দৃষ্টান্তমাহ গুপ্তাপুপ্তাদীতি ॥ ২৫৮ ॥

ননু ফলাশ্রয়েচ্ছাভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানং মাভূত তত্বসাধাত্কারায় শ্রবণাদিকং কর্তব্যমেব

কারণ আমার জ্ঞানের পরিপাক হইয়াছে, সুতরাং আমি অক্রিয় হইয়াছি।
অতএব আমার ব্রহ্মতত্ত্বপর্যালোচনা ভিন্ন আর কিছুতেই অধিকার নাই ॥ ২৫৩ ॥
পূর্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, তুমি জ্ঞানের পরিপাকবশতঃ অক্রিয়
হইয়াছে, সুতরাং তোমার কোন ক্রিয়াই নাই। কিন্তু তোমার শরীররক্ষার্থ
নিদ্রাসেবা ও ভিক্ষাচরণ উপলব্ধি হইতেছে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—
বাস্তবিক আমি নিদ্রার সেবা করি না, শরীর পোষণার্থ ভিক্ষাচরণে প্রবৃত্ত
হই না, শরীর সংস্কারক জ্ঞানাদি অল্প কোন কার্যও করি না এবং সেই
সকল কার্য করিতে আমার অভিলাষও হয় না। তথাপিও যদি অল্প কোন
লোকে আমাতে ভিক্ষাচরণাদি কার্য আরোপ করে, করুক, প্রকৃতপক্ষে
আমি যে কার্য করি না, তাহাতে অস্ত্রের আরোপে আমার কি অনিষ্ট
হইবে? যেমন কোন স্থানে অনেকগুলি গুপ্তা (কুঁচ) একত্রিত হইয়া
থাকিলে, তাহা লোকে দূর হইতে দৃষ্টি করিয়া অগ্নি বলিয়া জ্ঞান করে বটে,
কিন্তু তাহাতে সেই গুপ্তাপুঞ্জের দাহিকাশক্তি জন্মে না। সেইরূপ যদিও
অল্প কোন লোক আমাতে ভিক্ষাচরণাদি সংসারধর্ম্ম আরোপ করে, করুক,
তাহাতে আমি সংসারী হইব না ॥ ২৫৭-২৫৮ ॥

যদিও ফলাশ্রয়ের ইচ্ছা ভাবপ্রযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান না হউক, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান

মন্যস্তাং সংযাপনো ন মন্যেঃস্বমসংযয়ঃ ॥ ২৫৫ ॥

বিপর্যয়সৌ নিদিধ্যাসেৎ কিং ধ্যানমবিপর্যয়ে ।

দেহাত্মত্ববিপর্য্যাসং ন কদাচিদ্ ভজাম্যহম্ ॥ ২৫৬ ॥

অহং মনুষ্য ইत्याদ্যব্যবহারো বিনাশ্যমুম্ ।

বিপর্য্যাসং চিরাভ্যস্তবাসনাভ্যবকল্যতে ॥ ২৫৭ ॥

ইত্যাহ্বয় জ্ঞানাত্ম্যভাবে অথবা দিক্‌ত্বমপি নাসীত্যাহ্বয়শ্চ ন্ত্বিত্বিত । অজাততত্ত্বা
অজাতং ব্রহ্মাত্মকত্বলক্ষণং তচ্চ যৈস্তু তথাভূতাঃ অথবা কুর্ষ্বন্তু তচ্চমিত্যন্যথা বেতি সংয-
বলৌ মননং কুর্ষ্বন্তু মম তু তদুভয়াভাবান্নোভয়ত্ব প্রভৃতিরিত্যর্থঃ ॥ ২৫৫ ॥

মামুতাং অথবামননে বিপর্যয়নিরাসায় নিদিধ্যাসনং কৰ্ম্মব্যমিত্যাশ্রয় দেহাদৌ আত্ম-
বুদ্ধিলক্ষণস্য বিপর্যয়স্বাভাবাত্ তদপি নানুষ্ঠেয়মিত্যাহ্বয় বিপর্যয় ইতি ॥ ২৫৬ ॥

ননু বিপর্যয়াভাবাত্ অহং মনুষ্য ইতি ব্যবহারঃ কথং ঘটতে ইত্যাহ্বয় বাসনাভবশাত্
মবতীত্যাহ্বয় অহং মনুষ্য ইত্যাদীতি ॥ ২৫৭ ॥

লাভের নিমিত্ত অরণাদি কার্যের অবশ্য কর্তব্য, তথাপি বাহ্যবিশেষের জ্ঞানের
অভাবহেতু অরণাদি কার্যেরও আবশ্যকতা নাই, এই অভিপ্রায়ে বলিতে-
ছেন।—যাহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী নহে, তাহারা অরণাদি কার্যের
অহুষ্ঠান করুক; আমি পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি, তবে আর
আমি কি নিমিত্তে অরণাদি কার্যের অহুষ্ঠান করিব? আর যাহাদিগের চিত্তে
সকলদা সংশয় রহিয়াছে, ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ে স্থিরতা নাই, তাহারা মনন ও বোণ-
নাধনাদি কার্যের অহুষ্ঠান করুক; আমি সর্ববিষয়ে নিঃসংশয় হইয়াছি,
তবে আর আমি কি নিমিত্তে মননাদি সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইব? ॥ ২৫৯ ॥

যাহারা বিপরীত জ্ঞানবান্ অর্থাৎ দেহেতে আত্মবুদ্ধি করে, জৈশ্বর বিষয়ে
যাহাদিগের জ্ঞান নাই, তাহারা নিদিধ্যাসন করুক; আমি বিপরীত জ্ঞান-
বৃত্ত, জৈশ্বরবিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তবে আর আমি কি নিমিত্তে
নিদিধ্যাসন করিব? (অজানীর দেহেতে আত্মজ্ঞান করে, এই নিমিত্ত তাহা-
দিগকে বিপরীত জ্ঞানবান্ বলা যায়) কিন্তু আমি তাহা করি না ॥ ২৬০ ॥

দেহেতে আত্মজ্ঞানরূপ বিপর্যয় জ্ঞান না থাকিলেও জ্ঞানিগণের

প্রারম্ভকর্মেণি স্তীণে ব্যবহারো নিবর্ত্ততে ।

কর্ম্মাশ্রয়ে ত্বসী নৈব শাস্যেত্ ধ্যানসহস্রতঃ ॥ ২৬২ ॥

বিরলত্বং অবচ্ছতেরিষ্টচেত্ ধ্যানমস্তু তে ।

অধাধিকাং ব্যবচ্ছতিং পশ্যন্ ধ্যায়াম্যহং কৃতঃ ॥ ২৬৩ ॥

বিচেষ্যো নাস্তি যস্মান্মে ন সমাধিস্থতৌ মম ।

বিচেষ্যো বা সমাধির্বা মনসঃ স্যাৎ বিকারিণঃ ॥ ২৬৪ ॥

তদ্ব্যস্ত্য ব্যবহারস্য নিবৃতিসিদ্ধয়ে ধ্যানং সম্পাদয়িত্বাশঙ্ক্য প্রারম্ভস্যমন্তরেণাস্য
নিবৃতির্নাশীত্বাৎ প্রারম্ভকর্ম্মণীতি ॥ ২৬২ ॥

যতু প্রারম্ভনিমিত্তকস্যপি ব্যবহারস্য বিরলতায় ধ্যানং কর্ম্মব্যসিব ইত্যাশঙ্ক্য অব-
চ্ছারস্বাধাকলদর্শনাৎ তন্নিবৃত্বণ্যে ন ধ্যানমনুষ্ঠেয়মিত্যাঙ্ক্য বিরলতমিতি ॥ ২৬৩ ॥

ধ্যানস্বাকর্ম্মব্যস্ত্যপি বিচেষ্যপরিহারায় সমাধিঃ কর্ম্মব্য ইত্যাশঙ্ক্য বিচেষ্যসমাধান-
যোগ্যনৌপকমলাৎ ন বিচেষ্যনিবারকেষ্যপি সমাধৌ সমাধিকার ইত্যাঙ্ক্য বিচেষ্যো নাশীতি ॥ ২৬৪ ॥

চিত্রকালের অভাসবশতঃ প্রারম্ভ কর্ম্মাশ্রয়ারে কখন কখন “আমি মনুষ্য”
এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে । (বাহারা তত্ত্বজ্ঞানী তাঁহারাও সময় সময়
এরূপ ব্যবহার না করিয়া পারেন না) ॥ ২৬১ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, বিপর্যয় জ্ঞান ব্যতিরেকেও জ্ঞানিগণের
“আমি মনুষ্য” এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, কিন্তু ভোগদ্বারা প্রারম্ভ কর্ম্মের
ক্ষয় হইলে উক্ত ব্যবহারের নিবৃত্তি হয় । ভোগদ্বারা প্রারম্ভ কর্ম্মের ক্ষয় ব্যতি-
রেকে যুগ্মহস্ত ধ্যান করিলেও এরূপ ব্যবহার নিবারিত হয় না ॥ ২৬২ ॥

যদি তুমি “আমি মনুষ্য” ইত্যাদিরূপ বিপর্যয় জ্ঞানের ব্যবহারকে
তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া জান এবং উক্ত ব্যবহারের নিবারণার্থ ধ্যান-
সাধন করা তোমার অভীষ্ট হয়, তাহা হইলে তুমি উক্ত ব্যবহার নিবারণের
নিমিত্ত ধ্যানসাধনা কর ; কিন্তু আমি উক্ত ব্যবহারকে তত্ত্বজ্ঞানের
অবিরোধী বলিয়া জানি । আমার মতে উক্ত বিপর্যয় জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানের
কোন বাধা জন্মাইতে পারে না, অতএব আমি কেন আর ধ্যানসাধন
করিব ? ॥ ২৬৩ ॥

যেহেতু আমার অন্তঃকরণে কোনরূপ বিকার নাই, অতএব সমাধি-

नित्यानुभवरूपस्य को मेऽज्ञानुभवः पृथक् ।

कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः ॥ २६५ ॥

व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयोऽप्यन्यथापि वा ।

ममाकर्तुरलेपस्य यद्यारब्धं प्रवर्त्तताम् ॥ २६६ ॥

अथवा कृतकृत्योऽपि लोकानुग्रहकाम्यया ।

ननु तथापि समाधिफलमनुभवः सम्पादनীয় इत्याशङ्क्य तस्य तत्स्वरूपत्वान्न संपाद्य इत्याह नित्यानुभवरूपस्येति । उपपादितं कृतकृत्यत्वं नियमयति कृतं कृत्यमिति ॥ २६५ ॥

एवं सर्वत्र कर्तृत्वानभ्युपगमेऽनियतवृत्तित्वं प्रसज्येतेत्याशङ्क्य प्रारब्धकर्त्तृवशात् प्राप्तमनियतवृत्तित्वमङ्गीकरोति व्यवहारो लौकिको वेति । लौकिको भिषाङ्गरादिः शास्त्रीयो जपध्यानादिरन्यथापि वा प्रतिसिद्धिर्द्विसादिव्यवहारः कर्तृत्वभीकृत्वरहितस्य मम प्रारब्धकर्त्तृत्वानतिक्रम्य प्रवर्त्ततामित्यर्थः ॥ २६६ ॥

एवं वस्तुतत्त्वमभिधाय पौढिवादिनाह अथवेति । लोकानुग्रहकाम्यया प्राप्त्यनुयङ्क्ष्वया इत्यर्थः ॥ २६७ ॥

साधनेन कोन प्रयोजन नाई । याहानिगेर अशुभःकरणे विकार आछे, ताहानिगेरई समाधिसाधन आवशुक । (याहानिगेर चित्तविक्षेप नाई, ताहारा केन समाधिसाधनेन चेष्टा करिबे ?) ॥ २७४ ॥

आमि निज् अशुभवस्वरूप, केवल अज्ञानवाराई आमार अशुभव हईया थाके । अतएव आमार आर पृथक् अशुभव कोथाय ? आमि एकमात्र ज्ञानस्वरूप ; अतएव आमार पृथक् बुद्धि हईते पांरे ना । आमि केवल एईमात्र निश्चर जानि वे, निज्अशुप्रार्थिरूप मुक्तिनाउ करिते पारिले कृतकृत्य हईबे ॥ २७५ ॥

आमि सर्वप्रकार विषये निर्निष्ठ एव कोन कारणेई आमार कर्तृत्व नाई । अतएव प्रारब्ध कर्मेर फलभोगेर अवशुभाविक्षप्रयुक्त यदि लौकिक वा शास्त्रीय व्यवहार करि, ताहाते आमार कोन हानि नाई एव यदि अशु कोनप्रकार व्यवहारओ आमार करिते हय ।—ताहा हउक् ; ताहातेओ आमार तत्त्वज्ञानेर कोन बिग्र हईबे ना ॥ २७७ ॥

तत्त्वज्ञानवारा कृतकृत्य हईयाओ यदि लोकेर प्रति अशुग्रह प्रका-

শাস্ত্রীয়েষৈব মার্গেণ ব্রহ্মহং কা মম জতিঃ ॥ ২৬৩ ॥

দেবার্চনস্নানশীচম্ভিষাদৌ ব্রহ্মতাং বসুঃ ।

তারং জপতু বাক্যং তদ্বৎ পঠত্বান্নায়মস্তকাম্ ॥ ২৬৮ ॥

বিষ্ণুং ধ্যায়তু ধীর্যদ্বা ব্রহ্মানন্দে বিলীযতাম্ ।

সাত্ব্যহং কিস্বিদপ্যত ন ক্লুৰ্ঘ্যে নাপি কারয়ে ॥ ২৬৯ ॥

এবম্ কলহঃ কুত্র সম্ভবেত্ কৰ্ম্মিণা মম ।

শাস্ত্রীমার্গেণ প্রবর্তমানীকারে তর্জি তদমিতানপ্রযুক্তৌ বিকারস্তু স্যাদিব ইত্যামরাহ
দেবার্চনেন্নাদিনা স্তোত্রহধীন । তারং প্রপদম্ আশ্রয়মস্তকং বেদান্নায়মস্তকাম্ ॥ ২৬৮ ॥

বিষ্ণুং ধ্যায়তু ধীর্যদ্বৈতি স্তমসম্ ॥ ২৬৯ ॥

ফলিতমাহ এবম্ভেতি ॥ ২৭০ ॥

শেব বাসনাং আমি লৌকিক বা শাস্ত্রীয় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হই, তাহাতেই
বা আমার জতি কি? যদি আমি লৌকিক বা শাস্ত্রীয় ব্যবহারে প্রবৃত্ত
হইলে অস্ত্রের কোনরূপ কার্যসাধন হইতে পারে, তাহাতে আমার কোন
অনিষ্ট হইবে না, যেহেতু আমি কৃতকর্ষ্য হইয়াছি; (কোনরূপেও আমার
সেই লক্ষ্যানের অস্ত্রতা হইবে না) ॥ ২৬৭ ॥

আমার এই শরীর দেবপুত্র, মান, শৌচ অথবা ভিক্ষাচরণাদি কার্যে
প্রবৃত্ত হউক; আমার বাক্য প্রণবান্নমস্তকং, কিম্বা উপনিষৎ পাঠে নিযুক্ত
ধাক্ক এবং আমার বুদ্ধি বিষ্ণুকে ধ্যান করুক, অথবা ব্রহ্মানন্দে বিলীন
হউক। কিন্তু আমি নিত্যশুদ্ধ সাক্ষিচৈতন্যরূপ; সুতরাং আমি আর কোন
কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব না এবং অপর কাহারোও কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত
করিব না ॥ ২৬৮-২৬৯ ॥

যাহারা পূর্বেকৃত ধর্ম্মাবলম্বী, সর্ব্বত্র ক্রিয়ামার্গে অসমরণ করিয়া থাকে,
তাহারা আনার মতের বিরুদ্ধবাদী। তাহাদিগের সহিত আমার মতের
কিঞ্চিন্নাত্রও ঐক্য নাই। যেমন পূর্ব্বমাগর ও পশ্চিমমাগর পরস্পর অতিবাদ-
মানবর্তী, সেইরূপ ক্রিয়ামার্গাদিগের মত ও আমার মত সাদৃশ্য দূরবর্তী,

বিভিন্নবিষয়ত্বেন পূৰ্ব্বাপরসমুদ্রবত্ ॥ ২৬০ ॥

বপুৰ্জ্যগ্ৰীষু নির্বন্যঃ কার্মিণী ন তু সাচিষি ।

জ্ঞানিনঃ সাস্বল্যপল্যে নির্বন্যো নেতরজ্জ্ব ॥ ২৬১ ॥

এবজ্ঞান্যন্যত্বত্মানানভিগ্নৌ বধিরামিষ ।

বিবদেতাং বুদ্ধিমন্তৌ হসন্ত্যেব বিলোক্য তৌ ॥ ২৬২ ॥

বিভিন্নবিষয়ত্বেন স্পষ্টয়তি বপুৰ্জ্যগ্ৰীষু নির্বন্য ইতি ॥ ২৬০ ॥

তথাপি যৌ জ্ঞানিকর্মিণৌ কলঙ্ক কুর্বাতি তৌ বিহঙ্গিঃ পরিহসনৌযাবিত্যাহ এব-
জ্ঞতি ॥ ২৬১ ॥

অতএব আমি উক্ত বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগের সহিত বিবাদ করিতে চাহি না এবং তাহারা বিভিন্ন বিষয়প্রযুক্ত তাহাদিগের সহিত আমার বিবাদের সম্ভাবনাও নাই। যেহেতু তাহারা ক্রিয়াপরায়ণ, শরীর, বাঁকা ও বুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়েই তাহাদিগের নির্বন্ধ। তাহারা সর্বদা কেবল কার্মিক, বাচনিক ও মানসিক ক্রিয়াই করিয়া থাকে। আর তাহারা কেবল ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ, তাহাদিগের নির্লেপ সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মবিষয়েই বিশেষ আগ্রহ। (সুতরাং কর্মমার্গিদিগের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ ব্যক্তিদিগের বিষয় সর্বতো-ভাবে বিভিন্ন বলিয়াই অতিপন্ন হইল এবং বিবাদেরও সম্ভাবনা রহিল না) ॥ ২৭০-২৭১ ॥

পূর্বোক্ত বিভিন্ন বিষয় হইলেও যদি বধিরের জ্ঞান পরস্পর বিবাদ করে, (অর্থাৎ যেমন দুই বধির একবিষয় লইয়া তর্ক করিলে তাহাদিগের বিবাদ জয়শঃ বুদ্ধি পাইতে থাকে, কারণ তাহাদিগের একের কথা অপর শুনিতে গায় না, আপন আপন পক্ষই সমর্থন করিতে থাকে এবং অপরের কথা-ধারাও তাহাদিগের বিবাদের মীমাংসা হয় না,) সেইরূপ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির বদি যুগ্ম কলহে প্রযুক্ত হয়, তাহা দেখিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি কেবল উপহাস করিয়া থাকে। (যেহেতু তাহাদিগের বিবাদের কোন মূল নাই। নির্বিষয়-বিবাদ সাধারণেরই উপহাস্যাম্পদ হইয়া থাকে) ॥ ২৭২ ॥

তাহারা ক্রিয়াপরায়ণ, সর্বদা যাগাদিকার্যের অহুষ্ঠান করিয়া থাকেন,

যং কর্মী ন বিজানাতি সাক্ষিণং তস্য তস্ববিত্ ।
 ব্রহ্মত্বং বুধ্যতাং তত্র কর্মিণঃ কিং বিদ্বীযতে ॥ ২৩৩ ॥
 দেহবাগ্‌বুদ্ধয়স্বত্বা জ্ঞানিনানৃতবুদ্ভিতঃ ।
 কর্মী প্রবর্ত্যত্বাভির্জ্ঞানিনো হীযতেঽত্র কিম্ ॥ ২৩৪ ॥
 প্রভৃতির্নোপযুক্তা চেতিপ্রভৃতিঃ স্তোপযুক্ত্যতে ।
 বোধে হেতুর্নিবৃদ্ধিষেদ্‌ বুভুত্বসায়াং তথ্যতরা ॥ ২৩৫ ॥

কৃত: পরিচাল্যলমিত্যশঙ্ক্য নিব্বিষয়কলঙ্কারিত্বাদিত্যাহ যং কর্মী ন বিজানাতি
 ইতি । কর্মী যং সাক্ষিণং কর্মানুষ্ঠানোপযোগিদেহবাগ্‌বুদ্ধ্যতিরিক্তং প্রলগাভ্যনান্ ন বিজা-
 নাতি তস্ববিদা তস্য ব্রহ্মত্বং বুদ্ভে কর্মিণঃ কর্মানুষ্ঠানে কিং হীযতে ॥ ২৩৩ ॥

জ্ঞানিনা মিত্যালবুদ্ধ্যা পরিত্যক্তাভির্দেহবাগ্‌বুদ্ধিभिः কর্মানুষ্ঠানে জ্ঞানিনী বা কিং
 হীযতে অতো নিব্বিষয়কলঙ্কারিণী: পরিহৃতসনীয়লমিত্যর্থঃ ॥ ২৩৪ ॥

কর্মানুষ্ঠানং প্রয়োজনশূন্যত্বাৎ ন জ্ঞানিনাভ্যুপগম্যতে ইতি শঙ্কতে প্রভৃতিরिति । উপ-
 যোগ্যভাবো নিবৃত্ত্যাবপি সমান ইতি পরিহরতি নিবৃত্তিরिति । নিবৃত্তির্বোধহেতুত্বাৎ নীপ-
 যোগ্যভাব ইতি শঙ্কতে বোধে হেতুরिति । তর্হি প্রভৃতিরপি বুভুত্বাৎগুলাদুপযোগ্যবতীত্যাচ্চ
 বুভুত্বস্যামিতি ॥ ২৩৫ ॥

তাহারা বাঁহাকে জ্ঞানেন না, জ্ঞানিগণ যদি সেই সাক্ষিটেকেতত্ত্বস্বরূপকে পর-
 ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞানেন, তাহাতে কর্ম্মমার্গীদিগের কোন হানি নাই এবং অসত্য
 প্রতীতিহার। জ্ঞানিগণ যদি দেহাদিতে আত্মজ্ঞান পরিত্যাগ করেন, কিন্তু
 অজ্ঞানীরা সেই অসত্য দেহাদিতে প্রবৃত্ত থাকে, তাহাতেও জ্ঞানিদিগের
 কোন হানি নাই । (তবে যদি জ্ঞানীরাও কর্ম্মীদিগের কোন হানি না করিল
 এবং কর্ম্মীরাও যদি জ্ঞানিদিগের কোন অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত না হইল, তবে
 তাহাদিগের নিশ্চর্যোজনে কলহ করা কেন, ইহাতে যে অল্প জ্ঞানী ব্যক্তি
 উপহাস করিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি ?) ॥ ২৩৩-২৩৪ ॥

জ্ঞানিদিগের কর্ম্মানুষ্ঠান নিশ্চর্যোজনে, এইনিমিত্ত তাহারা কর্ম্মানুষ্ঠান
 করে না । এইরূপে যদি বল, জ্ঞানিদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানে কোন ফলই না থাকিল,
 স্তুরাং জ্ঞানিদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তিও উচিত নহে; তবে তাহাদিগের
 কর্ম্মানুষ্ঠানে নিবৃত্তিরই বা উপযোগিতা কি ? (এইরূপ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

বুদ্ধস্বেন বুদ্ধত্বেত নাপ্যসী বুদ্ধতে পুনঃ ।

অবাধাদনুবর্তেত বোধো ন ত্বন্যসাধনাৎ ॥ ২৩৬ ॥

নাবিদ্যা নাপি তত্কার্য্য বোধং বাধিতুমর্হতি ।

পুৰৈব তত্त्वবোধেন বাধিতে তে উমে যতঃ ॥ ২৩৭ ॥

ননু বুদ্ধস্য বুদ্ধত্বাभावात् प्रवर्ततेनपयोगित्वमिति पुनः शङ्कते बুদ্ধवेदिति । तर्हि बুদ্ধस्य पुनर्वौधाभावात् तद्वेतुर्निवृत्तिरपि बुद्धं प्रत्यनुपयोगिनীत्याह नाप्यसाधिति । सज्ञ-
ज्ञातस्य बोधस्य स्थिरत्वाय निवृत्तिरपेक्षते इत्याशङ्क्य स्थिरत्वं बाधकाभावमपेक्षते न साध-
नान्तरमित्याह अवाधादिति । वाक्यप्रमाथगन्धशानस्य बलवता प्रमाणेन बाधाभावादनु-
वृत्तिः अती न साधनान्तरं तदर्थमनुष्ठेयमित्यर्थः ॥ २३६ ॥

ननु प्रमाथान्तरेण बाधाभावेऽप्यविद्यया तत्कार्य्येण कर्तृत्वाद्यध्यासिन बाधः स्यादि-
त्याशङ्क्याह नाविद्येति । तत्र ह्येतुमाह पुरैवेति ॥ २३७ ॥

উভয়ই সমান হইল । যদি প্রবৃত্তির কোন উপযোগিতা না থাকিল, তবে নিবৃত্তিও নিশ্চয়োজন বলিয়া বোধ হয় ।) এইক্ষণ যদি এই আশঙ্কা কর যে, নিবৃত্তিই জ্ঞানের অসাধারণ কারণ ; তবে আর নিবৃত্তির নিশ্চয়োজনতা হইল না, তাহাহইলে প্রবৃত্তিও জ্ঞানের ইচ্ছার কারণ হইতে পারে ॥ ২৭৫ ॥

পূর্ব্বলোকে উক্ত হইয়াছে যে, প্রবৃত্তিই জ্ঞানের ইচ্ছা কারণ, এইক্ষণ যদি বল, আমার জ্ঞান হইয়াছে, তবে আর ইচ্ছার কারণ প্রবৃত্তির প্রয়োজন কি ? জ্ঞান হইলে আর তাহার ইচ্ছার কারণ প্রবৃত্তির কোন প্রয়োজন নাই । তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, তবে জ্ঞানের কারণ নিবৃত্তিরও কোন আবশ্যকতা নাই । যেহেতু যে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, বাধকাভাবপ্রযুক্ত সেই জ্ঞানের অন্তথা হইতে পারে না ॥ ২৭৬ ॥

অত্বেকান কারণে উৎপন্ন জ্ঞানের বাধা হইতে পারে না, কিন্তু অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য কর্তৃত্বাদি অভিমান জ্ঞানের বাধা করিতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ।—অবিদ্যা ও তৎকার্য্য অহঙ্কারাদি জ্ঞানের বাধক হইতে পারে না । যেহেতু পূর্ব্বকই জ্ঞানদ্বারা সেই অবিদ্যা ও অহঙ্কার এই উভয়ই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । অতএব যে অবিদ্যা ও অহঙ্কার বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার

বাধিতং দৃশ্যতামবৈক্যেন বাধো ন গচ্ছতে ।

জীবনাস্তুর্ন মার্জারং হন্তি হন্যাৎ কথং স্ততঃ ॥ ২৩৮ ॥

অপি পাশুপতাস্ত্রেণ বিদ্বদ্বৈষ সমার যঃ ।

নিষ্কলেষু বিতুষ্ণান্নো নহু্যতীত্যত্র কা প্রমা ॥ ২৩৯ ॥

আদাববিদ্যায়া চিত্তৈঃ স্বকার্যৈর্জৃম্মাণয়া ।

যুহ্বা বোধোজয়ত্ সৌম্য সুদৃঢ়ো বাধ্যতাং কথম্ ॥ ২৪০ ॥

বন্দবিদ্যায়া বাধিলেঃপি তত্কার্যস্য প্রবীণমানস্য বাধিতত্বাসম্ভবাত্ তেন বোধস্য বাধো ভবেদিত্যশঙ্ক্য ছন্দোনিষ্ঠনৈঃ তস্মাপি বাধিতত্বাত্ ন তেহাপি বাধঃ প্রকৃতিং শ্রুত্ব দৃশ্যত্বং বাধিতং দৃশ্যতামিতি । তত্র দৃষ্টান্তমাহ জীবনাস্তুর্ন মার্জারং হন্তি । আত্মবৈশিষ্ট্যকঃ ॥ ২৩৮ ॥

ইতদর্শনেব তস্যবোধস্য বাধাভাবং কৌমুতিকন্যায়দর্শনেব ব্রূয়িতুং তদনুকূলং দৃষ্টান্তমাহ অপি । যঃ সমর্থঃ পাশুপতাস্ত্রেণ বিদ্বদ্বৈষ ন সমার চেৎ কিল স নিষ্কলেষু বিতুষ্ণান্নঃ প্রস্বরতি তেনেযুশা ব্যথিতদেহঃ সন্ নহু্যতীতি নাম প্রাপ্সতীত্যত্র প্রমা প্রমাণং নাস্তী-
ত্যর্থঃ ॥ ২৩৯ ॥

দৃষ্টান্তসিদ্ধমর্থং দার্শনিকৈঃ সীজয়তি আদাববিদ্যয়িতি । আদৌ বিদ্যাভ্যাসসময়ে চিত্তৈঃ কল্পকিঞ্চৈঃ স্বকার্যৈঃ প্রমাতৃত্বভৌতুল্যকর্তৃত্বাদিভির্জৃম্মাণয়া বর্তমানন্যাসবিদ্যায়া বোধো যুহ্বা যুহ্বং জ্বলা তামজয়ত্ স এবাভ্যাসপাটবেন সুদৃঢ়ঃ ব্রহ্মানীমবিদ্যানিবৃত্তৌ সত্যং নিম্নলিখিতং তত্কার্যেখ্যাভ্যাসেন কথং বাধ্যতাং ন কথমপি বাধ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৪০ ॥

আর কোনরূপেও জ্ঞানের বাধক হইতে পারে না । যখন জীবিত মূষিকই মার্জারকে দেখিয়া পলায়ন করে, তখন মৃতমূষিক যে সেই মার্জারকে বিনাশ করিবে, ইহা অতিআশ্চর্যের কথা । (যে অবিদ্যা ও অহঙ্কার জ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে, সে যে পুনরায় সেই জ্ঞানকে বিনাশ করিবে, ইহা কোন-
ক্রমেই সম্ভবপর নহে) ॥ ২৩৮-২৩৯ ॥

যেমন পাশুপতমহাভাষার শরীর কিছু হইলেও বাহ্যিক মরণ হয় নাই, সেই ব্যক্তি যে সাধারণ নিফল বাণদ্বারা কষ্টকৃত হইয়া প্রাণপরিভ্রাণ করিবে, ইহা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না । সেইরূপ যিনি স্বীয় বহুবিধ অসাধারণ কার্য-
দ্বারা আবদ্ধিত অবিদ্যার সহিত যুক্ত করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন, এইরূপে তিনি যে পরাজিত অবিদ্যা দ্বারা বাধিত হইবেন, ইহা সম্ভবপর নহে । (এক-

তিষ্ঠম্বজ্ঞানতত্কার্যশবাবোধেন মারিতা: ।

ন হানিবোধ সম্রাজ: কীর্তি: প্রত্যুত তস্য তৈ: ॥ ২৮১ ॥

য এবমতিশূরেণ বোধেন ন বিযুজ্যতে ।

নিবৃত্ত্যা বা প্রবৃত্ত্যা বা দেহাদিগতয়াস্ব কিম্ ॥ ২৮২ ॥

প্রবৃত্তাভাব্যহী ন্যাখ্যো বোধহীনস্ব সর্বথা ।

উপপাদিতমর্থং ত্রীত্ববুদ্ধ্যারীহায় রূপকেনাহ তিষ্ঠন্বিতি ॥ ২৮১ ॥

ভবত্বৈব প্রকৃতে কিমায়াতমিত্যাহ য এবমিতি । য: পুমানিবস্তুকপ্রকারিণাতিশূরেণ-
বিদ্যাত্কার্যঘাতকেন ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানেন ন বিযুজ্যতে কদাপি বিযুক্তী ভবতি অস্ব পুংসৌ
দেহাদিনিষ্টয়া নিবৃত্ত্যা বা প্রবৃত্ত্যা বা কিং ন কিমপি ইষ্টমনিষ্টং বৈতর্য: ॥ ২৮২ ॥

তর্হি জ্ঞানিবদজ্ঞানিনীঃপি প্রবৃত্তাভাব্যহী ন যুক্ত ইত্যাহম্বাহ প্রবৃত্তাবিতি । তবীপ-
পক্ষিমাহ স্বর্গায় বৈতি ॥ ২৮২ ॥

বার যে অবিদ্যাকে বিনাশ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছে, পুনর্বার সেই
অবিদ্যা লুক্কৃততত্ত্বজ্ঞানের কোনরূপ বাধা জন্মাইতে পারে না) ॥ ২৭৯-২৮০ ॥

তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে অজ্ঞান ও তাহার কার্য অহঙ্কারাদি মৃতশরীরের
জায় বিদ্যমান থাকে, তাহাতে জ্ঞানসম্রাটের কোন হানি হয় না, বরং
তদ্বারা জ্ঞান সম্রাটের কীর্তি প্রবদ্ধিত হইতে থাকে । (তত্ত্বজ্ঞান হইলে
অজ্ঞান ও তাহার কার্য অহঙ্কারাদি বর্তমান থাকে বটে, কিন্তু তাহাদিগের
কোন ক্ষমতা থাকে না, বরং জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানাদির বিনাশ হইয়াছে, ইহাই
প্রকাশ পায়) ॥ ২৮১ ॥

যে ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞান অজ্ঞান ও তাহার কার্য অহঙ্কারাদিকে বিনাশ
করিতে পারে, সেই প্রবলপরাক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা যে ব্যক্তি সংসার হইতে
মুক্তিলাভ করিতে পারে না, দেহাদিগত প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি তাহার কি
করিবে? । (স্বদেহগত প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি মুক্তিবিশ্ব পুরুষের কোন-
প্রকার দৃষ্ট বা অনিষ্টসাধন করিতে পারে না) ॥ ২৮২ ॥

অজ্ঞানী ব্যক্তির স্বর্গ ও অপবর্গসিদ্ধির নিমিত্তে সর্বদা বাগাদিকার্যো
প্রবৃত্ত থাকে, ইহা উচিত কার্য বটে এবং তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরও স্বধন সেই-

স্বর্গায় বাপবর্গায় যোজিতব্যং যতো নৃभिः ॥ ২৮৩ ॥

বিদ্বাংষেত্ তাহুগ্ৰাং মধ্যে তিঠেত্ তদনুরোধতঃ ।

কায়েন মনসা বাচা কৰোত্বেবাখিলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৮৪ ॥

এষ মধ্যে বুধুক্ষানাং যদা তিঠেত্ তদা পুনঃ ।

বোধায়ৈষাং ক্রিয়াঃ সৰ্ব্বা দূষণংস্বজতু স্বয়ম্ ॥ ২৮৫ ॥

অবিদ্বদনুসারেণ ব্রহ্মচর্যস্য যুজ্যতে ।

বিদুষ আশ্রমী ন যুক্ত ইত্যুক্তং তর্জি কক্ষিণাং মধ্যে বর্চনানি কিং কৰ্ম্মব্যমিত্যত আছ
বিদ্বাংষেতি । বিদ্বান্ তাহুগ্ৰাং কক্ষিণাং মধ্যে তিঠেত্ তদনুরোধতঃ তেধামনুসারেণ শরীরা-
দিभिঃ সৰ্বাঃ ক্রিয়াঃ কৰোত্বেব তান্ কক্ষিণী ন নিবারণেদিত্যর্থঃ ॥ ২৮৪ ॥

অসৌব তস্ববুধুত্বনাং মধ্যেঃবস্থিতস্য ক্রতুমাছ এষ ইতি । এষ বিদ্বান্ বুধুত্বনাং
মধ্যে যদা তিঠেত্ তদা এষাং বুধুত্বনাং বোধায় তস্বজ্ঞানজননায তাঃ ক্রিয়া দূষণন্ স্বয়-
মপি ত্যজতু ॥ ২৮৫ ॥

কৃত এব কৰ্ম্মব্যমিত্যাছ অবিদ্বদনুসারেণেতি । অজ্ঞাননুসারেণ জ্ঞানিনী বর্চনমুচিতং

রূপ যাগাদিকার্য্যে নিরত ব্যক্তিদিগের সংসর্গে থাকেন, তখন যদি সেই
অজ্ঞানিদিগের অনুরোধে তত্ত্বজ্ঞানীরাও কায়মনোবাক্যে যাগাদিকার্য্য করে,
তাহাতে কোন দোষ নাই । (তত্ত্বজ্ঞানীরাও যদি কখন যাগাদিকার্য্যে
অমুষ্ঠান করে, তাহাতে তাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানের কোন হানি হইতে
পারে না) ॥ ২৮৩-২৮৪ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তিরা অজ্ঞানিদিগের সহবাসে থাকিয়া যাগাদিকার্য্য করিলে
কোন দোষ নাই বটে ; কিন্তু জ্ঞানিগণ যখন জ্ঞানিদিগের মধ্যে বাস করে,
তখন জ্ঞানবুদ্ধির নিমিত্তে পূৰ্ব্বোক্ত যাগাদি কার্য্যে দোষপ্রদর্শন করিয়া
সেই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিবে । তখন আর যাগাদিকার্য্যের অমু-
ষ্ঠানমাত্রও করিবে না ॥ ২৮৫ ॥

যখন তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের মধ্যে বর্তমান থাকে,
তখন অজ্ঞানীব্যক্তিদিগের অনুরোধে যদি তত্ত্বজ্ঞানীরা যাগাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত

স্নানম্ভয়ানুসারেণ বর্চতে তত্পিতা যতঃ ॥ ২৮৬ ॥

অধিচ্ছিন্নস্তাঙ্কিতো বা বালেন স্থপিতা তদা ।

ন ক্লিষ্ট্যতি ন কুপ্যেচ্ছ বালং প্রত্যুত সাল্লভেত ॥ ২৮৭ ॥

নিন্দিতঃ স্তূয়মানো বা বিদ্বানশ্চৈনং নিন্দতি ।

ন স্তীতি কিন্তু তেষাং স্যাৎ যথা বোধস্তথাচরেৎ ॥ ২৮৮ ॥

যেনাযং নটনেনাত্র বুধ্যতে কার্য্যমেব তৎ ।

কপালুলাত্ তেষামনুকম্পনীয়ত্বাচ্ছতি ভাবঃ । এবং ক্ৰ দৃষ্টমিখ্যত আচ্ছ স্নানম্ভযেতি । স্নান-
ম্ভয়াঃ স্নান্যপানকর্তারঃ শিশব ইত্যর্থঃ ॥ ২৮৬ ॥

পিতুঃ স্নানম্ভয়ানুসারিত্বমেব দর্শয়তি অধিচ্ছিন্ন ইতি ॥ ২৮৭ ॥

দাষ্টান্তিকী যোজয়তি নিন্দিত ইতি । বিদ্বানশ্চৈনিন্দিতঃ স্তূয়মানো বা স্বয়ং ন নিন্দতি
ন স্তীতি কিন্তু এষামশ্চানিনাং যথা বোধ উপজায়তে তথাচরেৎ ॥ ২৮৮ ॥

এবম্ভাচরণে নিমিত্তমাচ্ছ যেনাযমিতি । অযমশ্চানী অবাচ্ছিন্ লোকে বিদুষী যেন
যাট্টশেন নটনেনাচরণেন বুধ্যতে তত্ত্বমবগচ্ছতি তথাচরণং তেন কার্য্যম্ভযমেব । তর্হি তদ্বদেব

হয়েন, তাহা দৃশ্যগীষ নহে । যেমন পিতা স্তম্ভপারী শিশুর অমুত্বর্জন করিলে
তাঁহাতে কোন দোষ হয় না, সেইরূপ জ্ঞানীর অজ্ঞানীর অমুসরণ করিলেও
কোন দোষ হইতে পারে না ॥ ২৮৬ ॥

যদি বালক আপন পিতাকে বিরক্ত করে কিম্বা তাড়ন করে, তাঁহাতে
যেমন পিতা কোন ক্লেশ অনুভব করেন না, বা কুপিত হয়েন না, বরং সেই
বালককে লালন করিয়া থাকেন । সেইরূপ অজ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানিকে নিন্দা
বা স্তব করিলে তাঁহাতে জ্ঞানী ব্যক্তি অজ্ঞানীকে নিন্দা বা স্তব করে না ।
যাঁহাতে সেই অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে, সেইরূপ
কার্য্য করিয়া থাকেন ॥ ২৮৭-২৮৮ ॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির যে অজ্ঞানিদিগের জ্ঞানসমুৎপাদনের নিমিত্ত সর্বি-
শেষ যত্ন করিয়া থাকেন, এইরূপ তাহার ফল নিরূপণ করিতেছেন ।—যে রূপ
আচরণ করিলে অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের পরম ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানের অধিকার হইতে

অগ্নপ্রবীধানৈবান্যত্ কার্যমস্বত তদ্বিদ্ ॥ ২৮৮ ॥

কৃতকৃত্যতয়া ত্বমঃ প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া পুনঃ ।

ত্বয়্যনৈব স্বমনসা মন্যতেঽসী নিরন্তরম্ ॥ ২৮৯ ॥

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং নিত্যং স্বাক্ষানমস্মসা বেদ্বি ।

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ব্রহ্মানন্দো বিভাতি মে স্পষ্টম্ ॥ ২৯০ ॥

কার্যান্নরমপি প্রসজ্যেত ইত্যত আহ অগ্নপ্রবীধাদিতি । যতস্তদ্বিদ্ভূতস্ববিদ্: অতঃ কৌতে
অগ্নপ্রবীধাদন্যত্ কর্তব্যং নৈবাসি অতস্তদনুসারেণ তত্ববীধনং কর্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৮৮ ॥

বৃত্তবর্ণিত্যমানযীশ্চাপ্যর্থ্যমাছ কৃতকৃত্যতথেতি । অসী বিদ্বান্ পূর্বোক্তপ্রকারেণ কৃত-
কৃত্যতয়া কৃতং কৃত্যং যেনাসী কৃতকৃত্যতস্য ভাবস্বত্বা তয়া ত্বমঃ সন্ পুনর্জন্মপ্রাপ্যপ্রকারেণ
প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া প্রাপ্তং প্রাপ্যং যেন সঃ প্রাপ্তপ্রাপ্যতস্য ভাবস্বত্বা তয়া ত্বয়ন্ স্বমনসা নিরন্তর-
মেব মন্যতে ॥ ২৮৯ ॥

কিং মন্যতে তদিত্যত আহ ধন্যোঽহমিতি । ধন্যঃ কৃতকৃত্যার্থঃ আদ্যার্থা বীপসা
নিত্যমনবরতং স্বাক্ষানং স্বস্ব নিজং রূপং দেশাখ্যনবচ্ছিন্নং প্রত্যগাক্ষানমস্মসা সাচ্চাত্ যতী
বেদ্বি জানাম্যতী ধন্য ইত্যর্থঃ । এবমাক্ষানলাভনিমিত্তা 'তুষ্টিমভিধায় তত্প্রললাভ-
নিমিত্তা তাং দর্শয়তি ধন্যোঽহমিতি । ব্রহ্মানন্দঃ ব্রহ্মভূতানন্দঃ মে স্পষ্টং বিভাতি স্পষ্টং
যথা ভবতি তথা স্মরতীত্যর্থঃ ॥ ২৯০ ॥

পারে, তত্ত্বজ্ঞানিদিগের সর্ব প্রযত্নে তাহাই করা কর্তব্য, কারণ অজ্ঞানীর
জ্ঞানোৎপাদন ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের অল্প অবশ্যকর্তব্য কার্য আর
কিছুই নাই ॥ ২৮৯ ॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির অজ্ঞানীদিগের জ্ঞানোৎপাদন করিতে পারিলে
“আমরা কৃতকৃত্য হইয়াছি” এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিতৃপ্ত হন এবং “আমরা
প্রাপ্তব্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছি” এইরূপে অন্তঃকরণে বক্ষ্যমাণ বিষয় সকল
পর্যালোচনা করিতে থাকেন ॥ ২৯০ ॥

যাহারা পরমব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা সর্বদা এইরূপ মনে
করেন,—“আমি সর্বদা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতেছি, অতএব আমি ধন্ত
হইয়াছি” । “আমি সর্বদা আমার সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দ স্পষ্ট প্রকাশ পাই-

ধন্যোহুং ধন্যোহুং দুঃখং সাংসারিকং ন বীক্ষ্যেহ্য ।

ধন্যোহুং ধন্যোহুং স্বস্বাশ্রয়ান্ পলায়িতং জ্ঞাপি ॥ ২৫২ ॥

ধন্যোহুং ধন্যোহুং কৰ্ম্মস্বং মে ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ ।

ধন্যোহুং ধন্যোহুং প্রাপ্তব্যং সৰ্ব্বমথ সম্পদম্ ॥ ২৫৩ ॥

ধন্যোহুং ধন্যোহুং তমিমেঁ কোপমা ভবেজ্জীকে ।

ধন্যোহুং ধন্যোহুং ধন্যো ধন্যো ধন্য: পুন: পুন: ॥ ২৫৪ ॥

এবমিষ্টপ্রাপ্তৌ তুষ্টিমভিধায়ানিষ্টনিবৃত্ত্যাপি তুণ্যতীত্বাৎ ধন্যোহুংমিতি । অথ ইদানীং
দুঃখং দুঃখরূপং সংসারং ন বীক্ষ্যে ন পশ্যামি অতঃ কৃতার্থ ইত্যর্থঃ । দুঃখাপ্রাপ্তৌ কারণ-
মাত্ৰ ধন্যোহুংমিতি । অনেকেবাসনাজালমশ্রয়ান্ জ্ঞাপি পলায়িতং নষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ২৫২ ॥

অশ্রয়ানিবৃত্তিফলং কৃতকৃত্যলং প্রাপ্তপ্রাপ্ত্যলং দর্শয়তি ধন্যোহুংমিতি ॥ ২৫৩ ॥

ইদানীং কৃতকৃত্যলমিত্যাदिना जातायामनृतेर्নিरतिशयत्वमाह धन्योहুंमिति । इतः
परं वक्तव्यादर्शनात् तुष्टिरेव परिष्कुरतीति दर्शयति धन्योहুंमिति ॥ २५४ ॥

ছেছে, অতএব আমি ধন্য হইয়াছি” । (এইরূপ আত্মজ্ঞান লাভ হইলে
জ্ঞানৌদ্ভিগের অন্তঃকরণে অপরিণীম আনন্দ অমুভূত হইতে থাকে) ॥ ২৯১ ॥

জ্ঞানিগণ আত্মজ্ঞান-লাভজন্তু সন্তোষ লাভ করিয়া এইরূপ মনে করেন,—
“সাংসারিক দুঃখ সকল আমাকে স্পর্শ করিতেও পারে না, আমি সর্বপ্রকার
সাংসারিক দুঃখ বিসর্জন দিয়াছি, অতএব আমি ধন্য হইলাম” এবং “আমার
অজ্ঞানরূপ অন্ধকার কোণায় পলায়ন করিয়াছে, আমি সর্বদা জ্ঞানালোক
প্রদীপ্ত আছি, অতএব আমি কৃতকৃত্যার্থ হইয়াছি” ॥ ২৯২ ॥

জ্ঞানিগণের অজ্ঞাননিবৃত্তি হইলে তাহারা এইরূপ মনে করেন যে,—
“এই জগতে আমার আব কর্তব্য কার্য অবশিষ্ট নাই, আমি সর্বপ্রকার কর্তব্য
কার্য সাধনকরিয়াছি, অতএব আমি ধন্য হইলাম । আমি যাবতীয় প্রার্থ-
নীয় বিষয় লাভ করিয়াছি, এইক্ষণে আমার প্রার্থনিতব্য আর কিছুই নাই,
অতএব আমি ধন্য হইলাম” ॥ ২৯৩ ॥

“এইক্ষণ আমি বৈরাগ্য শ্রীতি লাভকরিয়াছি, এই শ্রীতির উপমা জিহ্নপতে

অহী পুণ্যমহী পুণ্যং ফলিতং ফলিতং বৃদ্ধম্ ।

অস্য পুণ্যস্য সম্যক্শেতরহী বয়মহী বয়ম্ ॥ ২৮৫ ॥

অহী শাস্ত্রমহী শাস্ত্রমহী গুরুরহী গুরুঃ ।

অহী জ্ঞানমহী জ্ঞানমহী সুখমহী সুখম্ ॥ ২৮৬ ॥

তস্মিন্দীপমিমং নিত্যং যেনুসন্দধতে বুধাঃ ।

অস্য সর্বস্য কারণভূতপুণ্যপুঞ্জপরিপাকমনুশ্রুত্ব তুচ্ছতীত্যাহ অহী পুণ্যমিতি । एवं-
বিধপুণ্যসম্পাদকমাত্মানননুশ্রুত্ব তুচ্ছতীত্যাহ অস্য পুণ্যস্বয়মিতি ॥ ২৮৫ ॥

বুধানীং সম্যগ্ জ্ঞানসাধনং শাস্ত্রং তদুপদেহারমাচার্য্যেছানুসৃত্ব তুচ্ছতীত্যাহ অহী শাস্ত্র-
মিতি । পুনশ্চ শাস্ত্রজন্যজ্ঞানং তজ্জন্যমুচ্ছছানুশ্রুত্ব সনুত্বতীত্যাহ অহী জ্ঞানমিতি ॥ ২৮৬ ॥

নাহি; অতএব আমি ধন্য হইলাম। আমি এইক্ষণ অনন্ত ধন্যবাদের পাত্র
হইয়াছি। অতএব আমাতে আর ধন্যবাদের পরিসীমা নাই” ॥ ২৯৩ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান লাভ করিয়া মনে করেন যে, “আমার
প্রীতি বৃক্ষে কি আশ্রয় পুণ্যফল ফলিত হইয়াছে? আমার এই পুণ্য পবন
আশ্রয় পদার্থ। এই আশ্রয় পুণ্যসম্পত্তিধারা আমিও পবন আশ্রয় হই-
য়াছি”। (আমি এই পুণ্যপুঞ্জের পরিপাকবশতঃ যেক্রপ সন্তোষ লাভ করি-
য়াছি, তাহা বর্ণনানীত) ॥ ২৯৪ ॥

এইক্ষণ সমাগ্ ব্রহ্মতত্ত্বসাধনের কারণীভূত শাস্ত্র ও উপদেশক গুরু
আশ্রয় মাংশ্রা অরণ করিয়া বলিতেছেন।—এই ব্রহ্মবিজ্ঞান শাস্ত্র অতি-
আশ্রয় এবং যিনি এই ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপদেশক গুরু, তিনিও পরম আশ্রয়
(তাঁহার মাংশ্রায় হেয়তা নাই)। এই ব্রহ্মবিজ্ঞান যে কি আশ্রয় পদার্থ
তাঁহা বলিয়া শেষ করা অসাধ্য। আমি ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিয়া এইক্ষণ
যেক্রপ সুখভোগ করিতেছি, এই সুখও পরম আশ্রয় ॥ ২৯৬ ॥

এই তৃপ্তিদীপপ্রকরণের শেষভাগে এই পঞ্চদশী তৃপ্তিদীপপ্রকরণ
অধ্যায়নের ফল নিরূপণ করিতেছেন।—যে ব্যক্তি এই তৃপ্তিদীপপ্রকরণ

द्विदिदीपः ।

४११

ब्रह्मानन्दे निमज्जन्तस्ते दृष्यन्ति निरन्तरम् ॥ २९७ ॥

इति द्विदिदीपोनाम सप्तमः परिच्छेदः ।

यस्याभ्यासफलमाह द्विदिदीपमिति ॥ २९७ ॥

इति द्विदिदीपव्याख्या समाप्ता ॥

सर्कसा आलोचना করেন, তিনি ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইয়া নিরন্তর পরমতৃপ্তি
লাভ করিয়া অনন্তকাল সেই তৃপ্তিতে পরিতৃপ্ত থাকেন । (পরন্তু তাঁহার
সেই তৃপ্তির কখনও হ্রাস হয় না) ॥ ২৯৭ ॥

ইতি তৃপ্তিদীপ সমাপ্ত ॥

কূটস্থদীপো নাম-

অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

খাদিত্যদীপিতে কুণ্ডে দর্পণাদিত্যদীপিত্ব ।

কূটস্থভাসিতো দেহো ধীস্থজীবেন ভাস্যতি ॥ ১ ॥

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যসুনীত্বরী ।

কুণ্ডে কূটস্থদীপস্য ব্যাখ্যাং তাত্পর্য্যদীপিকাম্ ॥

সুসুচীর্মাচসাধনব্রহ্মাক্ষকল্যেজ্ঞানস্য ত্বং পদার্থশোধনপূর্ব্বকত্বাৎ ত্বংপদার্থশোধনপরং
কূটস্থদীপাখ্যং যস্যমারমমাণ আচার্য্যোঃস্য যস্যস্য বেদান্তপ্রকরণত্বেন তদীযৈরেব বিষয়া-
দিভিস্তদবচাসিদ্ধিমভিপ্রেত্ব ত্বংপদলক্ষ্যবাচী কূটস্থজীবৌ সৃষ্টপালং ভেদেন নির্দিশতি
খাদিত্যিতি । খাদিত্যদীপিতে খে খাদিত্যঃ খাদিত্যঃ প্রসিদ্ধঃ সূর্য্য ইত্যর্থঃ তেন চ তৎ-
সম্বন্ধাখ্যৌকৌ লভ্যতে তেন দীপিতে প্রকাশিতৈ কুণ্ডে দর্পণাদিত্যদীপিত্বং দর্পণেষু নিপল-
পর্য্যাবৃত্তৈঃ কুণ্ডসম্বন্ধৈরাদিত্যরশ্মিভিস্তৎপ্রকাশনমিব কূটস্থভাসিতঃ কূটস্থ্যেনাবিকারি-
চৈতন্যেন ভাসিতঃ প্রকাশিতৌ দেহঃ ধীস্থজীবেন বুদ্ধিস্থচিদাভাসিন ভাস্যতে প্রকাশ্যতে ক্রমেণ
সামান্যতৌ বিশেষতস্ত কুণ্ডাবভাসকাদিত্যপ্রকাশদ্বয়মিব দৈহাবভাসকচৈতন্যদ্বয়মসৌতি
প্রতিপন্নতী ভবতি ॥ ১ ॥

“তৎ” ও “ত্বং” এই পদদ্বয়ের পরিশোধন বাতিরেকে যুগ্মকৃতিদিগের
মৌক্ষসাধনের কারণীভূত আটেককৃষ্ণজ্ঞানের সম্ভব হয় না । অতএব এই কূটস্থ-
দীপপ্রকরণে সেহে “তৎ ও ত্বং” এই উভয় পদের শোধন মানসে প্রথমতঃ
“ত্বং” পদের লক্ষ্যার্থ ও বাচ্যার্থস্বরূপ কূটস্থদেহতত্ত্ব ও জীবের স্বরূপ নিরূপণ
করিতেছেন ।—যেমন ভিত্তিপ্রভৃতিতে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইলে, তাহা সামা-
ন্ততঃ প্রকাশ পায় এবং ঐ ভিত্তিপ্রভৃতিতে যদি পুনর্বার দর্পণ প্রতিবিম্বিত
সূর্য্যাকিরণ পতিত হয়, তাহাহইলে ঐ ভিত্তিপ্রভৃতি পূর্বাংগে দ্বিগুণতর
প্রকাশ পাইয়া থাকে । সেইরূপ এই শরীর কূটস্থদেহতত্ত্বের অভাসদ্বারা
সামান্তরূপে প্রকাশিত হয়, তাহাতে যদি পুনর্বার জীবদেহতত্ত্ব প্রতিবিম্বিত

অনেকদর্পণাদিত্যদীপ্তানাং বহুসন্নিধি ।

ইতরা ব্যজ্যতে তাসামভাবোপি প্রকাশতে ॥ ২ ॥

চিদাভাসবিশিষ্টানাং তথ্যানেকধিয়ামসৌ ।

সন্নিধি ধিয়ামভাবস্ত্ব ভাসয়ন্ প্রবিস্বিত্যতাম্ ॥ ৩ ॥

নতু তব দর্পণাদিত্যদীপ্ত্যতিরিক্তেণ আদিত্যদীপ্তিনোপলভ্যতে ইत्याশঙ্ক্য তাভ্যসাং বিমজ্য দর্শয়তি অনেকেতি । অনেকা বহুদর্পণজন্মাঃ কুর্ধ্যৈ তব তব মল্ললাকারবিশেষপ্রভা দৃশ্যন্তী তাসাং সন্নিধী মধ্যে ইতরা সামান্যপ্রকাশরূপা আদিত্যপ্রভা ব্যজ্যতে অবিমজ্যকোপলভ্যতে তাসাং দর্পণজন্মপ্রমাণ্যামভাবে দর্পণাপগমাদিনা অসম্ভবে চ স্বয়ং সর্বত্র প্রকাশতে ॥ ২ ॥

দৃষ্টান্তসিদ্ধমর্থং দার্শনিকে দর্শয়তি চিদাভাসবিশিষ্টানামিতি । তথা তেনৈব প্রকাশ্যে চিদাভাসবিশিষ্টানাং চিত্তপ্রতিবিম্বযুক্তানাম্ অনেকধিয়ামনেকাসাং বুদ্ধিরসীনাং ঘট-
স্থানাदिशब्दाद्यानां सम्मिलनरालं जायदादौ धियां तासामैव बुद्धिरसীनाम् अभावश्च
सुषुप्तादौ भासयन् प्रकाशयन्नसौ कूटस्थः प्रविविच्यतां तांश्च भेदेन ग्रायतामित्यर्थः ॥ ३ ॥

কূটস্থচেতস্তোর প্রভা পতিত হয়, তাহাহইলে ঐ শরীর পূর্ক হইতে বিগুণরূপে বিশেষ প্রকাশিত হইয়া থাকে । (ইহাতে এই বিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেমন সূর্য্যাকিরণগ্রহণে ভিত্তিপ্রভৃতি হইতে দর্পণের অধিক শক্তি আছে, সেইরূপ কূটস্থচেতস্তোর প্রভাগ্রহণে শরীর হইতে জীবচেতস্তোর সমধিক শক্তি আছে) ॥ ১ ॥

ভিত্তিপ্রভৃতির নিকটে বহু দর্পণ রাখিলে প্রত্যেক দর্পণেই সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া সেই ভিত্তিপ্রভৃতির উপরে পতিত হয় এবং সেই বহুদর্পণপ্রতি-
বিস্তিত সূর্য্যাকিরণের সন্ধির মধ্যে মধ্যে সামান্যাকার সূর্য্যাকিরণ পতিত
হইয়া থাকে । পরন্তু সেই দর্পণসকল দূরীভূত করিলেও সেই সামান্য সূর্য্য-
কিরণের অপগম হয় না, সেই ভিত্তিপ্রভৃতিকে প্রকাশ করিতে থাকে ॥ ২ ॥

যেমন দর্পণপ্রতিবিস্তিত সূর্য্যাকিরণ ভিত্তিমধ্যে পতিত হইলে, তাহার
মধ্যে মধ্যে সাধারণ সূর্য্যাকিরণ পতিত হইয়া সেই ভিত্তিকে প্রকাশ করে
এবং দর্পণপ্রতিবিস্তিত সূর্য্যের অভাব হইলেও সাধারণ সূর্য্যাকিরণ প্রকাশের
অভাব হয় না । সেইরূপ কূটস্থচেতস্তোর চিদাভাস অনেক বুদ্ধিবৃত্তিতে
প্রতিবিস্তিত হইয়া জীবকে প্রকাশ করে এবং অনেক বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিস্তিত

ঘটেকাকারধীস্বা চিত্ ঘটমেবাবভাসয়েত্ ।

ঘটস্য জ্ঞাততা ব্রহ্মচৈতন্যেनावभास्यते ॥ ৪ ॥

অজ্ঞাতত্বেন ভাতোঃ্য ঘটো বুধাদযাত্ পুরা ।

ব্রহ্মণৌবোপরিষ্টাত্ তু জ্ঞাতত্বেনৈত্বসৌ ভিদা ॥ ৫ ॥

ইদানীং দৈহান্নঃকূটস্থচিদাভাসযৌর্ভেদপ্রদর্শনায় দৈহাদ বহিরপি চিদাভাসব্রহ্মণৌ
বিভজ্য দর্শয়তি ঘটেকাকারধীস্বীতি । ঘটেকাকারধীস্বা চিত্ ঘটস্যৈকস্বাকার ইবাকারী
বস্বাঃ সা ঘটেকাকারাতয়াবিধায়াং বুধৌ বর্তমানচিদাভাসঃ ঘটমেকমেবাবভাসয়েত্ তস্য
ঘটস্য জ্ঞাততাস্বী ধর্ম্যঃ ঘটৌ জ্ঞাত ইতি অবহাঃহেতুর্যঃ স ঘটকস্বনাধিষ্টানেন ব্রহ্মচৈত-
ন্যেন সাধনমূর্ত্তেनावभास्यते प्रकाशयते इत्यर्थः ॥ ৪ ॥

বস্তু জ্ঞাততাবভাসকচৈতন্যেনৈব ঘটপ্রতীতিসম্ভবাত্ বুদ্ধিঃ ক্রিমর্থ্যেনিত্যাম্রস্য ঘটস্য
জ্ঞাততাদির্ভেদসিদ্ধির্যেতাদ্ অজ্ঞাতত্বেনৈতি । বুধাদযাত্ পুরাঃ্য ঘটৌ ব্রহ্মণৌবাজ্ঞাতত্বেন
প্রকাশিতৌ বুধাত্পনৌ সখ্যাং জ্ঞাতত্বেন ব্রহ্মণৌব প্রকাশ্যত ইত্যন্যনৈব ভেদঃ নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

চিদাভাসের মধ্যে মধ্যে সাধারণ চিদাভাস পতিত হইয়াও জীবকে প্রকাশ
করে । আর সেই বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিম্বিত চিদাভাসের অভাবেও কূটস্থ-
চৈতন্তের চিদাভাসের প্রকাশ অবগত হয় না । অতএব বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির
প্রকাশক কূটস্থচৈতন্তকে সেই বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি হইতে পৃথক্ বলিয়া
জান ॥ ৩ ॥

এই দেহান্তর্গত আভাসচৈতন্ত ও কূটস্থব্রহ্মচৈতন্তের ভেদপ্রদর্শনার্থ
দেহের বাহ্যে চিদাভাস ও ব্রহ্মচৈতন্তকে বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন ।—
বুদ্ধিহ আভাসচৈতন্ত কেবল ঘটের আকারমাত্র প্রকাশ করে । (যখন
বুদ্ধিতে ঘটের আকার পতিত হয়, তখন ঘটের আকারের জ্ঞান হইয়া
থাকে ।) অকৃত ঘটপদার্থকে ব্রহ্মচৈতন্ত প্রকাশ করে, ঘট ক্রুরপদার্থ
ইহা কেবল ব্রহ্মচৈতন্তেরই গ্রাহ্য । (আমি ঘটকে জানিলাম, এইরূপ ব্যব-
হার ব্রহ্মচৈতন্তেরই হইয়া থাকে) ॥ ৪ ॥

যে পর্য্যন্ত আভাসচৈতন্তের ঘটবিষয়ক বুদ্ধির উদয় না হয়, তাবৎ সেই
ঘট অজ্ঞাতরূপেই থাকে । পরে যখন আভাসচৈতন্তের বুদ্ধিবৃত্তিতে সেই ঘট

চিদাভাসান্বীতচিহ্নান লীঙ্ঘানুকুলবৎ ।

জাভ্যমগ্নানমেতাভ্যাং ব্যাস: কুশ্মৌ দ্বিধীচ্যতে ॥ ৬ ॥

অগ্নাতৌ ব্রহ্মণা ভাস্যৌ গ্নাত: কুশ্মস্তথা ন কিম্ ।

নল্লেকল্যৈব ঘটস্য গ্নাতত্যাগ্নাতললচরণং ইচ্ছ্যং কথং সম্ভবতীত্যাহ্বা তদববোধনায়
গ্নাতত্যাগ্নাতত্যাগ্নামিত্যর্থোক্তানগ্নানয়ী: স্বরূপং তাবদ্ব্যবহৃত্য চিদাভাসান্বীতচিহ্নানিহিত্যিহ ।
চিদাভাসান্বিতপ্রতিবিল্ব: সৌন্দর্যে পুরীভাগে যত্না: সা ধীতচিহ্নানম্ ইত্যুচ্যতে বোধী ধীতচি-
হিত্যিহ আচার্য্যৈরভিধানাত্ । তব দৃষ্টান্তৌ লীঙ্ঘানুকুলবদিত্যিহ । জাভ্যং সত: স্মৃতি-
রহিতলমগ্নানমিত্যুচ্যতে এতাভ্যাং পর্যাধিগণ্য ব্যাস: সত্যত: সম্ভব: কুশ্মৌ গ্নাতীঃগ্নাত ইতি
বীচ্যত ইত্যর্থ: ॥ ৬ ॥

ননু অগ্নাতস্য কুশ্মস্ত্যাগ্নানমিত্যাহ্ববত ব্রহ্মণ্যভাসলং গ্নানমিত্যস্তু তু গ্নানস্য কুশ্মস্য

প্রকাশ পায়, তখন ব্রহ্মচৈতন্ত্রের সেই ঘটের জ্ঞান হইয়া থাকে । এইরূপ
অন্ত:করণস্থ জীবচৈতন্ত্র ও নিরূপাধিক কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্ত্র এই উভয়ের এই
মাত্রভেদ প্রকাশ হইল যে, অন্ত:করণস্থ আভাসচৈতন্ত্র কেবল ঘটের প্রকা-
শক এবং নিরূপাধিক কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্ত্র সেই ঘটের জ্ঞাতা ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বত্রোক্তে উক্ত হইয়াছে যে, একই ঘট চিদাভাস-কর্তৃক অজ্ঞাত ও
কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্ত্র-কর্তৃক জ্ঞাত হয় । এইরূপে এই প্রশ্ন করা হইতে পারে যে,
এক ঘটে কিরূপে জ্ঞাতত্ব ও অজ্ঞাতত্ব সম্ভব হয় ? এই প্রশ্নের নিবারণ-
পূর্ব্বক এক ঘটের জ্ঞাতত্ব ও অজ্ঞাতত্ব এই উভয়ের নিমিত্ত জ্ঞান ও অজ্ঞানের
রূপ দর্শাইতেছেন ।—যেমন কুন্তের (মৌহিনির্ম্মিত অস্ত্রবিশেষের) এক
দেশে তীক্ষ্ণ ধার ও অপরাংশ কুণ্ঠিত, সেইরূপ আভাসচৈতন্ত্রের একদেশে
বুদ্ধিবৃত্তিরূপ জ্ঞান ও অপরাংশ জড়তারূপ অজ্ঞান রহিয়াছে । এই চিদা-
ভাসের একদেশবর্ত্তী জ্ঞান ও অপরাংশবর্ত্তী জড়তারারা একই ঘট পরিব্যাপ্ত
আছে ; সুতরাং একই ঘট জ্ঞাত ও অজ্ঞাত উভয়রূপে প্রতিপন্ন হইল ।
(চিদাভাসের জ্ঞানংশবর্ত্তী পরিব্যাপ্ত ঘট জ্ঞাত এবং জড়ংশবর্ত্তী পরি-
ব্যাপ্ত ঘট অজ্ঞাত) ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকার উভয় অবস্থাপন্ন ঘট সামাজ্যত: কেবল ব্রহ্মচৈতন্ত্রবর্ত্তী
পরিজ্ঞাত হয় । চিদাভাস কেবল সেই জ্ঞানজননের অমূলকমাত্র । (যদি

ଜ୍ଞାତତ୍ବଜନନେନୈବ ଚିଦାଭାସପରିଚ୍ଛୟଃ ॥ ୭ ॥

ଆଭାସଝିନିନୟା ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଜ୍ଞାତତ୍ବ ନୈବ ଜନ୍ୟତେ ।

ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟବୁଦ୍ଧିର୍ବିଶେଷଃ କୌ ସ୍ୱଦାଦିଃ ସ୍ୟାଦ୍ ବିକାରିଣଃ ॥ ୮ ॥

ଜ୍ଞାତ ଇତ୍ୟୁଚ୍ୟତେ କୁଞ୍ଚିତ ସ୍ୱଦା ଲିଖିତ ନ କୁତଚିତ୍ ।

ଧୀମାତସ୍ୟାତ୍ମକୃତସ୍ୟ ଜ୍ଞାତତ୍ବ ନୈବ ଚିଦାଭାସଫଳୋଦୟଃ ॥ ୯ ॥

ଜ୍ଞାତତ୍ବ ନାମ କୁଞ୍ଚିତସ୍ଥିତାଭାସଫଳୋଦୟଃ ।

କୃତୋ ବ୍ରହ୍ମଚୈତନ୍ୟାବିଭାସତ୍ତ୍ୱମିତ୍ୟାଶଙ୍କାଜ୍ଞାନସ୍ୟାଜ୍ଞାତତାଜନନେ ଇବ ଜ୍ଞାନସ୍ୟାପି ଜ୍ଞାତତାଜନନ-
ମାତ୍ରୋପଲବ୍ଧିତ୍ୱାଦଜ୍ଞାନକୃତତ୍ବ ଜ୍ଞାତସ୍ୟାପି ବ୍ରହ୍ମାବିଭାସତ୍ତ୍ୱ ନ ଭବତୀତିତ୍ୟାହ ଅଜ୍ଞାତୋ ବ୍ରହ୍ମଣା ଭାସ
ଈତି । ଯଥା ଅଜ୍ଞାତଃ କୁଞ୍ଚିତ ବ୍ରହ୍ମାବିଭାସତ୍ତ୍ୱାଦା ଜ୍ଞାତଃ କୁଞ୍ଚିତ ନ କିଂ ବ୍ରହ୍ମାବିଭାସୀ ଭବତି
କିନ୍ତୁ ଭବତ୍ୟିତିତ୍ୟର୍ଥଃ । କୃତ ଇତ୍ୟତ ଆହ ଜ୍ଞାତତ୍ତ୍ୱେତି ॥ ୭ ॥

ନନ୍ଦଜ୍ଞାତତାଜନନାୟାଜ୍ଞାନମିବ ଜ୍ଞାତତାଜନନାୟାପି ବୁଦ୍ଧିବାଳଂ କ୍ରିମିନେନ ଚିଦାଭାସ-
ନିତ୍ୟାଶଙ୍କା ଚିଦାଭାସଫଳୋଦୟା ବୁଦ୍ଧିର୍ବିଶେଷାଦିବଦ୍ମକାଶ୍ରମପଲେନ ଜ୍ଞାତତାଜନନ ନ ସମ୍ଭବତୀତିତ୍ୟାହ
ଆଭାସଝିନିନୟେତି ॥ ୮ ॥

ଚିଦାଭାସଫଳୋଦୟବୁଦ୍ଧିବ୍ୟାସତ୍ତ୍ୱ ଘଟସ୍ୱ ଜ୍ଞାତତାଭାସଂ ଛାନ୍ଦନପ୍ରଦର୍ଶନେନ ଲକ୍ଷ୍ୟମିତି ଜ୍ଞାତ ଇତ୍ୟୁଚ୍ୟତ
ଈତି । ଲୋକେ କୁତଚିଦ୍ୱାପି ଘଟୋ ସ୍ୱଦା ଗୁଚ୍ଛରକ୍ତରୂପୟାଲିଖିତୋ ଲିଖନଂ ପ୍ରାପ୍ତୋ ଜ୍ଞାତ ଈତି ଚିନ୍ତୟତି
ଯଥା ତଥା ଚିଦାଭାସଫଳୋଦୟବୁଦ୍ଧିବ୍ୟାସତ୍ତ୍ୱ ଘଟସ୍ୱ ଜ୍ଞାତତ୍ବ ନାନ୍ୟୁପଗନ୍ତବ୍ୟମିତି ଭାବଃ ॥ ୯ ॥

ଫଳିତମାହ ଜ୍ଞାତତ୍ତ୍ୱମିତି । ଯତଃ କିଂବାୟା ବୁଦ୍ଧିଜ୍ଞାତତ୍ବଜନନାସମର୍ଥତ୍ତ୍ୱମତଃ କୁଞ୍ଚିତ

ଅଜ୍ଞାତ ଘଟଓ ବ୍ରହ୍ମଚୈତନ୍ୟ-କର୍ତ୍ତୃକ ଶ୍ରୀକାଶିତ ହସ୍ତ, ତାହାହେଲେ ଜ୍ଞାତଘଟେ କି ବ୍ରହ୍ମ-
ଚୈତନ୍ୟ-କର୍ତ୍ତୃକ ଶ୍ରୀକାଶିତ ହେବେ ନା ? ଅତରାଂ ପରିଜ୍ଞାତ ଓ ଅପରିଜ୍ଞାତ
ଉଭୟଘଟେ ବ୍ରହ୍ମଚୈତନ୍ୟ-କର୍ତ୍ତୃକ ଶ୍ରୀକାଶିତ ପାହିଲା ଥାଏ) ॥ ୭ ॥

ଆଭାସଚୈତନ୍ୟ ବାତିରେକେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିଷୟର ଜ୍ଞାନ ହେଉ
ପାରେ ନା ; ଅତରାଂ ସ୍ୱିକାର ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଘଟେ ଅତୀତମାନ ହେଉଅଛି, ସେହି
ଅବସ୍ଥାର ଆଭାସଚୈତନ୍ୟ ସହକୃତ ବୁଦ୍ଧିବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ଆଉ ତାହାର କୌଣସି ବିଶେଷ
ଥାଏ ନା ॥ ୮ ॥

ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ବାତିରେକେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିକାନ୍ତିସ୍ଥିତ ଘଟେକେ କେହି ଜ୍ଞାତ ବାସି
ସ୍ୱିକାର କରେ ନା, ସେହିରୂପେ ଆଭାସଚୈତନ୍ୟ ବାତିରେକେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିବୁଦ୍ଧି ପରି-
ବାସି ଘଟେ ଆଉ ପରିଜ୍ଞାତରୂପେ ଅତୀତମାନ ହେଉଅଛି ପାରେ ନା ॥ ୯ ॥

ন ফলং ব্রহ্মচৈতন্যং মানাত্ প্রাগপি সস্বত: ॥ ১০ ॥

পরাগর্ধপ্রমেয়েষু যা ফলত্বেন সম্বতা ।

সংবিত্ সৈবেহ মেয়োঃখী বেদান্তোক্তিপ্রমাণত: ॥

ইতি বার্তিককারেণ চিত্তসাদৃশ্যং বিবক্ষিতম্ ।

ব্রহ্মচিত্তফলযোর্ভেদ: সাহস্রাং বিম্ব্যুতো যত: ॥ ১১ ॥

চিদাভাসলব্ধস্য ফলস্বীয়স্বিত্তিরেব জ্ঞাতত্বং নাম প্রসিদ্ধমিত্যর্থ: । ননু তথাপি চিদাভাসী ন কল্যণীয়: ব্রহ্মচৈতন্যস্যৈব ফলস্য সঙ্গাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ন ফলমিতি । ব্রহ্মচৈতন্যং ফলং ঘটাদিস্কুরণং ন ভবতীতি । কৃত ইত্যত আহ মানাত্ প্রাগিতি । প্রমাণ্য প্রবর্তে: পূর্ব্বমপি বিদ্যমানত্বাত্ ফলস্য তু তদুত্তরকালীনত্বনিয়মাদিতি ভাব: ॥ ১০ ॥

নত্বিদং পরাগর্ধপ্রমেয়েষ্বিত্যাদিসুরেশ্বরবার্তিকবিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য তদবিবচনানভিজাতস্য চৌদ্যমিতি পরিহরতি পরাগর্ধপ্রমেয়েষ্বিত্তি । অস্য আয়মর্থ: পরাগর্ধা বাহ্যা ঘটাদ্য: পদার্থান্তেষু প্রমেয়েষু প্রমাণ্যবিষয়েষু সত্যস্য যা প্রমাণ্যফলত্বেনামুপেতা সংবিদ্যন্তি সৈবেহাস্মিন্ শাল্যে বেদান্তোক্তিপ্রমাণত: বেদান্তবাক্যলব্ধপ্রমাণেণ মেয়োঃখী জ্ঞাতব্যোঃখী: ইতীতি ইত্যনেন বার্তিকেন ব্রহ্মচৈতন্যসদৃশ্যসিদ্ধিপ্রমাণত: প্রমাণ্যফলত্বেন বিবক্ষিতী ন ব্রহ্মচৈতন্যমিতি ভাব: । বার্তিককারাণ্যামীহশী বিবচতি কুতীঃস্বগম্যতে ইত্যশঙ্ক্য তদগুরুমি: স্বীমদাচার্য্যৈরুপদেশ-সাহস্রাং ব্রহ্মচৈতন্যচিদাভাসযোর্ভেদস্য প্রতিপাদিতত্বাত্ ইত্যাহ ব্রহ্মচিত্তফলয়োরিতি । ব্রহ্মবিশ্ব ফলস্ত ব্রহ্মচিত্তফলী তয়োরিতি বিবক্ষ: ॥ ১১ ॥

পূর্কৌতুপ্রকার বুদ্ধিহারা প্রতিপন্ন হইল যে, কেবল বুদ্ধির জ্ঞাতত্ব জননের সামর্থ্য নাই, এইনিমিত্ত বুদ্ধিবৃত্তিসংস্কারে আভাসচৈতন্যের যে বস্তুর আকারগত বিজ্ঞান, তাহাকেই সেই সেই বিষয়ে জ্ঞাতত্বরূপে নির্ণয় করা যায় । অতএব কেবল কুটস্থচৈতন্যদ্বারা সেইরূপ বস্তুর জ্ঞাতত্ব সম্ভবিত্তে পারেনা । যেহেতু সেই সেই বস্তু জ্ঞানের পূর্কৌও সেই সেই বস্তুর বিদ্যা-মানতা থাকে । (যদি কেবল কুটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা বস্তুর জ্ঞান হইত, তাহাহইলে সর্বদাই সকল পদার্থের জ্ঞান হইতে পারিত) ॥ ১০ ॥

পূর্কৌতু বিষয়ে বার্তিকমত প্রদর্শন করিতেছেন ।—বার্তিকস্বত্রকার স্বরেশ্বরচাৰ্য্য বলিয়াছেন যে, যে আভাসচৈতন্য বাহ্যপদার্থের জ্ঞানবিষয়ে কারণরূপে নিরূপিত হয়েন, তিনিই এই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য হয়েন ।

ଆଭାସ ଉଦିତସ୍ଥାୟୀ ଜ୍ଞାତତ୍ବ ଜନୟେଦ୍ଘଟେ ।

ତତ୍ ପୁନର୍ବିଚ୍ଛାଦ୍ୟା ଭାସ୍ୟମଜ୍ଞାତତ୍ବଦେବ ହି ॥ ୧୧ ॥

ଧୌଘଟ୍ୟାଭାସକୁଞ୍ଜାଭାସାଂ ସମୁଦ୍ଧୌ ଭାସ୍ୟତେ ଚିତ୍ତା ।

କୁଞ୍ଜଭାସଫଳତ୍ବାତ୍ ସ ଏକ ଆଭାସତଃ ସ୍ଫୁରିତ୍ ॥ ୧୨ ॥

ଏବଞ୍ଚ ସତି ପ୍ରକୃତେ କ୍ରିମାୟାତମିତ୍ୟତ୍ ଆହୁ ଆଭାସେତି । ଯସ୍ମାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଚିତ୍ଫଳସୌଭେଦଃ
ସିଦ୍ଧତ୍ବାତ୍ ଘଟେ ଉଦିତ ଉତ୍ପନ୍ନ ଆଭାସସଦୃଶ ଘଟେ ଜ୍ଞାତତ୍ବ ଜନୟେତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ତତ୍ଘଟାତ୍ବମ୍ ପୁନଃ
ଜ୍ଞାତତ୍ବତ୍ ବ୍ରହ୍ମଚୈବ ଭାସ୍ୟମବସି ହି ପ୍ରସିଦ୍ଧମିତ୍ୟର୍ଥଃ ॥ ୧୧ ॥

ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚିଦାଭାସସୌଭେଦସ୍ତୁପପାଦିତଂ ବିଷୟଭେଦପ୍ରଦର୍ଶନେନ ସ୍ପଷ୍ଟୟତି ଧୌଘଟ୍ୟାତି । ଚିତ୍ତା
ବ୍ରହ୍ମଚୈତନ୍ୟନୈତର୍ଥଃ ଚିଦାଭାସସ୍ୟ କୁଞ୍ଜଭାସଫଳତ୍ବପତ୍ତାନ୍ ତୈନାଭାସେନ ଘଟ ଏକ ଏବଂ ସ୍ଫୁରିତ୍
ଭାସତେ ଇତ୍ୟର୍ଥଃ ॥ ୧୨ ॥

(ବେଦାନ୍ତବାକ୍ୟା ଶ୍ରୀମାନ୍ମହାରାଜେନେହି ଆଭାସଚୈତନ୍ୟର ଅର୍ଥ ପରିଚ୍ଛାତ୍ତ ହେବା ଥାଏ ।
ଏହିରୂପେ ବାସ୍ତିକକାର ବ୍ରହ୍ମଚୈତନ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଭାସର ଶ୍ରୀମାନ୍ମହାରାଜେନେହି ଆଭାସ
ହେବ ।) କାରଣ ବାସ୍ତିକବ୍ରହ୍ମକାରକେ ନିମ୍ନ ଶୁଦ୍ଧ ଶ୍ରୀମାନ୍ମହାରାଜେନେହି ସହସ୍ର ସହସ୍ର
ଉପମେଶକାଳେ କୃତସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚୈତନ୍ୟ ଓ ଆଭାସଚୈତନ୍ୟର ଶ୍ରୀମହାରାଜେନେହି ଆଭାସ
ହେବ । (ଅତଏବ ହେବାଦ୍ଵାରାହି କୃତସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚୈତନ୍ୟ ଓ ଆଭାସଚୈତନ୍ୟ ଏହି ଉଦ-
ୟେର ଭେଦ ସବିଶେଷ ଆତିପନ୍ନ ହେତେହେ) ॥ ୧୧ ॥

ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମଚୈତନ୍ୟ ଓ ଜୀବଚୈତନ୍ୟ ଏହି ଉଦୟେର ଶ୍ରୀମହାରାଜେନେହି ଆଭାସ
ହେବାହେ । ଏହିନିମ୍ନିତ୍ତ ହେବାହି ହିର ହେବା ଦେ, ଆଭାସଚୈତନ୍ୟଦ୍ଵାରା ଘଟାଦି
ମହାରାଜେନେହି ଜ୍ଞାନ ହେବ ଏବଂ ନେହି ଆଭାସଚୈତନ୍ୟ ଓ ଘଟାଦି ଏହି ଉଦୟେହି ଅଜ୍ଞାତ
ଘଟାଦିମହାରାଜେନେହି ଜ୍ଞାନ କୃତସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚୈତନ୍ୟଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀମହାରାଜେନେହି ହେବ । (କୃତସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ-
ଚୈତନ୍ୟ ଘଟ ଓ ଆଭାସଚୈତନ୍ୟ ଏହି ଉଦୟେର ଶ୍ରୀମହାରାଜେନେହି, କୃତସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚୈତନ୍ୟ ଓ
ଜୀବଚୈତନ୍ୟର ଶ୍ରୀମହାରାଜେନେହି ସବିଶେଷ ଆତିପନ୍ନ ହେବ) ॥ ୧୨ ॥

ପୂର୍ବମ୍ନୋକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଚୈତନ୍ୟ ଓ ଚିନ୍ତାଭାସ ଏହି ଉଦୟେର ଭେଦ ଉପମନ୍ନ ହେବାହେ, ଏହି
ହୁଏ ବିଷୟଭେଦ ଶ୍ରୀମହାରାଜେନେହି ଭେଦ ସ୍ପଷ୍ଟରୂପେ ନିରୂପିତ ହେତେହେ ।—ବୁଦ୍ଧି-
ବୁଦ୍ଧି, ଆଭାସଚୈତନ୍ୟ ଓ ଘଟାଦି ମହାରାଜେନେହି ନକଲେହି ବ୍ରହ୍ମଚୈତନ୍ୟଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀମହାରାଜେନେହି
ଆଭାସଚୈତନ୍ୟହି କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଘଟାଦି ମହାରାଜେନେହି ଶ୍ରୀମହାରାଜେନେହି ॥ ୧୩ ॥

চৈতন্যং দ্বিগুণং কুশ্মে জ্ঞাতত্বেন স্কুরেৎ ততঃ ।

অন্যেঃসুব্যবসায়াস্থ্যমাহুরেতদ্ যথোদিতম্ ॥ ১৪ ॥

ঘটোঃসমিত্যসাবুক্তিরামাসস্থ প্রসাদতঃ ।

বিশ্রাতো ঘট ইতুগতির্ভ্রামানুগহতী ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

আমাসব্রহ্মণী দেহাত্ বহির্য়দ্বৎ বিবেচিত ।

কুশল্য চিদামাসব্রহ্মীভয়মাস্থ্যে লিঙ্গমাছ চৈতন্যমিতি । ততী ঘটস্য ব্রহ্মচিদা-
মাসীভয়মাস্থ্যাত্ কুশ্মে জ্ঞাতত্বেন দ্বিগুণং চৈতন্যং ভাতি ইদমিৎ ঘটজ্ঞাততাবামাসকং চৈতন্যং
তাকিকৈর্মানান্দরেণ ব্যবক্রিয়তে ইত্যাছ অন্যেঃসুব্যবসায়াস্থ্যমিতি । যথোদিতং যথীকৃতমিত-
দেব ব্রহ্মচৈতন্যমন্যে তাকিকা অনুব্যবসায়াস্থ্যং জ্ঞানান্দরং প্রাকুরিতি যৌজনা ॥ ১৪ ॥

অর্থ ঘট ইতি জ্ঞাতী ঘট ইতি চ ব্যবহারভেদাদপি চিদামাসব্রহ্মণীর্মেদোঃসবগলব্য
ইত্যাছ ঘটোঃসমিত্যসাবুক্তি ॥ ১৫ ॥

দেহাদ বহিঃচিদামাসব্রহ্মণী বিবিচ্যতে যথা তথা দেহান্চিদামাসকূটস্থী বিবে-
চনীযাবিত্যাছ আমাসব্রহ্মণী দেহাদিতি ॥ ১৬ ॥

একমাত্র ঘট যে চিদাভাস ও ব্রহ্মচৈতন্ত এই উভয়ধারা প্রকাশিত হয়,
তদ্বিশেষে কারণ প্রদর্শন করিতেছেন ।—পূর্বেকৃত ব্যাখ্যানসারে ইহাই প্রমাণী-
কৃত হইতেছে যে, জ্ঞাত ঘটেতে আভাসচৈতন্ত ও ব্রহ্মচৈতন্ত এই উভয়ই
প্রকাশ পায়, ইহাতে এক ঘটে বিশৃংগচৈতন্তের প্রকাশ প্রতিপন্ন হইতেছে ।
এই উভয় চৈতন্তের প্রকাশকে নৈসর্গিকেরা “অসুব্যবসায়” বলিয়া নির্ণয়
করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

“এই ঘট ও বিজ্ঞাত ঘট” এই উভয়রূপেই লৌকিক ব্যবহার দৃষ্ট হয়,
উক্ত উভয়বিধ ব্যবহারধারা আভাসচৈতন্ত ও কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্ত এই উভয়ের
প্রভেদ প্রতিপাদন করিতেছেন ।—আভাসচৈতন্তধারা ঘটাদিবিষয়ের বিশেষ
প্রত্যক্ষ হয়, আর কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্তধারা তাহার সামান্তরূপে জ্ঞানমাত্র হইয়া
থাকে । (যখন “এই ঘট ও জ্ঞাত ঘট” এই উভয়রূপ ব্যবহারের ভেদ প্রসিদ্ধ
আছে, তখন আভাসচৈতন্ত ও ব্রহ্মচৈতন্ত এই উভয়ে যে ভেদ আছে, তাহার
অপূন্যত্বও সন্দেহ নাই) ॥ ১৫ ॥

তদ্বদাভাসকূটস্থী বিবিচেতাং বপুষ্যপি ॥ ১৬ ॥

অহংবৃত্তৌ চিদাভাসঃ কামক্রোধাদিকাসু চ ।

সংখ্যায় বর্ত্ততে তমে লোহে বজ্জির্যথা তথা ॥ ১৭ ॥

স্বমাত্রং ভাসয়েত্ তমং লোহং নান্যত্ কদাচন ।

এবমাভাসসঙ্ঘিতা বৃত্তয়ঃ স্বস্বভাসিকাঃ ॥ ১৮ ॥

ননু দ্বিহাদ বহুবিদাভাসস্য ব্যাঘটাকারবৃত্তিবদান্নবিসয়গৌচরত্ব্যভাবে কথ
তদ্ব্যাপকশিদাভাসৌশ্লুপগম্যতে ইत्याশঙ্ক্য বিষয়গৌচরত্ব্যভাবেঽপ্যহমাদিবৃত্তিসম্ভাবাত্
তদ্ব্যাপকশিদাভাসৌশ্লুপগম্যত্বং শক্যতে ইতি সঙ্কটান্নসাহ অহংবৃত্তাবিতি ॥ ১৬ ॥

অহমাদিবৃত্তীণামিব চিদাভাসমাখ্যলং দৃষ্টান্নপ্রপঞ্চনেন স্পষ্টয়তি স্বমাত্রমিতি ॥ ১৮ ॥

পূর্ব পূর্বশ্লোকে যেক্ষেপে ঘটাদি বাহ্যবিষয়েতে আভাসচৈতন্ত ও কূটস্থ
ব্রহ্মচৈতন্ত এই উভয়ের ভেদ নিরূপিত হইয়াছে, সেইরূপে স্বীয় শরীরে
সেই উভয় চৈতন্তের ভেদ নির্ণয় করা আবশ্যক। যেহেতু স্বীয় শরীরে উভয়
চৈতন্তের ভেদ নির্ণয় হইলেই “তৎ ও তৎ” এই উভয় পদের শোধন করিয়া
আভাসচৈতন্ত ও কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্তের ঐক্যজ্ঞান সহজে নিপ্পন্ন হইবে। এই
নিমিত্ত স্বীয় শরীরে উভয় চৈতন্তের ভেদনির্ণয় করিতেছেন ॥ ১৬ ॥

যেমন দেহের বহির্গত ঘটাদি পদার্থ চিদাভাসদ্বারা বাস্তব আছে, সেই-
রূপ আন্তরিক পদার্থে বিষয় গোচর বৃত্তির অভাবহেতুক চিদাভাসকে তাহার
বাস্তব বলিতে পারে না। এই আশঙ্কায় আন্তরিক পদার্থে বিষয়গোচর
বৃত্তির অভাব থাকিলেও অহঙ্কারাদিবৃত্তির সম্ভাব আছে, এইবিষয় দৃষ্টান্ত
প্রদর্শনপূর্বক প্রমাণীকৃত করিতেছেন।—যেমন তপ্ত লৌহপিণ্ডে সর্সতো-
ভাবে ওতপ্রোতরূপে অগ্নিমিশ্রিত হইয়া বাস্তব থাকে, সেইরূপ আন্তরিক
আভাসচৈতন্ত অহঙ্কার ও কামক্রোধাদি বৃত্তিতে মিশ্রিত হইয়া বাস্তব
আছেন ॥ ১৭ ॥

পূর্বোক্ত বিষয়টি অপর দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা সপ্রমাণ করিতেছেন।—
যেমন সেই প্রতপ্ত লৌহপিণ্ড কেবল আপনাকে মাত্র প্রকাশ করে, অন্তকে
প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ আভাসচৈতন্ত মিশ্রিত বৃত্তিসকল কেবল
আপনাকে মাত্র প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

ক্লমাদ্ বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য জায়ন্তে হৃৎতয়োঃখিলা: ।

সৰ্ব্বা অপি বিলীয়ন্তে সুস্মিমূৰ্চ্ছাসমাধিষু ॥ ১৫ ॥

সম্বয়োঃখিলহৃৎতীনাংমভাবাধাবমাসিতা: ।

নির্ব্বিকারেণ্যেনাসৌ কূটস্থ ইতি গীযতে ॥ ২০ ॥

ঘটে দ্বিগুণচৈতন্যং যথা বাহ্যে তথ্যন্তরে ।

এব চিদাভাসং ব্যুত্থা কূটস্থস্বরূপং ব্যুত্থাদয়িতুং তদুপযোগিনং হৃৎমভাবাবসরং দর্শয়তি
ক্লমাদ্ বিচ্ছিদ্যেতি ॥ ১৫ ॥

মবল্লেবং সমাখ্যাদৌ হৃৎবিবলয়ীঃনেন কথং কূটস্থীঃবগম্যতে ইত্যশঙ্ক্য হৃৎমভাবসাতি-
লেনাসাববগম্যতে ইত্যাহ সম্বয়োঃখিলহৃৎতীনাংমভাবাধাবমাসিতাঃ ইতি সম্বয়োঃখিলহৃৎতীনাংমভাবাধাব যেন চৈতন্য-
নাবমাসিতো স কূটস্থীঃবগম্যত্য ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

এবম্ সতি কিং ফলিতমিত্যত আহ ঘটে দ্বিগুণেতি । বাহ্যে ঘটে যথা ঘটমায়াব-
মাসকথিতমভাসঃ ঘটস্থ জ্ঞাততাবমাসকং ব্রহ্মচৈতন্যম্ভেতি চৈতন্যবৈগুণ্যং তথ্যন্তরেঃছাড়াদি-

পূর্কৌলুপ্কাৎকারে চিহ্নভাগকে প্রতিপন্ন করিয়া কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যের স্বরূপ
ও তদুপযোগী বৃত্তির অভাব প্রদর্শন করিতেছেন ।—পূর্কৌলু অহঙ্কারাদি
বৃত্তিসকল ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়, কিন্তু স্মৃতি, মূর্চ্ছা অথবা সমাধি অবস্থাতে
সেই অহঙ্কারাদি বৃত্তিসকল একেবারে বিলীন হইয়া যায় ॥ ১৯ ॥

যে নির্ব্বিকার চৈতন্যদ্বারা সেই অহঙ্কারাদি বৃত্তিসকলও তাহাদিগের
সন্ধি এবং অভাব প্রকাশিত হয়, তাহাকে কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য বলিয়া স্বীকার
করা যায় । (যখন সেই সকল বৃত্তি উৎপন্ন ও বিচ্ছিন্ন হয় এবং একবৃত্তির
অভাব হইয়া অল্প বৃত্তির আবির্ভাব হয়, তখন সেই কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যই
গান্ধীরূপে বিদ্যমান থাকেন । যিনি সেই সর্ব্বদাক্ষিমান, তিনিই কূটস্থ
ব্রহ্মচৈতন্য) ॥ ২০ ॥

পূর্কৌলু প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ঘটাদি বাহ্যবিষয়ে দ্বিগুণচৈতন্য বিদ্যমান
আছে । যেমন ঘটাদি বাহ্যবিষয়ে অভাগচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এই দ্বিগুণ-
চৈতন্য প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ আন্তরিক অহঙ্কারাদিবৃত্তি সমুদারে
দ্বিগুণচৈতন্য স্বীকার করা যায় । বাহ্যঘটাদি বিষয় ও আভ্যন্তরিক অহ-

বৃষ্টিষ্মপি ততস্তত্র বৈশ্যং সম্বিতৌঃধিকম্ ॥ ২১ ॥

জ্ঞাততাজ্ঞাততে ন স্তৌ ঘটবদ্ বৃষ্টিষু কচিৎ ।

স্বস্য স্তেনাশ্চীতত্বাৎ তাভিধান্নাননাশনাৎ ॥ ২২ ॥

দ্বিগুণৌক্যতচৈয়ন্যে জন্মনাশানুভূতিতঃ ।

অকূটস্থং তদন্যৎ তু কূটস্থমবিকারিতঃ ॥ ২৩ ॥

বৃষ্টিষ্মপি কূটস্থচৈতন্যং বৃত্ত্যবভাসকথিভাভাসংযতি দ্বিগুণং চৈতন্যমসি । তবোপপত্তিমাহ ততলত বৈশ্যমসি । যতৌ দ্বিগুণং চৈতন্যমসি ততঃ সম্বিতঃ সম্বিত্যস্তব বৃষ্টিষু বৈশ্য-
মধিকং দৃশ্যত ইতি শ্রেণঃ ॥ ২১ ॥

নন্যত্র ঘটৌ ঘটাদিষু জ্ঞাতাজ্ঞাততাবভাসকলেন কূটস্থং কিং নৈতৎ ইत्याশঙ্ক্য তত্র জ্ঞাততাবভাসবাদেবেত্যাঙ্ক জ্ঞাততাজ্ঞাততেনৈতি । তবোপপত্তিমাঙ্ক স্বস্য স্তেনাশ্চীতত্বাদিতি ।
জ্ঞানাজ্ঞানাব্যামিহা জ্ঞাততাজ্ঞাততে ভবতঃ ঘটৌনানু স্বপ্রকাশলেন জ্ঞানব্যামিনীসি তাभिঃ
বৃষ্টিभिः স্তৌষ্মপিমাভেষ স্তৌষ্মচরাজ্ঞানস্য নিবর্তিতত্বাৎ অজ্ঞানস্য ব্যাতিরপি নাস্তৌতি
भावः ॥ ২২ ॥

ননু কূটস্থচিভাভাসযৌঃভয়োরপি চিত্তে সমানে একস্য, কূটস্থলমপরস্যাকূটস্থল-
মল্যেতৎ কৃত ইत्याশঙ্ক্য চিভাভাসমিষ্টযৌঃজ্ঞানশয়ীরনুভূয়মানত্বাদস্যাকূটস্থলমিতরস্য
বিকারিলে প্রমাণাভাবাৎ কূটস্থলমিত্যাঙ্ক দ্বিগুণৌক্যতেনৈতি ॥ ২৩ ॥

কারাদিবৃত্তিসমূহাদে উভয় চৈতন্য সমভাবে থাকিলেও অন্তরত্ববৃত্তিতে
সন্ধিহীন থাকিতে বাহ্যবিষয় হইতে অন্তরত্ববৃত্তিতে প্রকাশের আদিকা
স্বীকার করা যায় ॥ ২১ ॥

যেমন বাহ্যঘটাদি বিষয়ে জ্ঞাতত্ব ও অজ্ঞাতত্ব নির্ণয় করা যায়না, সেইরূপ
অন্তরত্ব অহংকারাদি বৃত্তিতেও জ্ঞাতত্ব বা অজ্ঞাতত্ব কিছুই নির্ণয় করা যায়
না। যেহেতু আপনি আপনাকে জানিতে পারে না, জ্ঞান ও অজ্ঞানের
ব্যাপ্তিধারাই জ্ঞাতত্ব ও অজ্ঞাতত্ব হয় এবং সেই সকল বৃত্তিধারা কেবল
অজ্ঞানের নাশই হইয়া থাকে । (বৃত্তিসকল স্বয়ং প্রকাশ পায়, অতএব
তাহাদিগের জ্ঞান ব্যাপ্তি নাই) ॥ ২২ ॥

যদি চিদাভাস ও কূটস্থ উভয়েরই চিৎস্বরূপত্ব সমান প্রতিপন্ন হইল,
তাহাহইলে একের কূটস্থত্ব ও অপরের অকূটস্থত্ব হয় কেন ? এই প্রশ্নকার

অন্ত:করণতদ্বৃতিসাক্ষীত্বাদাবনেকধা ।

কূটস্থ এব সর্বত্র পূর্বাচার্যৈর্বিবিনিয়িত: ॥ ২৪ ॥

আত্মাভাসাশ্রয়াশ্চৈব সুখাভাসাশ্রয়া যথা ।

গম্যন্তে শাস্ত্রযুক্তিভ্যামিত্যাভাসস্ব বর্ণিত: ॥ ২৫ ॥

চিদাভাসস্বতিরিক্তকূটস্থাভ্যুপগম: স্বকপোলকল্পিত ইत्याশঙ্ক্যচার্যৈঃ কূটস্থোপ-
পাদিতত্বান্নৈবমিত্যাহ অন্ত:করণেতি । অন্ত:করণতদ্বৃতিসাক্ষী চৈতন্যবিশিষ্ট: । আনন্দ-
রূপ: সত্য: সন্ কিং নাহ্মানং প্রপদ্যসে ইत्याদাবিত্যর্থ: ॥ ২৪ ॥

কূটস্থাতিরিক্তচিদাভাসোপি তৈর্বর্ণিত ইत्याহ আত্মাভাসেতি । আত্মা চ আত্মা-
ভাসস্ব আশ্রয়স্ব আত্মাভাসাশ্রয়া ইতি ব্জসমাশ: । সুখাভাসাশ্রয়া ইত্যবাপি তথা সুখং
সিদ্ধমাভাসী সুখপ্রতিবিস্ব আশ্রয়ী দর্পণাদিহেতি কথং যথা প্রত্যক্ষোপাবগম্যতে এবমাত্মা
কূটস্থ আভাসচিদাভাস আশ্রয়ীসন্ত:করণাদিরিতি বয়োঃপি শাস্ত্রযুক্তিভ্যামবগম্যন্তে
ইত্যর্থ: । অত চ আভাসশব্দেন কূটস্থাতিরিক্তচিদাভাসী বর্ণিত ইতি ভাব: মনস:
সাক্ষী বৃত্তেশ্চ সাক্ষীতি বুদ্ধিসাক্ষিণ: প্রতিপাদকং শাস্ত্রং রূপং রূপং প্রতিরূপী বভূব ইতি
চিদাভাসপ্রতিপাদকং বিকাসিত্বাবিকারিত্বাদিরূপা যুক্তি: পূর্ব্বমেবোক্তি ভাব: ॥ ২৫ ॥

বর্ণিতেছেন।—যেহেতু চিদাভাসেতে জন্ম ও মরণ অনুভূত হয়, অতএব
সেই চিদাভাসই জীব এবং তন্নিম্ন অধিকারী কূটস্থচৈতন্যই পরমব্রহ্ম ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে, যিনি চিদাভাসের অতিরিক্ত, তিনিই কূটস্থ-
চৈতন্য পরমব্রহ্ম, এইবিষয়ে আচার্য্যদিগের মত প্রদর্শন করিতেছেন।—
“যিনি অন্ত:করণ ও অন্ত:করণবৃত্তিসকলের সাক্ষিস্বরূপ” ইত্যাদিরূপে নানা-
প্রকারে পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ স্থানে স্থানে কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যের স্বরূপ নির্ণয়
করিয়াছেন । (অতএব পূর্ব্বে যে কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা
স্বকপোলকল্পিত নহে) ॥ ২৪ ॥

যেমন মুখ, প্রতিবিম্বিত ও দর্পণ ইহারা পরস্পর পৃথকরূপে স্পষ্ট
প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ কূটস্থচৈতন্য, আভাসচৈতন্য ও অন্ত:করণ ইহারা স্পষ্ট-
রূপে প্রতীত হয় । এইরূপ বহুবিধ শাস্ত্র ও নানাপ্রকার যুক্তিধারা আভাস-
চৈতন্যরূপ জীবেরও স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নকূটস্থো লোকান্তরগমাগমী ।

কর্তুং শক্নো ঘটাকাশ ইবাভাসেন কিং বদ ॥ ২৬ ॥

শৃণ্বসঙ্গঃ পরিচ্ছেদমাভাজ্ঞীভবী ভবেন হি ।

অন্যথা ঘটকুণ্ডাধোরবচ্ছিন্নস্য জীবতা ॥ ২৭ ॥

ন কুণ্ডাসদৃশী বুদ্ধিঃ স্বচ্ছত্বাদিতি চেৎ তথা ।

অস্তু নাম পরিচ্ছেদে কিং স্বাচ্ছিন্ন ভবেৎ তব ॥ ২৮ ॥

তব চিদাভাসমাপ্তিপতি বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নেতি । স্বাচ্ছিন্ন কল্যাণমানয়া বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নঃ কূটস্থ
এব ঘটদ্বারা ঘটাকাশ ইব বুদ্ধিদ্বারা লোকান্তরে গমনাগমনে কর্তৃ শক্নোতি অতশ্চিদাভাস-
কল্যাণায়া গৌরবমিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

অসঙ্কস্য কূটস্থস্য বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নদামিণ্য জীবত্বং ন ঘটতেত্যধাতিপ্রসঙ্গাদিতি পরিহরতি
শৃণ্বসঙ্গ ইতি ॥ ২৭ ॥

বুদ্ধিকুণ্ডাধোঃ স্বাচ্ছিন্নাস্বাচ্ছিন্নাভ্যাং বৈধর্ম্য শঙ্কতে ন কুণ্ডাসদৃশীতি । ভক্তাং স্বচ্ছলং
পরিচ্ছেদমর্থোক্তং ন ভবতীত্যাহ তথ্যিতি ॥ ২৮ ॥

যদি বল, সর্বত্র সমভাবে কূটস্থচৈতন্তের সত্তা আছে, অতএব যেমন
ঘটাকাশ মহাকাশে বিলীন হয়, সেইরূপ বুদ্ধি কূটস্থচৈতন্তই লোকান্তরে
গমন করিতে সমর্থ হইবে, তবে আর আভাসচৈতন্তরূপ জীবের কল্পনার
প্রয়োজন কি ? এই আশঙ্কায় সিদ্ধান্ত করিতেছেন ।—কূটস্থ অসঙ্গচৈতন্তের
পরিচ্ছেদমাত্রই যে তাহার জীবন্ত হয় এমন নহে । আব যদি তাহাই স্বীকার
করে যে, অসঙ্গচৈতন্তের পরিচ্ছেদমাত্রই জীবন্ত হয়, তাহাঁহলে ভিত্তি বা
ঘটাদি দ্বারা অবচ্ছিন্ন কূটস্থচৈতন্তেরও জীবন্ত হইতে পারে ॥ ২৬-২৭ ॥

যদি বল, ভিত্তি ও ঘটাদিপদার্থ অস্বচ্ছ ; অতরাং তদবচ্ছিন্ন কূটস্থচৈতন্তের
জীবন্ত হইতে পারে না । কিন্তু বুদ্ধি স্বচ্ছপদার্থ, অতএব সেই বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন কূটস্থ-
চৈতন্তের জীবন্ত সম্ভবিত্তে পারে । ইহাতে বক্তব্য এই যে, তুমি কূটস্থচৈতন্তের
পরিচ্ছেদ স্বীকার করিতেছ, তাহাই কর, তোমার আর পরিচ্ছেদের স্বচ্ছতা ও
অস্বচ্ছতার বিচারের প্রয়োজন কি ? (পরিচ্ছেদের স্বচ্ছতাই হউক, আর
অস্বচ্ছতাই থাকুক, তাহাতে ফলের কোন হানি হইবে না) ॥ ২৮ ॥

প্রস্থেন দারুজন্মেন কাংসজন্মেন বা নহি ।

বিক্রেতুস্তলুলাদীনাং পরিমাণং বিশিষ্যতে ॥ ২৫ ॥

পরিমাণাবিশেষেপি প্রতিবিস্বো বিশিষ্যতে ।

কাংসে যদি তদা বুদ্ধাবপ্যাভাসো ভবেদ্ বলাৎ ॥ ২০ ॥

ইষজ্ঞাসনমাভাস: প্রতিবিস্বস্তথাবিধ: ।

বিস্বলক্ষণহীন: সন্ বিস্ববদ্ ভাসতে স হি ॥ ২১ ॥

উক্তমর্থং দৃষ্টান্নেন স্পষ্টয়তি প্রস্থেনেতি । দারুকাংসজন্মযৌ: প্রস্থযৌ: স্থিতৌপি স্বচ্ছলা-
স্বচ্ছলে তলুলপরিমাণে নূনাধিক্যভাবহেতু ন ভবত ইত্যর্থ: ॥ ২৫ ॥

কাংসপ্রস্থে তলুলপরিমাণাধিক্যভাবেষুপি সতি প্রতিবিস্বলক্ষণমাধিক্যমসীত্যাশঙ্ক্য
তর্হি বুদ্ধাবপি চিদাভাসো ভবতৈবাহীকৃত: স্যাदিত্যাঙ্ক পরিমাণাবিশেষেঽপীতি ॥ ২০ ॥

প্রতিবিস্বাহীকারে চিদাভাস: কথমহীকৃত: স্যাদিত্যাশঙ্ক্য প্রতিবিস্বাভাসশব্দাভ্যা-
মभिধেয়স্বার্থস্বৈক্যাদিত্যাঙ্ক ইষদভাসনমাভাস ইতি প্রতিবিস্বস্বাভাসত্বং কথমিত্যাশঙ্ক্য
ভাসলক্ষণযোগাদিত্যাঙ্ক বিস্বলক্ষণহীন ইতি । হি যস্মাৎ কারণাৎ প্রতিবিস্বো বিস্ব-
লক্ষণরহিতৌপি বিস্ববদ্বভাসতে স্তৌ বিস্বাভাস ইতি ভাব: ॥ ২১ ॥

যেমন প্রস্থ অর্থাৎ তলুলাদির পরিমাপক পাণ্ডবিশেষ কাঠনির্মিত অথবা
কাংসাদিধাতুগঠিত হউক, তাহাতে তলুলবিক্রেতার তলুলাদির পরিমাণের
কোন ইতরবিশেষ হয় না। সেইরূপ কূটস্থট্টেতস্ত্রের পরিচ্ছেদের স্বচ্ছতা ও
অস্বচ্ছতা কোনপ্রকার বিশেষ করিতে পারে না ॥ ২০ ॥

যদিও কাংসনির্মিত প্রস্থে তলুলাদি পরিমাণের কোন বিশেষ নাই বটে,
তথাপি তাহাতে প্রতিবিম্ব প্রকাশ পায়, ইহাতেই বিশেষ কার্য দেখা যায়।
ইহার উত্তর এই যে, তবে বুদ্ধিতেও আভাসট্টেতস্ত্ররূপ প্রতিবিম্ব আছে,
তাহা নিবারণ কে করিবে? (যদি প্রস্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণশক্তিদ্বারা কোন
কার্য হইতে পারে, তাহাহইলে বুদ্ধির যে আভাসট্টেতস্ত্ররূপ প্রতিবিম্ব আছে,
তাহাদ্বারা কেননা কার্যসাধন হইবে?) ॥ ৩০ ॥

বুদ্ধিতে যে প্রতিবিম্বরূপ আভাসট্টেতস্ত্রের প্রকাশ হয়, তাহা অতি অন-
শাঙ্ক। ঐ প্রতিবিম্ব বিম্বরূপ কূটস্থট্টেতস্ত্র হইতে অতিরিক্ত, কিম্বা সেই

সসঙ্কলবিকারাব্যাহারীণীনা ।

স্মৃতিৰূপত্বমেতস্য বিস্ববদ্ ভাসনং বিদুঃ ॥ ১২ ॥

ন হি ধৌভাবভাবিত্বাদাভাসোঽস্মি ধিয়ঃ পৃথক্ ।

ইতি চেদল্যমেবোক্তং ধীরপ্যেবং স্বদেহতঃ ॥ ১৩ ॥

আভাসলক্ষণযোগিত্বমেব স্পষ্টয়তি সমসঙ্কলবিকারাব্যাহারীণীনা । এতস্য চিদাভাসস্য
সসঙ্কলবিকারিত্বাব্যাহারীণীনা বিস্বভূতাসঙ্কলবিকারিত্বৈতন্যলক্ষণদ্বীনলং স্কুরণরূপবিস্ববদ্বৎ
ভাসমানলমিত্যর্থঃ ইতুলক্ষণরহিতী ইতুবদ্বভাসমানী ইত্বাভাস ইতিবত্ ॥ ১২ ॥

ইদং চিদাভাসস্যাপ্রযোজকতাং নিরাক্ষয়্য ইদানীং তস্য বুধৈঃ পৃথক্ সত্যং সাধয়িতুং
পূৰ্ব্বপক্ষমাহ নহি ধৌভাবভাবিত্বাদিতি । যথা হৃদি সত্যমেব ভবন্ ঘটো ন হৃদৌ ভিত্তি
তদিতি ভাবঃ । নল্যেবং তদ্বিৎ দৈহিকিত্তি ধৌপি ন সিধ্যতি প্রতিবক্ষ্যা পরিহরতি
অল্যমেবোক্তমিতি ॥ ১৩ ॥

প্রতিবিশ্বস্বরূপ আভাসট্টেতত্ত্ব কূটস্থট্টেতত্ত্বের জ্ঞান প্রকাশবিশিষ্ট হয় ।
(প্রতিবিশ্বেতে কোনরূপ বিশলক্ষণ না থাকিলেও তাহা বিশ্ববৎ প্রকাশ
পায়) ॥ ৩১ ॥

জীবট্টেতত্ত্ব যে কূটস্থব্রহ্মট্টেতত্ত্ব হইতে অতিরিক্ত হইয়াও সেই কূটস্থব্রহ্ম-
ট্টেতত্ত্বের জ্ঞান প্রকাশ পায়, তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—জীব মঙ্গ ও
বিকারী এবং কূটস্থব্রহ্মট্টেতত্ত্ব অনঙ্গ ও অবিকারী ; সুতরাং জীব কূটস্থব্রহ্ম-
ট্টেতত্ত্ব হইতে পৃথক্, কিন্তু জীবট্টেতত্ত্বের যে প্রকাশস্বভাব, তাহা ব্রহ্মট্টেতত্ত্বের
জ্ঞান প্রকাশিত হয় । (জীবের প্রকাশস্বভাব ব্রহ্মট্টেতত্ত্বের প্রকাশ হইতে
কিঞ্চিদংশেও নূন নহে । যখন জীবের প্রকাশস্বরূপ উদ্ভূত হইয়া সেই জীব
প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন অবিকল ব্রহ্মট্টেতত্ত্বই হইয়া থাকে) ॥ ৩২ ॥

পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্বশ্লোকে চিদাভাসের অপ্রয়োজকত্ব নিরাকরণপূৰ্ব্বক এই শ্লোকে
সেই জীব যে বুদ্ধি হইতে পৃথক্, তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন।—যদি বল,
বুদ্ধিতে জীবের তাদাত্ম্যাদ্যাস আছে এবং সেই জীবের উদ্ভবেই বুদ্ধির উদ্ভব
হয়, অতএব জীব বুদ্ধি হইতে পৃথক্ নহে । ইহা অতি অকিঞ্চিংকর পূৰ্ব্ব-
পক্ষ । কারণ যেমন ঘটেতে মৃত্তিকাসম্বন্ধেও সেই মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘট-

দেহে স্মৃতেঃপি বুদ্ভিসেত শাস্ত্রাদস্মি তথা সতি ।

বুদ্ধেরন্যদ্বিধাভাসঃ প্রবেশশ্রুতিষু শ্রুতঃ ॥ ২৪ ॥

ধৌকৃতস্য প্রবেশশ্রুতৈতরেযে ধিয়ঃ পৃথক্ ।

আত্মা প্রবেশং সঙ্কল্প্য প্রবিষ্ট ইতিগীযতে ॥ ২৫ ॥

কথং ন্বিদং সাচদেহং মদতে স্যাদিতীরণাত্ ।

প্রতিবন্দীভীচনং শঙ্কতে দেহে স্মৃতেঃপিতি । দেহব্যতিরিক্তায়া বুদ্ধেঃ স্ববিজ্ঞানী ভব-
তীয়াদিশ্রুতিসিদ্ধত্বান্ন সত্যমিতি ভাবঃ । ননু শ্রুতিবলাৎ দেহাতিরিক্তা বুদ্ধিরভ্যুপগম্যতে
চেৎ তর্হি প্রবেশশ্রুতিবলাৎ বুদ্ধাতিরিক্তদ্বিধাভাসৌঃস্বভ্যুপেয ইत्याহু তথা সতীতি ॥ ২৪ ॥

ননু বুদ্ধ্যুপাধিকস্যৈব প্রবেশো যুক্ত্যে নৈতরস্মিতি শঙ্কতে ধৌকৃতস্য প্রবেশশ্রুতিদ্বিধা । এতর-
শ্রুতৌ বুদ্ধাতিরিক্তস্যৈব প্রবেশশ্রুত্যা নৈবমিতি পরিহরতি নৈতরেষ ইতি ॥ ২৫ ॥

শ্রুতিমর্থতঃ পঠতি কথং ন্বিদমিতি । অর্থং পরমাত্মা সাচদেহম্ অচাণি চ দেহা-
শাচদেহাভ্যৌঃ সদ্ধ বসন্ত ইতি সাচদেহমিদং জড়জাতং মদতে চিত্তং মাং বিদ্বায় কথং বু

মুদিকা হইতে পৃথক্, সেইরূপ বুদ্ধিও জীব হইতে পৃথক্ । আর যদি জীবকে
বুদ্ধি হইতে পৃথক্ স্বীকার না কর, তাহাহইলে, দেহ হইতেও বুদ্ধি অতিরিক্ত
নহে, ইহাও স্বীকার করিতে হয় ॥ ৩৩ ॥

পূর্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, জীব ও বুদ্ধির পৃথক্ স্বীকার না করিলে
বুদ্ধি ও দেহের পৃথক্ স্বীকার করিতে পার না । এই ব্যাখ্যাতেও যদি এই-
রূপ আশঙ্কা কর যে, মরণের পরে দেহ থাকে না, কিন্তু বুদ্ধি বিন্যমান থাকে,
ইহা শাস্ত্রানুসারে নির্ণীত হয় । তাহাহইলে বুদ্ধি হইতে অতিরিক্ত আভাস-
চৈতন্যের সত্তাও অতিবুদ্ধি অনুসারে স্বীকার করিতে হয় ॥ ৩৪ ॥

যদি বল, শরীরানুপ্রবেশবোধক অতিতে যে বুদ্ধি সহকৃত আভাসচৈত-
ন্যই প্রবেশ উক্ত হইয়াছে, এমন নহে ; যেহেতু ঐতরের উপনিষদের
অতিতে উক্ত হইয়াছে যে, বুদ্ধি হইতে পৃথক্ আত্মার প্রবেশসম্বন্ধ করিয়া
পশ্চাৎ সেই আত্মার প্রবেশ নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

পূর্বশ্লোক ঐতরের অর্থার্থ নিরূপণ করিতেছেন ।—প্রথমতঃ আত্মা এই-
রূপ বিবেচনা করিলেন যে, ইঞ্জিয়াদি সহিত জড়দেহ আমার সত্তাব্যতি-

বিদ্যার্থ্য মূর্খঃ সীমানং প্রবিষ্টঃ সংসরত্যয়ম্ ॥ ১৬ ॥

কথং প্রবিষ্টোঽসপ্লবেত্ সৃষ্টির্ল্যাংস্ব কথং বদ ।

মায়িকত্বং তয়োসুখং বিনাশশ্চ সমস্তয়োঃ ॥ ১৭ ॥

সমুত্থায়েব ভূতেভ্যস্তান্যেবানুবিনশ্যতি ।

স্মার কথমপি নির্বাহেদিতি বিচার্য্য মূর্খঃ সীমানং কপালবয়মধ্যদেশং বিদ্যার্থ্য স্বসন্নিধি-
মাণেণ ভিত্তা প্রবিষ্টঃ সন্ সংসরতি জাঘদাদিকমনুভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

ননু অসঙ্কল্যাত্মনঃ প্রবেশো ন যুক্ত ইতি শঙ্কতে কথং প্রবিষ্ট ইতি । ইদং শীঘ্রং সৃষ্টা-
ব্যপি সমানমিত্যাহ সৃষ্টির্বৈতি । সৃষ্টিকর্মুমায়িকত্বাৎ ন দীপ ইत्याশঙ্ক্যায়ং পরিহারঃ
প্রবেষ্ট্যপি সমান ইত্যাহ মায়িকত্বমिति । অনর্থমায়িকত্বে হ্রিতুশ্চ সম ইত্যাহ বিনাশশ্চ
সমস্তদীরिति ॥ ১৭ ॥

প্রজ্ঞানয়ন এবৈতেষ্যী ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়ে তান্যেবানুবিনশ্যতি ন প্রৈল্য সংশ্যসীতি শীপা-

রেকে ক্রিয়াক্রমে বিদ্যমান থাকিবে? এইরূপে দেহের বিদ্যমানতার অসম্ভব
দেখিয়া আত্মা স্বয়ং ব্রহ্মরূপ হইয়া শরীরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সংসারী
হইলেন ॥ ৩৬ ॥

যদি বল, পরমাশ্রয়ী অসঙ্কটৈতন্যস্বরূপ, অতএব তাঁহার শরীরের অভ্যন্তরে
অনুপ্রবেশ ক্রিয়াক্রমে সম্ভবিত্তে পারে? (যে বস্তু সর্ববিষয়ে নিঃসঙ্গ তাহার
শরীরানুপ্রবেশ সম্ভব হইতে পারে না।) ইহাতে আপাততঃ এই বলা যাইতে
পারে যে, যদি অসঙ্কটৈতন্যস্বরূপ পরমাশ্রয়ীর শরীরানুপ্রবেশ অসম্ভব হয়,
তাহাহইলে সেই পরমাশ্রয়ীর সৃষ্টি কর্তৃক স্বীকার করিতে পারি না। (যিনি
শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না, তিনি যে এই অনন্তজগৎ সৃষ্টি
করিতে পারিলেন, ইহা কোনরূপেও সম্ভব হইতে পারে না।) তবে এই
মীমাংসা করা যাইতে পারে যে, পরমাশ্রয়ীর মায়িক স্বরূপ আছে, তিনি
মায়াবচ্ছিন্ন হইয়াই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি তিনি মায়াবচ্ছিন্ন হইয়া
জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিলেন, তবে সেই মায়াবচ্ছিন্ন পরমাশ্রয়ী যে শরীরমধ্যে
প্রবেশ করিবেন, ইহাও অসম্ভব নহে। যেমন আত্মার ঔপাধিক বিনাশ
সম্ভব হয়, সেইরূপ মায়িক শরীরানুপ্রবেশ ও সৃষ্টিকর্তৃক হইতে পারে ॥ ৩৭ ॥

জীবের যে স্থল শরীর দৃষ্ট হয়, তাহারই বিনাশ হইয়া থাকে, বাস্তবিক

বিস্ময়মিতি মৈত্রেয় যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ হি ॥ ৩৮ ॥

অবিনাশ্যমাম্মিতি কূটস্থঃ প্রবিবেচিতঃ ।

মাত্রাসংসর্গ ইত্যেবমসঙ্গত্বস্য কীর্তনাৎ ॥ ৩৯ ॥

জীবাপিত বাব কিল শরীরে স্মিয়তে ন সঃ ।

ধিকরূপবিনাশপ্রতিপাদিতা যুতিং দর্শয়তি সমুত্থায়েতি । এষ প্রশ্নানঘন আত্মা এতেন্মী
দেহেন্দ্রিয়াদিকপেভ্যঃ পঞ্চভূতকার্যেন্মী নিমিত্তভূতেন্মী উপাধিভ্যঃ সমুত্থায়া জীবত্বাভিধানং
প্রাপ্য তাত্ত্বিকং দেহাদীনি বিনশ্যন্তি অনুবিনশ্যন্তি তेषু বিনশ্যত্সু তত্ক্ষণতঃ জীবত্বাভিধানং
জহাতি এবং প্রকারেণ সোপাধিকরূপস্য বিনাশিত্বং যাজ্ঞবল্ক্যো মৈত্রেয় উক্তবানিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্মা ইতি শ্রুত্যা কূটস্থসত্যী বিমিশ্রঃ প্রদর্শিত
ইত্যাঙ্ক অবিনাশ্যমাম্মিতি । মাত্রাসংসর্গত্বস্য ভবতীতি শ্রুত্যা অবিনাশিত্বং উতুমসঙ্গ-
ত্বস্বীকৃতবানিত্যাঙ্ক ভাবেতি । সীযন্ত ইতি মাত্রা দেহাদয়স্তাভিরস্বাভ্যাসনোঃসংসর্গো ভবতী-
ত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

ননু জীবাপিত বাব কিলিৎ স্মিয়তে ন জীবী স্মিয়তে ইতি শ্রুত্যা সৌপাধিকস্যাব্যবিনা-
শিত্বং প্রতিপাদিতম্ ইত্যাহঙ্ক তস্যাঃ স্মৃতির্দেহান্তরপ্রাপ্তিবিষয়তয়া নাস্মিন্জনানাশাশ্রম-
বাব

পূর্বোক্ত মীমাংসার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন ।—যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে
স্পষ্টরূপে উপদেশ দিয়াছেন যে, আত্মা পঞ্চভূত হইতে অতিরিক্ত হইয়াও
সেই পঞ্চভূতের অন্তর্গামী, অর্থাৎ পঞ্চভূতের কার্য ও উপাধি আশ্রয় করিয়া
সেই ভূতোৎপত্তের আঁর জীবত্ব উপাধি স্বীকারপূর্বক উপাধির বিনাশে
বিনষ্টবৎ প্রতীয়মান হয়েন । (যখন পঞ্চভূত একত্রিত হইয়া দেহ উৎপন্ন হয়,
তখন পরমাত্মা জীবত্ব উপাধি স্বীকার করিয়া উৎপন্নবৎ হয়েন এবং যখন
আবার সেই সকল ভূত বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন আত্মাও জীব উপাধি পরি-
ত্যাগপূর্বক মৃতবৎ প্রতীয়মান হয়েন) ॥ ৩৮ ॥

পরমাত্মার উপাধিমাত্রেরই নাশ হয়, কিন্তু তাঁহার নাশ হয় না, তিনি
অবিনাশী ও অসঙ্গ । কোন বিষয়েই আত্মার আসক্তি নাই, এইরূপে কূটস্থ-
চৈতন্তের অসংসারিত্ব নিরূপণ করিয়া জীবের অবস্থা কীর্তন করিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥

জীবের যে স্থলশরীর দৃষ্ট হয়, তাহারই বিনাশ হইয়া থাকে, বাস্তবিক

ইত্যত্র ন বিমীচৌঃখ্যঃ কিন্তু লোকান্তরে গতিঃ ॥ ৪০ ॥

নাহং ব্রহ্মেতি বুধ্যত স বিনাশীতি চেন্ন তৎ ।

সামানাধিকরেষ্যস্য বাধ্যয়ামপি সম্ভবাৎ ॥ ৪১ ॥

যৌঃখ্যং স্থাণুঃ পুমানিষ পুণ্ডিয়া স্থাণুধৌরিব ।

পরলমিত্যাহ জীবাণ্যেতমিতি । জীবাণ্যেতং জীবরহিতং জীবৈন স্যক্কমিতি যাবত্ বাব এব
স জীবো ন মিয়তে ইত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

ননু জীবস্য বিনাশিত্বাহং ব্রহ্মাশীল্যবিনাশিব্রহ্মতাদাক্ষয়ানং ন ঘটত ইত্যাহ নাহং
ব্রহ্মেতীতি । বিনাশী স জীবোহং ব্রহ্মতি ব্রহ্মরূপেণাক্ষানং ন বুধ্যত ন জানীয়াৎ বিনাশ-
বিনাশিনীরেকলবিদীধাদিতি চেৎ মুখ্যসামানাধিকরেষ্য্যভাবেঃপি বাধ্যয়া সামানাধি-
করেষ্যসম্ভবাৎ জীবभावबाधेन ब्रह्मभावोऽनगन्तुं शक्यते इत्याह न तदिति ॥ ৪১ ॥

বাধ্যয়া সামানাধিকরেষ্যেণ বাক্যার্থপ্রতিপত্তিপ্রকারী বার্মিককারৈঃ সঙ্কটান্নোঃমিহিত
ব্রহ্মীমমর্থং তদবাক্যোদাহরণপূর্ব্বকং দর্শয়তি যৌঃখ্যং স্থাণুরিতি । অর্থ্য স্থাণুরিষ পুমান্

জীবের জন্মও নাই মৃত্যুও নাই । জীবের জন্মমৃত্যু নাই বলিয়াই যে মর-
ণান্তে জীবের মুক্তি হয়, তাহা বলিতে পার না । কারণ জীব ইহলোক
পরিভাগপূর্ব্বক লোকান্তরে গমন করিয়া কক্ষান্তরে অবস্থিতি করে ॥ ৪০ ॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জীবের উপাধির বিনাশ হয়,
কিন্তু জীবের বিনাশ হয় না । এইক্ষণ যদি সৈম্পাদিক জীব বিনাশী বলিয়া
প্রতিপন্ন হইল, তাহাহইলে “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপে অবিনাশী পরমব্রহ্মের
সহিত সেই বিনাশী জীবের তাদাত্ম্যজ্ঞান (জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান) কি
প্রকারে সম্ভবিত্তে পারে ? তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ
জ্ঞান তাদাত্ম্যজ্ঞান নহে, যেহেতু বাদ্যসত্ত্বও সামানাধিকরণ্য জ্ঞান হইতে
পারে । (জীবের বিনাশিত্ব ধর্ম্মই এইস্থলে বাধ ; যতদিন জীবের উপাধিরূপ
বিনাশিত্ব ধর্ম্ম থাকে, ততদিন জীব ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান হয় না) ॥ ৪১ ॥

যেমন ভাস্কি জ্ঞান উপস্থিত হইলে যখন স্থাপ্তকে (শাখাবিহীন বৃক্ষকে)
পুরুষ বলিয়া জ্ঞান হয়, তখন ভাস্কি দ্বারা স্থাপ্তপ্রভৃতিতে পুরুষ জ্ঞান আরা-
পিত হইলে সেই পুরুষজ্ঞানদ্বারা স্থাপ্তজ্ঞানের বাধ হয়, কিন্তু তাহাতে পুরুষ

ব্রহ্মাশ্মীতি ধিয়া শেধা হ্যহং বুদ্ধির্নিবর্ত্তে ॥ ৪২ ॥

নৈশ্ক্ষর্য্যসিদ্ধাবপ্যেবমাচার্য্যৈঃ স্পষ্টমীরিতম্ ।

সামানাধিকরণস্য বাধার্থত্বং ততোঃস্তু তৎ ॥ ৪৩ ॥

সৰ্ব্বং ব্রহ্মেতি জগতা সামানাধিকরণ্যবৎ ।

অহং ব্রহ্মেতি জীবেন সামানাধিকৃতির্ভবেত্ ॥ ৪৪ ॥

ইত্যস্মিন্ বাক্যে পুরুষত্ববোধেন স্থাপুত্ববুদ্ধির্যথা নিবর্ত্তে এবমহং ব্রহ্মাশ্মীতি বোধেনাহংবুদ্ধিঃ
কর্ত্তাহমশ্মীতি এবমাদিরূপা সর্বা নিবর্ত্ত্য স্যাৎ ইতি ॥ ৪২ ॥

নৈশ্ক্ষর্য্যেতি । এবমুক্তেন প্রকারেণাবার্থ্যৈর্বার্ত্তিককারৈর্নৈশ্ক্ষর্য্যসিদ্ধৌ সামানাধিকরণ্যস্য
বাধার্থত্বং স্পষ্টমীরিতমিতি । ফলিতমাহ ততোঃস্তু তদिति । ততঃ কারণাত্ ব্রহ্মাহমশ্মীতি
বাক্যে তত্ সামানাধিকরণ্যস্য বাধার্থত্বমস্বিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

নল্বেবমপি স্মৃতিযু বাধায়াং সামাধিকরণ্যং ন ক্রাপি দৃষ্টমিত্যাশঙ্ক্য সৰ্ব্বং স্মিতদ ব্রহ্ম
ইত্যব বাধায়াং সামানাধিকরণ্যং দৃষ্টমতীঃস্মাপি তদ্বিষ্যতি ইত্যাহ সৰ্ব্বং ব্রহ্মেতীতি ॥ ৪৪ ॥

জ্ঞানের কোন হানি হয় না। সেইরূপ “আমিই পরমব্রহ্মস্বরূপ” এই জ্ঞান-
ধারা সমস্ত অহংবুদ্ধি নিবারণিত হইলে সর্বপ্রকার সংসারের নিবৃত্তি হয়।
(কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের কোন বাধ জন্মে না) ॥ ৪২ ॥

পূর্বোক্ত প্রকারে বাস্তবিককার স্মরণার্থার্থ্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ নৈশ্ক্ষর্য্য
নিক্রিগ্রহে বাধসত্ত্বেও সামানাধিকরণ্যের সম্ভব হইতে পারে, ইহা সুস্পষ্টরূপে
প্রকাশ করিয়াছেন। (অতএব “ব্রহ্মাহমস্মি” এই বাক্যে ব্রহ্ম ও অহং এই
উভয়ের সামানাধিকরণ্যের যে বাধার্থত্ব আছে, তাহাতে কোন ক্ষতি
নাই) ॥ ৪৩ ॥

পূর্বোক্ত প্রতিপ্রমাণে ব্যক্ত হইল যে, বাধসত্ত্বে কোনস্থলেও সামানাধি-
করণ্য দেখা যায় না। কিন্তু “এই সমুদায় জগৎই ব্রহ্ম” এই বাক্যেতে যেমন
জগতের সহিত পরমব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য নিরূপিত হইয়াছে, সেইরূপ
“আমিই ব্রহ্ম” এই বাক্যেতেও জীবের সহিত পরমব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য
হইতে পারে ॥ ৪৪ ॥

সামান্যধিকরণস্য বাধার্থত্বং নিরাকৃতম্ ।

প্রযত্নতো বিবরণে কূটস্থত্ববিবক্ষয়া ॥ ৪৫ ॥

শোধিতস্বম্পদার্থো যঃ কূটস্থো ব্রহ্মরূপতাম্ ।

তস্য বক্তৃণো বিবরণে তথোক্তমিতরত্র চ ॥ ৪৬ ॥

দেহেন্দ্রিয়াদ্যুক্তস্য জীবাভাসভ্রমস্য যা ।

নতু তর্হি বিবরণাচার্য্যৈর্বাধায়াং সামান্যধিকরণং কুতো নিরাকৃতমিত্যাশঙ্ক্য তৈরহং-
শব্দেন কূটস্থস্য বিবচিত্ত্বাদিত্যহং সামান্যধিকরণস্যেতি ॥ ৪৫ ॥

কূটস্থত্ববিবক্ষয়যুক্তমর্থং বিব্রণীতি শোধিতস্বমিতি । শোধিতঃ বুদ্ধাদিভ্যো বিবে-
চিত্ত্বং পদলভ্যো যঃ কূটস্থঃ বস্ত্যমাণলক্ষণস্য ব্রহ্মস্বরূপতী কূটস্থলক্ষণব্রহ্মরূপতী
বক্তৃণো বিবরণাদিষু বাধায়াং সামান্যধিকরণনিরাকরণপূর্ব্বকং মুখ্যসামান্যধিকরণমুক্ত-
মিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মানী কূটস্থস্য ব্রহ্মণৈক্যং সম্ভাবয়িতুং কূটস্থশব্দেন বিবচিত্ত্বমর্থমাহং দেহেন্দ্রিয়াদি-
যুক্তস্যেতি । আদিশব্দেন মনসাদয়ীশব্দন্তো এবম্ দেহেন্দ্রিয়াদ্যুক্তস্য শরীরবদ্যসহিতস্য

যদি বাধনশব্দে ও সামান্যধিকরণ্য সিদ্ধি হইতে পারে, তাহাঁহইলে আচার্য্য-
গণ বিবরণগ্রন্থে সামান্যধিকরণ্য নিষেধ করিলেন কেন ? হেঁদার উত্তর এই
যে, আচার্য্যগণ যে বহুপ্রযত্নে বিবরণগ্রন্থে বাধনশব্দে সামান্যধিকরণ্য নিষেধ
করিয়াছেন, তাহাঁদিগের এরূপ অভিপ্রায় ছিল না । তাহাঁরা কেবল পরম-
ত্রক্ষের স্বরূপ নির্ণয়প্রয়াসেই বাধনশব্দে সামান্যধিকরণ্য নিষেধ করিয়া-
ছেন ॥ ৪৫ ॥

এইক্ষণ কূটস্থত্ব নিরূপণ করিতেছেন ।—পরিশোধিত, অর্থাৎ বুদ্ধাদিহারা
বিবেচিত্ত্বং, “ত্বং” পদার্থ তিনিই কূটস্থচৈতন্য । এই কূটস্থচৈতন্যের ব্রহ্মত্ব
স্বীকার করিবার অভিপ্রায়েই আচার্য্যগণ বিবরণগ্রন্থে ও অন্ত্যায় স্থানে
বাধনশব্দে ও সামান্যধিকরণ্যের প্রতিষেধ করিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥

এইক্ষণে কূটস্থের ব্রহ্মকামাধন্যার্থ কূটস্থ শব্দের বিবক্ষিত অর্থ বর্ণিত-
ছেন ।—যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিশূন্য আত্মাচৈতন্য এবং বাহ্যতে জীবভাব

অধিষ্ঠানচিতি: সৈষা কুটস্থাত্ত্ব বিবক্ষিতা ॥ ৪৩ ॥

জগদ্ব্যবস্থাস্থ সর্বস্য যদধিষ্ঠানমীরিতম্ ।

ব্রহ্মণ্যেণ তদত্র স্যাৎ ব্রহ্মশব্দবিবক্ষিতম্ ॥ ৪৮ ॥

এতন্নিম্নেব চৈতন্যে জগদারোপ্যতে যদা ।

তদা তদেকদেশস্য জীবাভাসস্য কা কথ্য ॥ ৪৯ ॥

জীবাভাসমস্য চিদাভাসরূপমস্য যা অধিষ্ঠানচিতি: যদধিষ্ঠানচৈতন্যমসি তদত্র
বেদান্তে কুটস্থত্বেন বিবক্ষিতমিত্যর্থ: ॥ ৪৩ ॥

ব্রহ্মশব্দস্য অর্থমাঙ্ক জগদ্ব্যবস্থাস্থেতি । কুটস্থজগৎকল্যনাধিষ্ঠানং যদ্বৈতন্যং বেদান্তে
নিরূপিতং তদত্র ব্রহ্মশব্দেন বিবক্ষিতমিত্যর্থ: ॥ ৪৮ ॥

ননু জীবাভাসাধিষ্ঠানচৈতন্যং কুটস্থ ইত্যুক্তমনুপপন্নং জীবস্বারোপিতত্বাসিদ্ধিরিত্যাহঙ্ক্যা-
স্বারোপিতত্বং কৌমুতিকন্যায়েন সাধয়তি এতন্নিম্নেবৈতি । জগদেকদেশত্বস্য অনেন জীবি-
নাভাসানুপ্রবিষ্টস্য ইत्याদিত্যুতিসিদ্ধম্ ॥ ৪৯ ॥

হয়। সেই জীবজাতির অধিষ্ঠানভূত যে চৈতন্ত, তিনিই এই স্থলে কুটস্থচৈতন্ত-
রূপে বিবক্ষিত হয়েন ॥ ৪৭ ॥

. এই ক্ষোকে ব্রহ্মশব্দের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন।—এই পরিদৃশ্যমান
সমুদায় জগৎই ভ্রমাত্মক, এই ভ্রমমূলক অসার জগতের আধারস্বরূপ বলিয়া
‘যিনি বেদান্তে উক্ত আছেন, সেই জগদাধারভূত চৈতন্তই ব্রহ্মশব্দের বাচ্য
হয়েন। (যিনি এই অনন্তজগতের অধিষ্ঠানভূত, তাঁহাকে বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্ম
বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন) ॥ ৪৮ ॥

যদি বল, কুটস্থচৈতন্ত জীবের আরোপ অযুক্ত, এই আশঙ্কায় বলিতে-
ছেন।—যখন পূর্বেক্ষিতরূপ নির্জীকার চৈতন্তে এই ভ্রমাত্মক জগৎ আরো-
পিত হইল, তখন যে সেই নির্জীকার চৈতন্তের একদেশে আভাসচৈতন্তরূপ
জীবের আরোপ হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। (যদি নির্জীকার চৈতন্তে
জগতের আরোপ হইতে পারে, তাহাহইলে তাহার একদেশে আভাসচৈতন্ত-
রূপ জীবের আরোপ হইতে বাধা কি ?) ॥ ৪৯ ॥

জগৎতদেকদেশাখ্যসমারোপ্যস্ব মেদতঃ ।

তত্বম্পদার্থো ভিন্নো স্তো বস্তুত স্ববে কতা চিতঃ ॥ ৫০ ॥

কট্ব ত্বাদীন্ বুদ্বিধর্ম্মান্ স্মৃর্ত্যাখ্যাশ্চাভ্যাকরুপতাম্ ।

দধদ্ বিভাতি পুরত আভাসোঽতো ভ্রমো ভবেত্ ॥ ৫১ ॥

কা বুদ্বিঃ কোঽয়মাভাসঃ কো বাত্মা জগত্ কথম্ ।

নতু জগদধিষ্ঠানচৈতন্যস্বকত্বাৎ তত্বং পদার্থম্বেদাभावे तत्त्वंपदार्थयोः परीक्षितमित्याहुः । तयोरीपाधिकभेदो वास्तवमैकमित्याह जगत्तदেকदेशाख्येति । जगदिति तदेकदेश इति च आख्या यस्य समारोप्यस्य तत् तथा जातावेकवचनम् ॥ ५० ॥

नतु चिदाभासस्य शक्तिकारजतवदधिष्ठानारीष्यीमयधर्मवत्त्वानुपलभ्यात् कथमारोपित-
त्वमित्याशङ्क्याह कर्तृत्वादीनिति । बुद्ध्यापाधिद्वारा समारोप्यमानान् कर्तृत्वभीकृतत्वप्रमा-
त्वादीन् स्मरणलक्षणमात्मरूपलक्ष दधत् पुरतो भाति स्पष्ट प्रतिभासते अत आभासः
कल्पित इत्यर्थः ॥ ५१ ॥

अस्य भ्रमस्य किं कारणमित्याकाङ्क्षायां बुद्ध्यादिस्वरूपापरिज्ञानमेवेत्याह का बुद्धिरिति ।
तस्य निवर्त्तनीयत्वायानर्थहेतुतामाह सीड्यं संसार इत्यत इति ॥ ५२ ॥

জগৎ এবং আভাসচৈতন্যরূপ জীব এই উভয় পদার্থই আরোপ্য; উক্ত
আরোপ্যমাণ উভয় পদার্থই বিভিন্ন, এই উভয় পদার্থের ভেদবশতঃই “তৎ ও
ত্বং” এই উভয় পদার্থে ভেদ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বাস্তবিক চৈতন্যের প্রভেদ
নাই, উভয় চৈতন্যই এক; কেবল উপাধি ভেদেই উভয়ের ভেদপ্রতীত
হয় ॥ ৫০ ॥

যখন সূক্তিকাকে রজত বলিয়া প্রতি
ভেদ ও কাঠি এই উভয় ধর্ম বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ আভাস-
চৈতন্যরূপ জীবের আশ্রয়রূপকালে উভয় ধর্মের বিদ্যমানতা দেখা যায়
না, অতএব জীবের উভয় ধর্মবস্তা প্রশংসা করিতেছেন।—জীবের “আমি
কর্তা, আমি ভোক্তা” ইত্যাদি বুদ্ধি এবং প্রকাশ্য আশ্রয়রূপ এই উভয়
ধর্ম ধারণ করিয়া জীব বিরাজিত আছেন, এই নিমিত্ত তাহাকে ভ্রমাত্মক
স্বীকার করা যায় ॥ ৫১ ॥

ভ্রমের কারণ কি? এই প্রশংসা বুদ্ধিবশতের অপরিজ্ঞানই ভ্রমের

ইত্যনির্ণয়তো মোহঃ সৌঃ সংসার ইত্যন্যে ॥ ৫২ ॥

বুদ্ধাदीनां स्वरूपं यो विविनक्ति स तत्त्ववित् ।

स एव मुक्त इत्येवं विद्वान्तेषु विनिश्चयः ॥ ५३ ॥

एवञ्च सति बन्धः स्यात् कस्येत्यादिकुतर्कजाः ।

विडम्बनादृढं खण्ड्याः खण्डनोक्तिप्रकारतः ॥ ५४ ॥

অস্মিন্ নিবর্তকমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং বুদ্ধাদীনাং স্বরূপবিবেক এব নিবর্তক ইত্যভিন্নম্য
নহানিব জানী তত এব চানর্থনিবর্তিত্যিহ বুদ্ধাদীনামিতি ॥ ৫২ ॥

এব বন্ধমোচয়ীরবিবেকমূললে সতি অহৈতবাদে কস্য বন্ধঃ কস্য বা মোচ ইত্যেবমাদি-
হ্যপাস্তাৰ্কিকৈঃ ক্রিয়মাণাঃ কৃতকমূল্যঃ পরিহাসবিধিষাঃ খণ্ডনোক্তিযুক্তিমিল্লীষা নিরুত-
ত্বাপাদনে পরিহরণীয়া ইত্যাহ এবঞ্চ সতি বন্ধঃ স্যাদিতি ॥ ৫৩ ॥

কারণ বলিয়া নির্ণয় করিতেছেন।—বুদ্ধি কি পদার্থ? আভাস চৈতন্য
কিরূপ? জীবই বা কি পদার্থ? আত্মারই বা স্বরূপ কি? এবং এই জগৎই
বা কিপ্রকার? এইরূপে যে অনিশ্চয়জ্ঞান তাহাকে ভ্রম বলা যায় এবং এই-
রূপ ভ্রমই সংসারশব্দের বাচ্য ॥ ৫২ ॥

কিরূপে পূৰ্ণোক্ত সংসারের নিবৃত্তি হয়, তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—
যাহারা পূৰ্ণোক্ত বুদ্ধিপ্রভৃতির যথার্থ স্বরূপ জানেন, তাহারা ইতত্ত্বজানী এবং
তাঁহারা মুক্ত, তাহাদিগেরই সংসারবাসনার নিবৃত্তি হয়। এইরূপ সৰ্ব্ব-
প্রকার বেদান্তশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ॥ ৫৩ ॥

পূৰ্ণোক্ত যুক্তিধারা প্রতিপন্ন হইল যে, বিবেক ও অবিবেকই জীবের
মোক্ষ ও বন্ধের কারণ। (যাহার বিবেক উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ব্যক্তি সংসার-
বন্ধন ছেদ করিয়া মুক্ত হইতে পারে, আর যাহার আত্মাতে বিবেকের উৎ-
পত্তি হয় নাই, তাহার মুক্তি হইতে পারে না, সেই ব্যক্তিই চিরকাল সংসার-
বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।) এইক্ষণ যদি বিবেক ও অবিবেকই মোক্ষ ও বন্ধনের
কারণরূপে নির্ণীত হইল, তবে তार्কিকগণ আমাদেরকে উপহাস করেন
কেন? তাহারা বলিয়া থাকেন, অতেরত মতে বন্ধনই বা কাহার এবং কেই
বা মুক্ত হয়। তार्কিকদিগের এই কুতর্কমূলক উপহাস ত্রীহর্ষামিশ্রকর্করূক
খণ্ডনগ্রন্থোক্ত যুক্তিধারা অনায়াসে খণ্ডন করা যাইতে পারে ॥ ৫৪ ॥

বৃত্তে: সাচিতযা বৃত্তে: প্রাগভাবস্য চ স্থিত: ।

বুভুক্ষায়াং তথ্যাত্মীত্বাভাসান্নানবসুন: ॥

অসত্যালম্বনত্বেন সত্য: সর্বজড়স্য তু ।

সাধকত্বেন চিদ্রূপ: সদা প্রেমাশ্বদত্বত: ॥

এবং শ্রুতিযুক্তিভ্যাং কূটস্থং বুজ্যাতিথ্যো বিবিচ্য দর্শয়িত্বা পুরাণেষুপি তদবিবেক: কৃত্ত্বা ইত্যাহ বৃত্তে: সাচিতযেত্যাदिना श्लोकत्रयेण । वृत्तुत्पत्तौ सत्यां तत्साचित्वेन वृत्तुदयात् पूर्वं तत्प्रागभावसाचित्वेन जिज्ञासायां सत्यां तत्साचित्वेन तत: पूर्वमश्रोक्षीत्यनुभूय-मानाज्ञानसाचित्वेन च शिव एव तिष्ठति स च असत्यस्य जगत आलम्बनत्वेनाधिष्ठानत्वेन सत्य: सर्वस्य जडस्य साधकत्वेनावभासकत्वात् चिद्रूप: सर्वदा प्रेमविषयत्वादानन्दरूप: सर्वार्थावभासकत्वेन सर्वसन्धित्वात् संपूर्ण इत्युच्यते अथ चेदमभिप्रेतं विमत: शिवो वृत्त्या-दिभ्योभियते वृत्त्यादिसाचितात् यद् यद् वृत्त्यादिभ्यो न भियते तत् तद्वृत्त्यादिसाचि न भवति यथा वृत्त्यादि: विमत: सत्यो भवितुमर्हति मिथ्याधिष्ठानत्वात् असत्यरजताधिष्ठान-युक्तिवत् विमतचिद्रूप: जडमात्रावभासकत्वात् यत् चिद्रूपं न भवति तत् सर्वं जडाव-भासकमपि न भवति यथा घटादि: विमत: परमानन्दरूप: परप्रेमाश्वदत्वात् यत् परमा-

পূৰ্ণ পূৰ্ণ শ্লোকে প্রতিপ্রমাণ ও যুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা কূটস্থচেতন্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া এইরূপ প্রাণোক্ত শ্লোকপ্রমাণদ্বারা সেই কূটস্থচেতন্ত্বের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—যিনি উৎপন্ন বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিস্বরূপে বিদ্যমান আছেন, সেই বুদ্ধিবৃত্তির উৎপত্তির পূৰ্ণহইতেও বাহ্যর সাক্ষিরূপে বিদ্যমানতা আছে, কোন বস্তু জানিতে হইলেও যিনি সাক্ষ্যপ্রদান করেন, “আমি যে পূৰ্ণে অজ্ঞানী ছিলাম” এইরূপ অস্মৃতিবাক্যেও যিনি সাক্ষিরূপে বিদ্যমান থাকেন, তিনিই সৰ্বমঙ্গলময় কূটস্থচেতন্ত্ব । যিনি এই অসত্য জগতের অবিষ্ঠা হইয়া সৰ্বত্র সত্যরূপে প্রত্যুত হয়েন, যিনি সৰ্বপ্রকার জড়পদার্থের প্রকাশক, সৰ্বদা সৰ্বপ্রকার প্রেমবিষয়হেতু চিত্ত্রপে যিনি বিরাজমান আছেন, তিনিই সৰ্বমঙ্গলময় কূটস্থচেতন্ত্ব । যিনি সৰ্বদা সৰ্বার্থপালন করিতেছেন, এইমিহিত্ত যিনি আনন্দময় এবং যিনি সৰ্বসম্বন্ধবান ও সম্পূর্ণ, তিনিই সৰ্বমঙ্গলময় কূটস্থচেতন্ত্ব । (ইহা দ্বারা এই প্রতিপন্ন

স্বানন্দরূপ: সৰ্ব্বাংশসাধকত্বেন হেতুমা ।

সৰ্ব্বসম্বন্ধবল্বেন সম্মূৰ্ণ: শিবসংগিত: ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্ৰেয়পুরাণেষু কূটস্থ: প্রবিশিচি: ।

জীবশত্বাদিরহিত: কেবল: স্বপ্রভ: শিব: ॥ ৫৮ ॥

মায়াভাষেন জীবশ্যৈ কৰোতীতি শ্রুতত্বত: ।

নন্দরূপং ন ভবতি তত্ পরপ্ৰেমাশ্রয়দমপি ন ভবতি যথা ঘটাদি: বিনত: পরিপূৰ্ণ: সৰ্ব্ব-
সম্বন্ধিতাত্ গগনবত্ সৰ্ব্বসম্বন্ধিতত্ সৰ্ব্বাংশসাধকত্বেন বিনত: সৰ্ব্বসম্বন্ধবান্ সৰ্ব্বা-
ভাসকত্বান্ য: সৰ্ব্বসম্বন্ধবান্ ন ভবতি স সৰ্ব্বাভাসকী ন ভবতি যথা দীপাদি-
রিতি ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥ ৫৭ ॥

উদাহৃতপুরাণবাক্যস্য তাৎপৰ্য্যমাৎ ইতি শ্ৰেয়পুরাণেনিতি । ইখিবং প্রকারেণ সূত-
সংহিতাদিপুরাণেষু জীবশ্রত্বাদিকল্পনারহিত: কেবলোঽনিতীয়: স্বপ্রভ: স্বপ্রকাশকরূপচৈতন্য-
রূপ: শিব: কূটস্থী বিবিশিচি ইত্যম্বয়: ॥ ৫৮ ॥

জীবশ্রত্বাদিরহিতত্বং কৃত ইत्याশঙ্ক্য শ্রুত্যা তথ্যৌষধিকালপ্রদর্শনাদিত্যাৎ মায়াভাষেন
জীবশ্যাবিতি । জীবশ্রাবাভাষেন কৰোতি মায়া বাবিধা ব স্বয়মিব ভবতীতি শ্রুতি:

হইতেছে যে, যেহেতু তিনি বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির সাক্ষী, অতএব বুদ্ধিবৃত্তি
প্রভৃতি হইতে তিনি ভিন্ন । কারণ যে বস্তু বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি হইতে পৃথক্ নহে,
সেইবস্তু বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির সাক্ষী হইতে পারে না । তিনি মিথ্যা জগতের
অধিষ্ঠাতা, অতএব তিনি অসত্য নহে । তিনি সর্বজড়পদার্থের প্রকাশক,
এই নিমিত্ত তিনি জড় নহেন, কিন্তু চিহ্নপ) ॥ ৫৫-৫৬-৫৭ ॥

এইরূপে পূর্লোক শিবপূরণবাক্যের তাৎপর্যার্থ নিরূপণ করিতে-
ছেন ।—পূর্লোকবিত্ত শিবপূরণলোক লোকের বাক্যার্থ ও যুক্তিধারা এইরূপে
কূটস্থচৈতন্তের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে যে, সেই 'কূটস্থচৈতন্ত জীব ও জৈশ্বর'
হইতে অতিরিক্ত, তিনি কেবল স্বপ্রকাশস্বরূপ সর্বমঙ্গলময় চৈতন্তস্বরূপ ।
(এই প্রকারে শ্রুতসংহিতাদি পুরাণেও কূটস্থচৈতন্তের জীব ভিন্নত্ব ও জৈশ্বর-
তিরিক্তত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে) ॥ ৫৮ ॥

পূর্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, কূটস্থচৈতন্ত জীব ও জৈশ্বরের অতিরিক্ত ;

মাযিকাবেব জীবৈশী স্বচ্ছী তী কাচকুম্ভবত্ ॥ ৫৮ ॥

অবজন্মং মনোদেহাত্ স্বচ্ছং যদত্ তথৈব তী ।

মাযিকাবপি সৰ্ব্বস্মাদন্যস্মাত্ স্বচ্ছতাং গতী ॥ ৫৯ ॥

মায়াবিদ্যাধীনযৌদ্ধিদামাসযৌক্ষ্মাযিকলং প্রতিপাদয়তীতি ভাবঃ । মাযিকলে তযোদেহা-
দিভ্যৌ বৈলক্ষণ্যং ন স্যাদিদ্যামায় পাদ্যিত্বাবিশেষ্যপি কাচকুম্ভস্য ঘটাদিভ্যৌ বৈলক্ষণ-
নিবানয়োরপি স্যাদিদ্যাহ স্বচ্ছী তী কাচকুম্ভবদिति ॥ ৫৮ ॥

ননু ঘটকাচকুম্ভভাবকযৌদ্ধ্যবিশেষযৌর্ভেদাত্ তবৈলক্ষণ্যমুচিতং জগজ্জীবৈশ্বরভেদহেতু-
মায়ায়া একত্বাত্ তযৌর্জগতৌ বৈলক্ষণ্যমুচিতমিত্যামায় অবজন্মযৌর্ভেদমনসৌর্যয়া বৈল-
ক্ষণ্যং তদ্বদিদ্যাহ অবজন্মমिति ॥ ৫৯ ॥

এই ক্ষোভে ক্ষতিপ্রমাণদ্বারা জীব ও জৈবের মায়িকত্ব প্রদর্শন করিয়া কূটস্থ-
চৈতন্যের জীবৈশ্বর্যতিরিক্ত প্রতিপাদন করিতেছেন।—ক্ষতিপ্রমাণে জানা
যায় যে, জীব ও জৈব উভয়ে মায়ী ও আবিদ্যার অধীন, এই নিমিত্ত তাঁহারা
মায়িক। যদিও তাঁহারা মায়িকপদার্থ তথাপি দেহাদি মায়িকপদার্থ হইতে
তাহাদিগের বৈলক্ষণ্য আছে। যেমন কাচকুম্ভ ও মৃগয়কুম্ভ উভয়ে পার্শ্ব-
পদার্থ এবং পার্শ্ববংশে তাহাদিগের কোন বিশেষ নাই, কিন্তু মৃগয়কুম্ভ
হইতে কাচময়কুম্ভের স্বচ্ছতাহেতু মৃগয়কুম্ভ হইতে কাচকুম্ভের বিশেষ আছে।
সেইরূপ জৈব ও জীব মায়িক হইলেও দেহাদি অজ্ঞাত মায়িকপদার্থ হইতে
তাহাদিগের স্বচ্ছতা প্রযুক্ত বৈলক্ষণ্য আছে ॥ ৫৯ ॥

যদি বল, কাচকুম্ভ ও মৃগয়কুম্ভ এই উভয় পার্শ্ব পদার্থ হইলেও উভয়গত
মুক্তিকার বৈলক্ষণ্যাহেতুই তাহাদিগের সমুচিত বৈলক্ষণ্য প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু
জগৎ ও জীবৈশ্বর্য হেতু তাহাদিগের ভেদহেতু কেবল এক মায়ামাত্র; অতএব জগৎ
ও জীবৈশ্বর্যের ভেদ অস্বচিত, এই আশঙ্কা বলিতেছেন।—যেমন দেহ ও
মনঃ উভয়েই অঙ্গ অঙ্গ। কিন্তু মনের স্বচ্ছতা আছে, দেহের স্বচ্ছতা নাই;
সুতরাং দেহ হইতে মনের বৈলক্ষণ্য আছে। সেইরূপ দেহাদি অজ্ঞাত
মায়িকপদার্থ হইতে জীব ও জৈবের স্বচ্ছতা প্রযুক্ত বৈলক্ষণ্য আছে। (এই
রূপে জীব ও জৈবের মায়িকত্ব প্রতিপন্ন হইল, অতএব মায়িক জীব ও
জৈব হইতে কূটস্থচৈতন্য অতিরিক্ত) ॥ ৬০ ॥

চিদ্রূপলব্ধসম্ভাব্যং চিত্তেনৈব প্রকাশনাৎ ।

সর্বকল্পনশক্তায়া মায়ায়া দুষ্করং ন হি ॥ ৬১ ॥

অস্মিন্নিদ্ৰাপি জীবৈশৌ চेतনৌ স্বপ্নগৌ সৃজেৎ ।

মহামায়া সৃজত্যেতাবিত্যর্থঃ কিমত্র তে ॥ ৬২ ॥

সর্বশ্রুতাদিক্ষেপে কল্যয়িত্বা প্রদর্শয়েৎ ।

भवतु काचादिवत् स्वच्छत्वं चित्तं कृत इत्याशयानुभवादित्याह चिद्रूपलघेति । चित्तেন प्रकाशनमपि मायिकयीरनुपपन्नमित्याशयः तस्यादुर्घटकारित्वादुपपन्नमित्याह सर्वकल्प-
नेति ॥ ६१ ॥

उक्तमर्थं कैमुतिकत्यायेन द्रढयति अस्मिन्निद्रेति ॥ ६२ ॥

इन्द्रस्यापि मायिकत्वे तस्य जीववदसर्वश्रुतादिकं स्यादित्याशयः सर्वश्रुतাদिकमपि
मायैव कल्ययित्वतीत्याह सर्वश्रुतাদिकमिति तद्वীथিপत्तिमाह धर्मिणमिति ॥ ६३ ॥

পূৰ্ণোক্ত প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের স্বচ্ছত্ব প্রতিপন্ন হইল, এই-
রূপ তাঁহাদিগের চিৎস্বরূপত্ব স্বীকার করি কেন? এই আশঙ্কায় অনুভবাদি-
দ্বারা তাঁহাদিগের চিৎস্বরূপত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—অনুভবদ্বারা
জানাবার যে, যদিও জীব ও ঈশ্বরের মায়িকত্ব আছে, তথাপি তাঁহারা চিৎ-
স্বরূপস্বরূপে প্রকাশ পাবেন, অতএব জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্যস্বরূপত্ব সম্ভব
হয়। যেহেতু মায়ার সর্বপ্রকার কল্পনাশক্তি আছে, এই নিমিত্ত মায়ার দ্বন্দ্ব
কিছুই নাই ॥ ৬১ ॥

আমাদিগের নিজা স্বপ্নাবস্থাতে জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্যস্বরূপত্ব কল্পনা
করে, কিন্তু সেই নিজাও মায়ার অংশ। যখন মায়ার অংশস্বরূপ নিজাও
স্বপ্নকালে জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্যস্বরূপত্ব কল্পনা করিতে পারে, তখন মহা-
মায়ী যে জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্যস্বরূপত্ব কল্পনা করিবে, তাঁহার আশ্চর্য কি?
(যদি অংশই কোন কার্যসাধন করিতে পারিল, তবে সে স্বয়ং সেই কার্য
অবশ্যই সাধন করিতে পারিবে) ॥ ৬২ ॥

পূৰ্ণ পূৰ্ণ প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা জীব ও ঈশ্বর এই উভয়েরই ভূগুরূপে
মায়িকত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে। যদিও ঈশ্বর জীবের আঁর মায়িক বটেন,
তথাপি জীব যেমত অজ্ঞ, ঈশ্বর সেইরূপ অজ্ঞ নহেন। যেহেতু মায়াই ঈশ্ব-

ধর্মিণ্যং কল্যণেদু যাস্যাঃ কী ভারী ধর্মকল্যণে ॥ ৬২ ॥

কূটস্থেঃপ্যতিশঙ্ক্য স্খাদিতি চেন্মাতিশঙ্ক্যতাম্ ।

কূটস্থমায়িকত্বে তু প্রমাণং ন হি বর্সতি ॥ ৬৪ ॥

বসুত্বং ঘোষণ্যক্সস্য বেদান্তাঃ সকল্যা অপি ।

সপত্ররূপং বসুত্বম্ভ্যম সহস্বেঃস্ত কিঞ্চন ॥ ৬৫ ॥

ননু জীবৈশ্বর্যবিরহ কূটস্থস্যাপি মায়িকত্বং প্রসজ্যেত ইতি শঙ্কতে কূটস্থেঃপ্যতিশঙ্ক্য
স্খাদিতি । প্রমাণ্যামান্যন্যৈবমিতি পরিহরতি ভাতীতি ॥ ৬৪ ॥

কূটস্থস্য বাসুত্বল্যেপি প্রমাণং নীপলভ্যত ইत्याশঙ্ক্য যুতয়ঃ সর্বা অপি প্রমাণম্ ইत्याহ
বসুত্বং ঘোষণ্যক্স্যেতি । অত্র কূটস্থস্য পারমার্থিকত্বে প্রতিপল্লভ্যতমম্বদ বসু কিঞ্চন ন
সঙ্কল ইত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

রেতে সর্বজ্ঞত্বাদি কল্পনা করিয়া ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করে । যে মায়া ধর্মী ঐশ্বর্য-
কেই কল্পনা করিতে পারে, সেই মায়া যে ঐশ্বর্যের সর্বজ্ঞত্ব কল্পনা করিবে,
তাঁহাতে তাঁহার আর ভারবোধ হইবে না ॥ ৬০ ॥

যেমন জীব ও ঐশ্বর্যের মায়িকত্ব প্রতিপন্ন হইল, সেইরূপ কূটস্থচৈতন্ত্যেরও
মায়িকত্ব সম্ভবিত্তে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ।—যেমন জীব ও ঐশ্বর্য-
রের মায়িকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ কূটস্থচৈতন্ত্যের মায়িকত্বের আশঙ্কাও
করিবে না । যেহেতু কূটস্থচৈতন্ত্যের স্বরূপের মায়িকত্ব সম্ভাবনার কোন
প্রমাণ নাই । (অগ্রমাণে কোন পদার্থ স্বীকার করা বাঞ্ছনীয় না) ॥ ৬৩ ॥

যদি প্রমাণাভাবপ্রযুক্ত কূটস্থচৈতন্ত্যের মায়িকত্ব অস্বীকৃত না হইল, তবে
তাঁহার বসুত্বও স্বীকৃত না হউক এবং কূটস্থচৈতন্ত্যে বসুত্ব স্বীকারেই বা কি
প্রমাণ আছে ? এ কথা বলিতে পার না । যেহেতু কূটস্থচৈতন্ত্যের বসুত্ব প্রতি-
পাদনে সর্বপ্রকার বেদই প্রমাণস্বরূপে বিদ্যমান আছে, সর্ববেদই কূটস্থ-
চৈতন্ত্যের বসুত্ব স্বীকর্তন করিয়া থাকেন । কিন্তু ইহার প্রতিপক্ষভূত, অথবা
ইহার সঙ্গ এমন কোন পদার্থই নাই যে, সেই পদার্থদ্বারা কূটস্থচৈতন্ত্যের
মায়িকত্ব প্রমাণীকৃত হইতে পারে ॥ ৬৫ ॥

শ্রুত্বর্থ বিষদীকৃষ্মী ন তর্কান্ বদমি কিঞ্চন ।

তেন তার্কিকশঙ্কামামত্র জীৱসরো বদ ॥ ৬৬ ॥

তস্মাত্ কৃতকঁ সন্ধ্যম্ সুসুদু: শ্রুতিমাশ্রয়েত্ ।

শ্রুতৌ তু মায়াজীবয়ৌ করৌতৌতি প্রদর্শিতম্ ॥ ৬৭ ॥

ননু কূটস্থস্য জীবৈশ্বর্যীয় বাসবলাবাসবলসাধনে শ্রুতয় এষ পঠ্যন্তে ন তর্কৈ: কিঞ্চি-
দপি সাধ্যত ইत्याশঙ্ক্য সুসুদুশী শ্রুত্বর্থবিষদীকরণায় প্রবচনাত্ ন তর্কোপন্যাস ইत्याহ
শ্রুত্বর্থ বিষদীকৃষ্মী ইতি ॥ ৬৬ ॥

তত: ক্রিমিল্যত আছ তস্মাত্ কৃতকঁ সন্ধ্যম্ ইতি । সুসুদুশী শ্রুত্বর্থ: কীদৃশীঃসুসন্ধ্যম্
ইत्याহ শ্রুতাবিতি ॥ ৬৭ ॥

কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপের বাস্তবিকত্ব সাধনে এবং জীব ও জৈবের স্বরূপে
অবাস্তবিকত্ব সাধন বিষয়ে কেবল শ্রুতিপ্রমাণই প্রদর্শিত হইল, কিন্তু সেই
সকল প্রমাণ কোনরূপ যুক্তিধারা স্থিরীকৃত হইল না। ইহাতে যদি কেহ
কোন আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলে যে, যুক্তিহীন প্রমাণ স্বীকার করি না,
এই নিমিত্ত এইক্ষণ সেই আপত্তির নিরাস করিতেছেন।—আমরা কেবল
শ্রুতিসকলের প্রকৃতার্থমাত্র প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছি, কোনরূপ তর্ক
করিতে বসি নাই এবং তর্ক করা আমাদের উদ্দেশ্যও নহে; সুতরাং
তার্কিকদিগের শঙ্কার প্রশক্তি নাই। (যদি শ্রুতিপ্রমাণের প্রতি অবিশ্বাস
করিয়া কেবল তর্ক করাই আমাদের উদ্দেশ্য হইত, তাহাহইলে তর্কধারা
যুক্তিপ্রদর্শন করিতে প্রস্তুত হইতাম। শ্রুতিপ্রমাণের প্রতি বিশ্বাস করিয়া
কার্য্য করিলে যেসকল কার্য্যসাধন হইতে পারে, যুগসংস্র তর্ক করিয়াও সেই-
রূপ কার্য্যসাধন করিতে পারে না) ॥ ৬৬ ॥

পূর্বেকৃত যুক্তিধারা ইহাই জানা যায় যে, যাহারা যুক্তিকামনা করেন,
তাহারা কৃতকঁসকল পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতির অর্থ আশ্রয় করেন, যেহেতু বুধা
কৃতকঁধারা কোন ফলসাধন হইতে পারে না। শ্রুতিপ্রমাণ দৃষ্টে ইহাই জানা
যায় যে, যাহাই জীব ও জৈবের স্বরূপ কল্পনা করে। (অতএব শ্রুতিপ্রমা-
ণের নিকট অল্পকোন যুক্তির আশা নাই) ॥ ৬৭ ॥

ইচ্ছাষাদিপ্রবেশানা সৃষ্টিরীশকতা ভবেৎ ।

জাযদাদিবিমোক্ষান্নঃ সংসারী জীবকর্তৃকঃ ॥ ৬৮ ॥

অসঙ্গ এব কূটস্থঃ সর্ব্বদা নাস্য কখন ।

ভবত্যতিশয়স্তেন মনস্ব্যেবং বিচার্য্যতাং ॥ ৬৯ ॥

ন নিরোধো ন সৌত্যন্তির্ন বন্ধো ন চ সাধকঃ ।

ন মুমুচুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেযা পরমার্থতা ॥ ৭০ ॥

ইচ্ছাষাদীতি যুতিষু জীবৈশ্বর্যমৌখিকতমৌখ্যাষাদিপ্রবেশানায়াঃ সৃষ্টিরীশকত্বং জাযত্-
স্বপ্রসুপ্তিভবন্যমৌখ্যলক্ষণস্য সংসারস্য জীবকর্তৃত্বং ॥ ৬৮ ॥

অসঙ্গ ইতি যুতিষু কূটস্থত্বাসক্তত্বাদিকং সৃতিজন্মাদিলক্ষণস্য ব্যবহারজাতত্বাসক্ত-
প্রতিপাদিতম্ অতো মুমুচুরিভিন্নমর্থং সর্ব্বদা বিচার্যেদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬৯ ॥

কূটস্থস্য জন্মাসৃতিশযাভাবঃ কুতীঃস্বগম্যতে ইত্যাহ্বা যুতিষাক্ষাদিত্যভিন্নস্য তদ্বাক্য-
পঠতি ন বিরোধী ন সৌত্যন্তির্ন বন্ধো ন চ সাধকঃ ॥ ৭০ ॥

সৃষ্টি ও সংসার এই উভয় যথাক্রমে জৈবের ও জীবের কার্য্য। সৃষ্টিবিষ-
য়ক আলোচনা প্রভৃতি অন্তরে প্রবেশ পর্য্যন্ত জৈবের কার্য্য এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন
ও সুশুপ্তি এই অবস্থাদ্বয়, বন্ধ এবং মোক্ষ ইত্যাদি সকলই জীবের কার্য্য।
(জাগ্রৎাদি অবস্থা জীবেরই হইয়া থাকে, জীবই এই সংসারে আবদ্ধ হয়
এবং জীবই এই সংসারবন্ধন ছেদ করিয়া মুক্তি পাইয়া থাকে) ॥ ৬৮ ॥

ঐতিপ্রমাণে জানা যায় যে, কূটস্থচৈতন্য সর্ব্ববিষয়ে অসঙ্গ এবং জগৎ,
মৃত্যু, হ্রাস, বৃদ্ধি ও বৃদ্ধিরহিত। (তিনি সর্ব্বদা একরূপ থাকেন ও কখন কোন
বিষয়ে লিপ্ত হয়েন না এবং তাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, হ্রাস নাই ও বৃদ্ধি
নাই। অতএব মুক্তিকামী ব্যক্তির সর্ব্বদা বন্ধনমাণ বিষয় মনে মনে বিবে-
চনা করিবে) ॥ ৭০ ॥

যাহার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই, বন্ধ নাই ও মোক্ষ নাই। যিনি
এই সংসারবন্ধনোচনের জন্ত কোন অহুষ্ঠান করেন না এবং মুক্তিরও ইচ্ছা
করেন না ; স্মরণীয় যিনি মুক্তও নহেন এবং বৃত্তও নহেন, তিনিই পরমার্থ-
স্বরূপ সত্য কূটস্থচৈতন্য ॥ ৭০ ॥

অবাস্তনসগম্যন্ত শ্রুতিবোধিতং সদা ।

জীবমীশং জগদ্বাপি সমাস্রিত্যাববোধয়েত ॥ ৩১ ॥

যয়া যয়া ভবেত পুংসাং ব্যুৎপত্তি: প্রত্যগাত্মনি ।

সাত্ত্বৈব প্রক্রিয়েহ স্যাৎ সাধ্বীত্যাচার্য্যভাষিতম্ ॥ ৩২ ॥

শ্রুতিতাত্পর্য্যমখিলমবুদ্ভা ভ্রাম্যতে জড়: ।

ননু তর্হি শ্রুতিষু তব তব জীবেশ্বরাদিস্বরূপপ্রতিপাদনং কিসমর্থমিত্যাশঙ্ক্য অবাস্তনস
গীচরস্বাত্মনোঃসববোধনায়িত্যাহ অবাস্তনসগম্যন্তমিতি ॥ ৩১ ॥^৩

ননু তত্বল্যেকরূপস্য শ্রুতিবোধ্যন্তে শ্রুতিষু বিগানং কৃতী দৃশ্যতে ইত্যশঙ্ক্য ন তস্মৈ বিগান-
মসি অপি তদবোধনপ্রকারে তদপি বোধ্যপুরুষবিশেষম্যানুসারেণ সুরেশ্বরাচার্য্যৈঃস্বাক্ষরিতমিত্যাহ
যয়া যয়েতি ॥ ৩২ ॥

শ্রুত্বল্যেকরূপলৈ তত্প্রতিপাদকানামিব কৃতী বিপ্রতিপত্তিরিত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিতাত্পর্য্যবোধ-
মস্থানামিব বিপ্রতিপত্তির্ন তু তর্হিদামিত্যাহ শ্রুতিতাত্পর্য্যমিতি ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুক্তি ও প্রতিপ্রমাণদ্বারা কুটস্থচৈতন্য পরব্রহ্মরূপে নির্ণীত
হইলেন, তবে প্রতিতে জীব ও ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কায়
জীব ও ঈশ্বর স্বীকারের উপযোগিতা প্রদর্শন করিতেছেন।—কুটস্থচৈতন্য
অবাস্তননগোচর, তাঁহাকে কেহ বাঁক্যদ্বারা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে
না এবং মনেও ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, অতএব সেই কুটস্থচৈতন্যের
স্বরূপ পরিজ্ঞাপনার্থ প্রতিতে জীব, ঈশ্বর অথবা জগৎ আশ্রয় করিয়া সেই
কুটস্থচৈতন্যরূপ পরব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। (এইনিমিত্ত জীব ও
ঈশ্বরের স্বীকার করিতে হয়) ॥ ৭১ ॥

সুরেশ্বর প্রভৃতি আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, যে প্রকার রীতি অবলম্বন
করিলে পুরুষের আশ্রয়িত অর্থাৎ আশ্রয়ত্বজ্ঞানে অন্তরাগ হইতে পারে,
জানিগণ সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাই করিবেন। (যে কোন প্রকারেই হউক সর্ব্বদা
আশ্রয়ত্বজ্ঞানসন্ধান অবশ্য কর্তব্য) ॥ ৭২ ॥

প্রতি সকলের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলে, আশ্রয়ত্বজ্ঞানে শক্তি
জন্মে। অজ্ঞ মূঢ়ব্যক্তিরা প্রতির যথার্থ মর্থ জানিতে না পারিয়া বৃথা ভ্রমণ

বিবেকী ত্বক্ষিণাং বুধা তিষ্ঠত্থানন্দবারিধৌ ॥ ৩১ ॥

মায়ামেঘো জগন্মীরং বর্ষল্বেষ যথা তথা ।

চিদাকাশস্য নো হানির্ন বা লাভ ইতি স্থিতিঃ ॥ ৩৪ ॥

ইমং কূটস্থদীপং যৌগুসম্বলন্তে নিরন্তরম্ ।

স্বয়ং কূটস্থরূপেণ দীপ্যতেঽসৌ নিরন্তরম্ ॥ ৩৫ ॥

ইতি কূটস্থদীপো নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

তর্জি বিবেকিনী নিম্নয়ঃ কৌতুহল ইত্যাশঙ্কায়ামাহ মায়ামেঘো জগন্মীরমিতি ॥ ৩১ ॥

যথাভ্যাসফলমাহ ইমং কূটস্থদীপমিতি ॥ ৩৫ ॥

ইতি কূটস্থদীপব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

করে। আর বাঁহারা বিবেকী, তাঁহারা যথার্থ আশ্রিত হইয়া অবগত হইয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। (তব্জ্ঞান লাভ হইলে যেসকল আনন্দ-অনুভূত হইতে থাকে, সেইরূপ আনন্দ আর কোনরূপেই হইতে পারে না) ॥ ৩৩ ॥

যাহারা প্রকৃত বিবেকী, তাঁহাদিগের মনে এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, যে কোন প্রকারেই হউক, মারারূপ মেঘ সর্বদা এই জগৎস্বরূপ বারিবর্ষণ করিতেছে। তাহাতে নির্লিপ্ত আকাশস্বরূপ যে কূটস্থচৈতন্য তাহার কোন হানি বা লাভ হইতে পারে না, যেহেতু সেই কূটস্থচৈতন্য নির্লিপ্ত ও সঙ্গ-রহিত আনন্দস্বরূপ। (যেমন সাধারণ মেঘ বারিবর্ষণ করিলে আকাশের কোন হানি বা লাভ হয় না, সেইরূপ মারা কার্য্যস্বরূপ এই জগৎ কূটস্থব্রহ্ম-চৈতন্যের কোন ক্ষতি লাভ করিতে পারে না) ॥ ৩৪ ॥

এইক্ষণে এই কূটস্থদীপপ্রকরণের অভ্যাসের ফল নিরূপণ করিতেছেন।—যে ব্যক্তি সর্বদা এই কূটস্থদীপপ্রকরণ অধ্যাস করিয়া ইহার প্রকৃত মর্ম্ম জানিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞান লাভ করিয়া নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ কূটস্থব্রহ্মস্বরূপে সর্বদা দীপ্তি পাইতে থাকেন ॥ ৩৫ ॥

ইতি কূটস্থদীপ সমাপ্ত ।

ध्यानदीपोनाम-

नवमः परिच्छेदः ।

संवादिभ्रमवद् ब्रह्मतत्त्वोपास्त्यापि मुच्यते ।

उत्तरे तापनीयेऽतः श्रुतोपास्तिरनेकधा ॥ १ ॥

नन्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीवरौ ।

क्रियते ध्यानदीपस्य स्यास्या संक्षेपनी मया ॥

इह तावद् वेदान्तशास्त्रे नित्यानित्यवस्तुविवेकादिसाधनचतुष्टयसम्पन्नस्य सम्पक् यवव-
सवननिदिध्यासनानुष्ठानवतस्तत्त्वपदार्थविवेचनपूर्वकसङ्गावाक्याभ्यां प्रतीत्यग्राभिन ब्रह्मभाव-
लक्षणमीची भवतीति प्रतिपादितं तत्र श्रुतीपनिषत्कस्यापि बुद्धिमान्दादिना केनचित्
प्रतिवक्ष्येन वाक्यविषयापरीक्षप्रमित्यनुत्पत्तौ सत्यां तदुत्पादनार्थं मीचफलकोपासनानि
दिदर्शयिषुरादौ तावत् सङ्ग्रहणं ब्रह्मतत्त्वोपासनया अभिलषितब्रह्मभावलक्षणी मीची भव-
तीति प्रतिजानीते संवादीति । यथा संवादिभ्रमेण प्रवृत्तस्याभिप्रेतार्थलाभी भवति एवं
ब्रह्मतत्त्वोपासनयापि अभिलषिती ब्रह्मभावलक्षणी मीची भवति इत्यर्थः । तत्र किं प्रमाय-

‘वेदाङ्गशास्त्रेण मते वांशारां नित्यानित्यावच्छेदवैवेकादि साधनचतुष्टय-
विशिष्टे, तांशारां सम्यक् प्रकारे श्रवण, मननं च निदिध्यासनानि अग्रगण्य-
करिष्या “तत्त्व” पदार्थेण विवेचनापूर्वक “तद्वन्नति” एव महावाक्यार्थेण
अपरोक्षज्ञानद्वारा वस्तुतावरूप मोक्षलाभं करे, हेहांशे पूर्व पूर्व अकरणे
अतिपात्रित इहेगाह । उक्तप्रकारं व्यक्तिमिगेण मध्ये वांशारां उपनिष-
श्रवण करियाहैन, अथच बुद्धिमान्दा अङ्कि अतिवक्तव्यद्वारा “तद्वन्नति” एव
महावाक्यार्थेण अपरोक्षज्ञान लाड करिते पात्रेन ना, तांशारांशेण मोक्ष-
फलसाधन उपासना अग्रगण्यार्थ, येमन परमवस्तुतत्त्व परिजानिद्वारा मोक्षलाभ
हय, सेहेरूप वस्तुतत्त्वेण उपासनान्द्वारां ये मुक्तिलाभ इहेते पात्रे, तांशारे
एव ध्यानदीप अकरणेण अथमे निरूपण करितेहैन।—एक वस्तुते ये
अथ वस्तुतत्त्व जान हय, तांशार नाम ज्ञान ; एव ज्ञान विविध,—समाप्ती ज्ञानं च विन

মণিপ্রদীপপ্রভয়ীমণিবুদ্ধ্যামিধাবতীঃ ।

মিথ্যান্নানাবিশেষেপি বিশেষোঽর্থক্রিয়াং প্রতি ॥ ২ ॥

দীপোপবরকস্যান্তর্ব্যর্সতে তত্‌প্রভা বহিঃ ।

মিত্যত আত্ম ভবতঃ তাপনীয ইতি । যতঃ উপাসনায়াপি মীচীঽসি অন্তঃসাপনীযোপ-
নিষয়নৈকপ্রকারেণ ব্রহ্মতত্বসীপাসনা যুতা উক্তোক্ত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

সংবাদিমবদিত্যুক্তং দৃষ্টান্তং প্রদ্ব্যয়িতুং সংবাদিমপ্রতিপাদকং বার্তিকং পঠতি মণি-
প্রদীপপ্রভয়ীরিতি । মণিষ্য প্রদীপস্য মণিপ্রদীপী তথ্যোঃ প্রভে মণিপ্রদীপপ্রভে তথ্যীরিতি
বিবৃদ্ধঃ । মণিপ্রভায়াং প্রদীপপ্রভায়াস্বা মণিবুদ্ধিঃ সা মিথ্যান্নানসেব অন্তঃসিন্ তদ-
বুদ্ধিত্বাৎ অবাপি মণিপ্রভায়াং মণিবুদ্ধ্যামিধাবতঃ পুৰুষস্য মণিলাভী ভবতি ইত্যর্থঃ তু
স নাসীত্যর্থক্রিয়ায়াং বৈষম্যমসি ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

বার্তিকং ব্যাখ্যে দীপোপবরকস্যান্তর্ব্যর্সতে তত্‌প্রভা বহিরিতিাদিনা স্তোত্রবধেয়ং ।

স্বাদী ভ্রম । এক বস্তুর এক বস্তুরূপে জ্ঞান করিয়া তাহার অনুগমন করিলে যদি
আপন অভিমত বস্তুর লাভ হয়, তবে উক্ত ভ্রমকে সত্যাদী ভ্রম বলা যায় ।
আর উক্তপ্রকার ভ্রম উপস্থিত হইয়া সেই বস্তুর পশ্চাৎ গমন করিলে যদি
ইষ্টবস্তুর লাভ না হয়, তাহাহইলে সেই ভ্রমকে বিসত্যাদী ভ্রম বলিয়া থাকে ।
যেমন সত্যাদীভ্রমেও ইষ্টলাভ হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব উপাসনাতেও
মুক্তিলাভ হইতে পারে, এই নিমিত্ত উত্তরতাপনীর মধ্যে মুক্তিলাভের নিমিত্ত
অনেক প্রকার উপাসনা উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

এইরূপে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্বক পূর্বোক্ত সত্যাদী ও বিসত্যাদী ভ্রমের বিশেষ
বিবরণ করিতেছেন,—যখন ছুই ব্যক্তিরই সমকালে ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে,
তখন যদি ঐ ছুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তির মণিপ্রভাতে মণিভ্রম ও অপরের
প্রদীপ প্রভাতে মণিভ্রম হইয়া তাহার উভয়েরই মণিলাভে ধাবমান হয় ।
ইহাতে যদিও উভয়েরই ভ্রম সমান, তথাপি উক্ত ছুই ব্যক্তির মধ্যে যাহার
মণিপ্রভাতে মণিভ্রম হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি ধাবমান হইয়া মণিলাভ করিল,
এই নিমিত্ত এই ভ্রমকে সত্যাদী ভ্রম বলা যায় । আর যাহার প্রদীপপ্রভাতে
মণিভ্রম হইয়াছিল, সেই ব্যক্তির মণিলাভ হইল না ; সুতরাং সেই ব্যক্তির
এই ভ্রমকে বিসত্যাদী ভ্রম বলিতে হয় ॥ ২ ॥

দৃশ্যতে দ্বার্যথান্যত্র তদ্বৎ দৃষ্টা মণে: প্রমা ॥ ৩ ॥
 দূরে প্রমাভ্যং দৃষ্টা মণিবুদ্ধ্যামিধাবতো: ।
 প্রমায়াং মণিবুদ্ধিসু মিথ্যাজ্ঞানং দ্বয়োরপি ॥ ৪ ॥
 ন লভ্যতে মণির্দীপপ্রভাং প্রত্যমিধাবতা ।
 প্রমায়াং ধাবতাৱশ্যং লভ্যেতৈব মণির্মণে: ॥ ৫ ॥
 দীপপ্রভামণিভ্রান্তির্ভিসংবাদিভ্রম: স্মৃত: ।

দীপীঃপবরকস্যান্নরিতি কথিত্বাৎ মন্দিরেঃপবরকস্যান্নদীপলিষ্ঠতি তস্য প্রমা বহির্দ্বারি
 প্রদেশে রতমিধ বর্জুলীপলভ্যতে তথাঃস্থিত্বাৎ মন্দিরেঃপবরকস্যান্নঃস্থিতস্য রতস্য প্রমা বহি-
 দ্বারি প্রদেশে দীপপ্রভেব রতসমানীপলভ্যতে ॥ ৩ ॥

দূরে প্রমাভ্যমিতি । তথাবিধং প্রমাভ্যং দূরতী দৃষ্টাঃ মণিরয়ং মণিরিতি বুদ্ধা স্বী
 পুরুষাবমিধাবনং কুরুতস্বয়ীর্দ্বয়োরপি প্রমাবিষয়ে জায়মানং মণিজ্ঞানং ভ্রান্তমেব ॥ ৪ ॥

ন লভ্যত ইতি । তথাপি দীপপ্রমায়াং মণিবুদ্ধিঃ জলা ধাবতা পুরুষেণ মণির্ন লভ্যতে
 মণিপ্রমায়াং মণিবুদ্ধা ধাবতা তু মণির্লভ্যেতৈব ॥ ৫ ॥

भवत्वेवं वार्षिकार्थः प्रकृते किमायातमित्यत आह दीपप्रभेति । या हीपप्रभायां

পূর্লোক জন্মবিচারে বার্ষিকমত প্রকাশ করিতেছেন ।—গৃহমধ্যে প্রজ-
 লিত প্রদীপ থাকিলে যদি সেই প্রদীপের প্রভা দ্বারদেশ দিয়া নির্গত হইয়া
 বাহিরে পতিত হয় এবং অত্র কোন গৃহে মণি থাকিলে যদি তাহার প্রভা
 ঐরূপ দ্বারদেশ দিয়া বাহিরে পতিত হইয়াছে, এইরূপ দৃষ্ট হয় তাহাতে যদি
 হইে ব্যক্তিই দূর হইতে সেই প্রদীপপ্রভা ও মণিপ্রভা দেখিয়া মণিলাভে
 ধাবিত হয়, (এই স্থলে উভয়েরই যে প্রভাতে মণিভ্রম হইয়াছে, তাহা সমান
 বটে,) তথাপি যে ব্যক্তি প্রদীপপ্রভাতে মণিভ্রম হইয়া ধাবমান হইয়াছিল,
 তাহার মণিলাভ হইল না এবং যে ব্যক্তি মণিপ্রভাতে মণিভ্রম করিয়া
 ধাবমান হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি মণিলাভ করিল । এই স্থলে একরূপ ভ্রমেও
 সমানী ও বিসমানী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩-৫ ॥

এইক্ষণে পুনর্বার পূর্লোক বিসমানী ও সমানী এই উভয়প্রকার ভ্রমের
 দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্বক ঐ ভ্রমের বিষয়রূপে বিবরণ করিতেছেন ।—যদিও

मखिप्रभाजिभिर्भान्तिः संवादादिभ्यम उच्यते ॥ ६ ॥

वास्यं धूमतया बुद्ध्या तत्राङ्गारमुष्मानतः ।

वह्निर्यदृच्छया सत्त्वः स संवादिभ्रमी भेतः ॥ ७ ॥

गोदावर्युदकं गङ्गादेकं मत्सर विशुद्धये ।

संप्रोष्य शुद्धिमाप्नोति सं सेवादिभ्यो मतः ॥ ८ ॥

मणिभान्तिरसि स विसंवादिभम इति श्रुतो विद्विः मणिभामलक्षणार्थक्रियारहितत्वात्
मणिप्रभायां मणिबद्धिम मणिभामलक्षणार्थक्रियावत्त्वात् संवादिभम इत्युच्यते इत्यर्थः ॥ ६ ॥

एवं प्रत्यक्षविषये संवादिभ्यो दर्शयित्वा अनुमानविषयेऽपि तं दर्शयति वास्यं धूम-
तथेति । क्वचित् प्रदेशे स्थितं वास्यं धूमत्वेन निश्चित्य तन्मूलप्रदेशेऽयं प्रदेशोऽग्निमान्
धूमवत्त्वादित्यनुमाय प्रवृत्तेन पुरुषेण दैवमत्या यद्यपि अग्निप्राप्तोपलभ्यते तदा वास्यविषयं
धूमज्ञानं संवादिभ्यो मतः ॥ ७ ॥

आननविषयेऽपि तं दर्शयति गोदावर्थ्यदकमिति । गोदावर्थ्यदकस्यापि विशद्विहितत्वं
 आननसिद्धम् अतस्तत्प्रोक्षणादपि शुद्धिरस्येव तथापि गोदावर्थ्यदके या गङ्गादकवृद्धिः सा
 भातिरेव ॥ ८ ॥

পূর্বোক্ত উভয়বিধ ভ্রম সমান বটে, তথাপি যে ব্যক্তির দীপপ্রভায় মণিভ্রম
হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি মণিগোষ্ঠে ধাবমান হইয়াও মণিলাভ করিতে পারিল
না, এই অল্প উক্ত ভ্রমকে বিসম্বাদী ভ্রম বলা যায়, আর যে ব্যক্তি মণিপ্রভাকে
মণিজ্ঞান করিয়া গিয়াছিল, তাহার মণিলাভরূপ ফলাসিদ্ধি হইয়াছিল, এই
সিদ্ধি উক্ত ভ্রমকে সম্বাদী ভ্রম বলিয়া নির্দেশ করা যায় ॥ ৬ ॥

পূর্বোক্ত শ্লোকে প্রত্যক্ষ বিষয়ে সন্ধানী ও বিনামূলী ভ্রম প্রদর্শন করিয়া অসুখমানস্থলে উক্ত উভয়বিধ ভ্রম দেখাইতেছেন।—কোম স্থলে বাষ্প উত্থিত হইতেছে দেখিয়া যদি কোন ব্যক্তি সেই বাষ্পকে ধূমজ্ঞান করিয়া “সেই স্থলে অগ্নি আছে” এইরূপ অসুখ্যানে গম্যপূর্বক সৈবাৎ সেই স্থলে অগ্নি লাভ করে, তাহাইহলে এই ভ্রমকে সন্ধানী ভ্রম বলা যায় ॥ ৭ ॥

উক্ত গবাদী জন্তুর হৃদাঙ্কুর প্রদর্শন করিতেছেন।—কিন্তু কোন ব্যক্তি গোদাবরীর জলকে গলাজল জ্ঞান করিয়া পুণ্যালাভ কামনার গমনপূর্বক

জ্বরেণ সন্নিপাতং জ্ঞানস্য নারায়ণং স্মরন্ ।

মৃত: স্বৰ্গমবাप्নোতি স সংবাদিভ্রমো মত: ॥ ৮ ॥

প্রত্যক্ষস্বাস্থ্যমানস্য তস্য শাস্ত্রস্য নোচরী ।

উক্তান্যায়েন সংবাদিভ্রমা: সন্তীহ কৌটিয়: ॥ ১০ ॥

অন্যথা মৃত্তিকাদারুশিলা: স্যুর্দেবতা: কথম্ ।

উদাহরণান্বরমাহ জ্বরেণাস ইতি । জ্বরেণ সন্নিপাতং প্রাপ: পুরুষ ইদং নারায়ণ-
স্মরণং মম স্বৰ্গসাধনমিতি জ্ঞানমন্তরেণাপি সন্নিপাতপ্রযুক্তমমবশাৎ সাধারণপুরুষতয়া
শ্রীমাদিব্রাহ্মারায়ণং স্মরন্তুত: স্বৰ্গং প্রাপ্নোষ্যেব । হরির্হরতি পাপানি দৃষ্টবিত্তৈরপি স্মৃত: ।
বিক্রম্য পুত্রমববান্ যদ্যামিলৌপি নারায়ণেতি স্মিয়মাণ ইদায় মুক্তিমিত্যাদিপুরাণ-
বচনৈশ্চ: । অনাপি নারায়ণনাম: পুত্রনামত্বজ্ঞানং মম এব ॥ ৮ ॥

এবং বিবিধসংবাদিভ্রমোদাহরণেন সিদ্ধমর্থমাহ প্রত্যক্ষস্বাস্থ্যমানস্যেতি ॥ ১০ ॥

বিপক্ষে বাধকদর্শনেন উক্তমর্থং দ্রুতয়তি অন্যথেনি । অন্যথা সংবাদিভ্রমাব্যয়ে মৃদাদয়:

সেই গোদাবরী জলে স্নান করিয়া তাহার পুণ্যলাভ হয়, তাহাহইলে এই ভ্রম-
কেও সন্দ্বীপী ভ্রম বলিয়া নির্দেশ করা যায় ॥ ৮ ॥

পূর্বোক্ত সন্দ্বীপী ভ্রমের উদাহরণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন।—কোন ব্যক্তি
সন্নিপাতিক বিকার জ্বরে আক্রান্ত হইয়া যুগ্ম অবস্থায় পতিত আছে,
তখনও যদি জ্ঞানবশত: নারায়ণ নাম উচ্চারণ করে কিম্বা গুত্রাদির নাম-
ফলেও যদি ঐ সময়ে তাহার নারায়ণ নাম উচ্চারণ হয়, তাহাহইলেও সেই
ব্যক্তির মরণের পর স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে, এই স্থলে তাহার যে ভ্রম হইয়াছিল,
তাঁহাতেও নারায়ণ নামোচ্চারণ জন্ত স্বর্গলাভ হইল, এই নিমিত্ত উক্ত ভ্রমকে
সন্দ্বীপী ভ্রম বলা যায় ॥ ৯ ॥

যে সকল সন্দ্বীপীভ্রমের উদাহরণ উক্ত হইল, তন্নিম্ন পূর্বোক্তপ্রকার
প্রত্যক্ষ ও অনুমানসিদ্ধ কোটি কোটি সন্দ্বীপী ভ্রমের উদাহরণস্থল শাস্ত্রে উক্ত
আছে এবং লোকিকেও বহু বহু উদাহরণ দৃষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

যদি পূর্বোক্তপ্রকার যুক্তিধারা সন্দ্বীপী ভ্রমের ফলভ্রমকল্প স্বীকার না
কর, তাহাহইলে স্বপ্নাদি প্রকৃতিতে দেবতাজ্ঞান অর্জন করিতে পারা না ।

অগ্নিত্বাদিধियोপাস্থাঃ কথং বা যৌষিহাদ্যঃ ॥ ১১ ॥

অযথাবস্তুবিজ্ঞানাত্ ফলং লভ্যত ইক্ষিতম্ ।

কাকতালীয়তঃ সৌঃ সংবাদিভ্রম উচ্যতে ॥ ১২ ॥

ফলসিদ্ধয়ে দেবতালৈং পূজ্যা ন ভবেয়ুঃ স্তবী দেবতাভাবাদিত্যর্থঃ । বাধকান্নরমাহ
অগ্নিত্বাদীতি । পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়াং যৌষা বাব গীতমাগ্নিঃ পুরুষী বাব গীতমাগ্নিঃ পৃথিবী বাব
গীতমাগ্নিঃ পর্বতী বাব গীতমাগ্নিঃ অসী বাব যুক্তীকী গীতমাগ্নিরিত্যাদিবাক্যৈর্যৌষি-
পুরুষপৃথিবীপর্বত্যুক্তীকানামগ্নিলৈনোপাসনং ব্রহ্মলীকাবাসিফলকং ন ভবেদিত্যর্থঃ । আদি-
শব্দেন মনী ব্রহ্মলুপাসীত আদিত্যী ব্রহ্মলৈবমাদ্যৌ গৃহ্যন্তে ॥ ১১ ॥

হৃদানী বহুভির্যন্তৈরুপপাদিতং সম্বাদিভ্রমং বুদ্ধিসীকার্যায় সংবিদ্য দর্শয়তি অযথাবস্তু-
বিজ্ঞানাদিতি । বিজ্ঞিতাদিবিজ্ঞিতাদ বা যজ্ঞাদ্যথাবস্তুবিজ্ঞানাদ বিপরীতজ্ঞানাদৌপ্সিতম্
অভিলষিতং ফলং কাকতালীয়তঃ দৈবগত্যা লভ্যতে সৌঃ সংবাদিভ্রম ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অনেকেই যুগ্ময়, পাৰ্বাণয় ও কাঠময় দেবপ্রতিমা করিয়া তাহাকে দেবতা
বোধে আরাধনা করিয়া থাকে । যেহেতু মূর্তিকাদি ভৌতিক পদার্থে দেবতা-
জ্ঞান করিয়া ফললাভ হয়, অতএব সন্যাসী ভ্রমের অবশ্য ফলজনকত্ব স্বীকার
করা যায় এবং অগ্নিই যৌষিৎ, অগ্নিই পুরুষ, অগ্নিই পৃথিবী, অগ্নিই পৰ্জ্বত
এবং অগ্নিই স্বৰ্গ ইত্যাদি বেদবাক্যাদ্বারা কিরূপে অগ্নিতে যৌষিৎ প্রভৃতির
উপাসনা হইতে পারে । পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে লিখিত আছে যে, অগ্নিতে যৌষি-
দাদির উপাসনা করিলেও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে । (অতএব
সন্যাসী ভ্রমের অবশ্য ফলজনকতা স্বীকার না করিলে উক্ত ক্রিয়াকলাপের ফল-
জনকতা স্বীকার করিতে পার না) ॥ ১১ ॥

পূৰ্ণ পূৰ্ণ শ্রোকে বহু বহু গ্রন্থের প্রমাণ ও যুক্তিধারা সন্যাসী ভ্রমের ফল-
জনকতা উপপন্ন হইয়াছে, এইক্ষণ লৌকিক ব্যবহারেও সন্যাসী ভ্রমের ফল-
জনকতা প্রদর্শন করিতেছেন ।—অনেক স্থলেই প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, এক
বস্তুর অল্প বস্তু জ্ঞান করিয়া কাকতালীয় ভ্রারে * ফলসিদ্ধি হয় । অতএব
সন্যাসী ভ্রমের ফলজনকত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় ॥ ১২ ॥

* পকতালোগরিহ কাক উড়িয়া বাইবারাত্র যদি তৎক্ষণাৎ সেই পকতাল ভূতলে পড়িয়া

স্বয়ং ভ্রমোঽপি সংবাদী যথা সম্যক্ফলপ্রদ: ।

ব্রহ্মতত্ত্বোপাসনাপি তথা মুক্তিফলপ্রদা ॥ ১২ ॥

বেদান্তেভ্যো ব্রহ্মতত্ত্বমখণ্ডৈকরসাত্মকাম্ ।

ননু ব্রহ্মোপাসনসাধ্যত্বানুবিষয়কস্য কথং সম্যক্জ্ঞানসাধ্যমুক্তিফলপ্রদাষ্টত্বমিত্যাশঙ্ক্য
সংবাদিভবদ্বৈত্যাঙ্ক স্বয়ং ভ্রমোঽপীতি ॥ ১২ ॥

ননু ব্রহ্মতত্ত্বং জ্ঞাত্বোপাসনং ক্রিয়তে অশালা বা আশে উপাসনবৈথর্য্য' নীচসাধনজ্ঞানস্বৈব
বিদ্যমানত্বাৎ দ্বিতীয়ে বিষয়াপরিজ্ঞানাত্ উপাসনমিব ন ঘটতে ইত্যাম্বাঙ্ক্য বেদান্তেভ্য

যদি বল, ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানই মুক্তিপ্রদান করিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মোপা-
সনার মুক্তিপ্রদানশক্তি নাই, এই আশঙ্কায় ব্রহ্মোপাসনার মুক্তিপ্রদানশক্তি
প্রতিপাদন করিতেছেন।—যেমন সম্বাদী ভ্রম ভ্রমরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াও সম্যক-
রূপ ফলসাধন করিতে পারে, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের জ্ঞায় ব্রহ্ম উপা-
সনাও মুক্তির কারণ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাতেও মুক্তিলাভ হয়,
এইক্ষণ জিজ্ঞাস্ত এই যে, ব্রহ্মতত্ত্ব জানিয়া উপাসনা করিবে, অথবা তাহা
না জানিয়াই উপাসনা করিবে? যদি বল, ব্রহ্মতত্ত্ব জানিয়াই উপাসনা করিবে,
তাহা বলিতে পার না, তাহাহইলে উপাসনাই বিফল হয়, যেহেতু মুক্তির
নিমিত্তে ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা করিতে হয়। যদি সেই মুক্তিসাধন ব্রহ্মতত্ত্ব পরি-
জ্ঞাতই থাকিল, তবে আর ব্রহ্মোপাসনার প্রয়োজন কি? তবে “ব্রহ্মতত্ত্ব
না জানিয়া উপাসনা করিব” ইহাই বলি, তাহাও মুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু
যে বিষয় অপরিজ্ঞাত, তাহার উপাসনা হইতে পারে না। অতএব এইক্ষণ
ব্রহ্মতত্ত্বোপাসনার এই ব্যবস্থা হইতে পারে যে, শ্রমদমাদিসাধনের অন্তর্ধান

যায়, তাহাহইলে লোকে বলে যে, কাক তাল কেলিয়া দিল। কিন্তু দান্তবিক তাহা নহে,
তাল সুপক হইলেই আপনি ভূতলে পড়িয়া যায়। এইরূপে ব্রহ্ম তাল পত্তনের প্রতি
কাকের কারণতা না থাকিলেও আপাততঃ কাককেই কারণ বলিয়া বোধ হইতেছে, সেইরূপ
সেবাং যদি কোন বিষয়ে ফললাভ হয়, তাহাহইলে কোন বস্তু বিশেষকেই ফলদাত্তির
কারণ বলিয়া থাকে।

পরোক্ষমবগম্যৈতদ্বক্ষমক্ষীত্ব্যুপাসতে ॥ ১৪ ॥

প্রত্যগ্‌ব্যক্তিমনুজিস্থ্য শাস্ত্রাদিশ্রুাদিমূর্তির্নিবত ।

অস্মি ব্রহ্মেতি সামান্যজ্ঞানমাত্রং পরোক্ষধীঃ ॥ ১৫ ॥

অনুভূজ্যাবগতাৱপি মূর্তিমনুজিস্থন্ ।

ইতি । অযমমিপ্রায়ঃ ব্রহ্মাক্ষৈকতাপরীক্ষজ্ঞানস্য মীচসাধনস্যানুগতত্বাৎ ন উপাসনা-
বৈযম্যং শাস্ত্রাৎ পরীক্ষতয়াবগতত্বাৎ ব্রহ্মণ উপাসনবিষয়ত্বমিতি ॥ ১৪ ॥

উপাস্যব্রহ্মতত্ত্বগোচরস্য পরীক্ষজ্ঞানস্য ক্তিঁ রূপমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাচ্চ প্রত্যগ্‌ব্যক্তিমনু-
জিস্থ্যেতি । প্রত্যগ্‌ব্যক্তিঁ বুদ্ধাদিসাচিণং সম্বিধানন্দরূপমাত্মানমনুজিস্থ্য অবিশয়ীকৃত্য
শাস্ত্রাৎ সত্যজ্ঞানাদিবাচ্যজাতাত্ ব্রহ্মাক্ষৌল্যেব সামান্যাকারেণ জায়মাণং জ্ঞানমবাসা-
নুপাসনায়াং পরীক্ষধীঃ পরীক্ষজ্ঞানং বিবচিতমিত্যর্থঃ । তত্র দৃষ্টান্তঃ শ্রুতাদিমূর্তির্নিবদতি ।
শ্রুতাদিমূর্তিঁপ্রতিপাদকশাস্ত্রজন্মজ্ঞানবদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

ননু শাস্ত্রেণ শ্রুতাদিমূর্তিঁঅনুভূজলাদिवিশেষপ্রতীতিসজ্ঞানস্যাপি কৃতঃ পরীক্ষ-
মিত্যাক্ষয়্যাচ্চ অনুভূজ্যাবগতাৱপীতি শাস্ত্রেণ অনুভূজলাদिवিশেষপ্রতীতিৱপি শুদ্ধরাহি-

করিয়া বেদান্তবাক্যের বিচারদ্বারা পরোক্ষরূপে “পরব্রহ্ম অথষ্টাঙ্করূপস্বরূপ”
এইপ্রকারে সামান্ত্রিকতঃ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইরা “আমিই সেই ব্রহ্মস্বরূপ” এই-
রূপে উপাসনা করিবে ॥ ১৪ ॥

পরব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা বিষয়ে ব্রহ্মতত্ত্বের পরোক্ষজ্ঞানের স্বরূপ নিকরণ
করিতেছেন।—বিষ্ণুমূর্তি প্রতিপাদক শাস্ত্রানুযায়ী বিষ্ণুর অর্চনাকালে
তাঁহাকে চিন্তা করিয়া উপাসনা করে । সেই কালে যেমন বিষ্ণু আছেন, এই-
রূপ জ্ঞান হয়, সেইরূপ অথষ্টাঙ্কস্বরূপ পরব্রহ্মকে অন্তরে ধ্যান না করিয়াও
বেদান্তাদি শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা অগৎকারণ পরব্রহ্ম আছেন, এইপ্রকার যে
সামান্ত্রিকাকার জ্ঞান হয়, এই স্থলে সেই সামান্ত্রিকাকার জ্ঞানকেই পরোক্ষজ্ঞান
বলা যায় ॥ ১৫ ॥

শাস্ত্রে বিষ্ণুর চতুর্ভূজাদিমূর্তির উপদেশ আছে, অতএব তাঁহার পরোক্ষ-
জ্ঞান হইবে কেন ? এই প্রশ্নকার বলিতেছেন।—রূপিণ বিষ্ণুর চতুর্ভূজাদি-
মূর্তি শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে বটে, তথাপি জ্ঞানিগণ উপাসনাকালে সেই মূর্তি

अथैः परीक्षन्त्याथैव न तदा विष्णुमीक्षते ॥ १६ ॥

परीक्षत्वापराधेन भवेन्नातस्त्ववेदनम् ।

प्रमाणेनैव शास्त्रेण सत्यमूर्तेर्विभासनात् ॥ १७ ॥

सच्चिदानन्दरूपस्य शास्त्राज्ञानेऽप्यनुसृजितम् ।

प्रत्यक्षं साक्षिणं तत् तु ब्रह्म साक्षात् वीक्षते ॥ १८ ॥

भिविष्णुदिमूर्त्तिमविषयीकुर्वन् पुरुषः परीक्षन्त्याथैव । ततोपपत्तिमाह न तदा विष्णु-
मीक्षत इति । तदोपासनाकाले विष्णुमुपासं नैक्षते नैन्द्रियैर्विषयीकरोति इत्यर्थः ॥ १६ ॥

ननु विष्णुादिगीर्णस्य ज्ञानस्य व्यक्तुर्लक्षणभावात् भ्रमत्वमित्याशङ्क्य प्रमाणेन जगित्त्वान्न
भ्रमत्वमित्याह परीक्षत्वापराधेनेति । परीक्षज्ञानं भ्रान्तिज्ञानकारणं न भवति किन्तु
विषयासत्यत्वम् । इह तु प्रमाणभूतेन शास्त्रेणैव यथार्थभूताया विष्णुादिमूर्त्तेरेव विभासनात्
भ्रमत्वमिष्यः ॥ १७ ॥

ननु सच्चिदानन्दव्यक्तुर्लक्षिणी ब्रह्मतत्त्वज्ञानस्य शास्त्रजन्यस्यापि कुतः परीक्षितेत्याशङ्क्य
अपरीक्षितप्रयोजकप्रत्यक्षोल्लेखाभावादित्याह सच्चिदानन्दरूपस्येति । सत्यं ज्ञानमननं ब्रह्म
नित्यः शुद्धी बुद्धः सत्योमुक्तो निरञ्जनः सद्ब्रह्मं सर्वं तत् सदिति चिद्ब्रह्मं सर्वं प्रकाशते
चेत्यादिशास्त्रात् सच्चिदानन्दरूपस्य ब्रह्मणो भानेऽपि प्रत्यक्षं साक्षिणमनुसृजितम् तस्य ब्रह्मणः
प्रत्यगात्मरूपमज्ञानम् तद् ब्रह्म साक्षात् न वीक्षते नैव पश्यतीत्यर्थः ॥ १८ ॥

छक्कादि हेछिन्नशारा उपलब्धि करिते पारेन ना, केवल सेहै विस्मय नाम
उल्लेख करिग्राहै उपलब्धि करिग्रा थाकेन । हेहाकेहै ताहार परोक्ष-
ज्ञान बला याग । येहेहू उपलब्धिकाले विस्मय केहै अत्राक्ष करिते पारे
ना; अत्राः एहै ज्ञान परोक्षज्ञान भिन्न अपरोक्षज्ञान बलिते पार ना ॥ १७ ॥

पूर्वे येरूप परोक्षज्ञानेन उल्लेख हईग्राछे, जानिनिगेर सेहै ज्ञानके
असत्यज्ञान बला याग ना । येहेहू शास्त्र अर्थादिद्वारा विस्मय अर्थात्तत्र यथार्थ
मुक्ति सेहै ज्ञाने अस्पष्ट अर्थात् पार । एहेनिमित्त पूर्वोक्त परोक्ष-
ज्ञानके अमज्ञान बला याग ना ॥ १८ ॥

“मतां ज्ञानमनसं व्रज” हेत्यादि शास्त्र अर्थाद्वारा परब्रह्मके सच्चिदानन्द-
वक्त्रेण ज्ञान हय, किन्तु अन्तरे केवल सर्वसाक्षिमान् अथगानलवक्त्रेण चैत-

শাস্ত্রীকৌশলেনৈব মার্গেণ সন্নিধানন্দনির্ণয়াৎ ।

পরীক্ষমপি তজ্জ্ঞানং তস্মৈজ্ঞানং ন তু ভ্রমঃ ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্ম যদ্যপি শাস্ত্রেণ প্রত্যক্ষত্বেনৈব বর্ণিতম্ ।

মহাবাক্যৈস্বাখ্যেতৎ দুর্বোধমবিচারিণঃ ॥ ২০ ॥

দেহাধ্যাত্মত্ববিভ্রান্তী জ্ঞাপত্যাং ন হঠাৎ পুমান্ ।

কথং তর্হি তথাবিধব্রহ্মণীচরস্য জ্ঞানস্য তত্ত্বজ্ঞানত্বমিত্যাশঙ্ক্য ভাগমপ্রমাণজন্যত্বা-
দিত্যাঙ্ক শাস্ত্রীকৌশলেনৈবৈতি । তজ্জ্ঞানং পরীক্ষমপি শাস্ত্রীকৌশলেনৈব প্রকারেণ ব্রহ্মণ্যঃ সন্নিধানন্দ-
রূপনিষায়কত্বাৎ সম্যক্ জ্ঞানমৈব ন ভ্রম ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

ননু সন্নিধানাদিবাक्यৈঃ ব্রহ্মণ্যঃ সন্নিধানন্দরূপত্বমিব তত্ত্বমস্যাদিবাक्यৈঃ প্রত্যয়পত-
নমপি তস্য বীভ্যত এব ভূতঃ শাস্ত্রজন্যত্বায়াপি ব্রহ্মজ্ঞানস্য প্রত্যয়ব্যক্ত্যুল্লিখিত্বাদপরীক্ষত্বমৈ-
ত্যাশঙ্ক্য ব্রহ্ম যদ্যপীতি । যদ্যপি বেদান্তেণ মহাবাক্যৈর্ব্রহ্ম প্রত্যয়াত্মত্বেনৈবীপদিষ্টং তথা-
খ্যেতৎ প্রত্যয়পতনম্ভয়ত্বিরেকাখ্যাং তত্ত্বম্পদার্থবিবেকায়স্য দুর্বোধং বীভুসমক্সম্ ভূতঃ
কেষাচ্চ বাক্যাত্ নাপরীক্ষজ্ঞানমুপযত ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

ননু সন্নিগ্জ্ঞানস্য প্রমাণবস্তুপরতন্ত্রত্বাৎ প্রমাণস্য চ তত্ত্বমস্যাদিবাक्यরূপস্য মহাবাক্-
বস্তুত্বং ব্রহ্মাকৌশলত্বচেষস্য বিদ্যমানত্বাৎ কৃতী বিচারমন্তরেণ দুর্বোধমিত্যাশঙ্ক্য

স্তোর ধ্যান হয় না । অতএব উক্ত জ্ঞানকে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ অপরোক্ষজ্ঞান
বলিয়া স্বীকার করা যায় না ॥ ১৮ ॥

শাস্ত্রোক্ত প্রমাণদ্বারা সন্নিধানন্দময় ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় হয়, এই নিমিত্ত
পূর্কৌশল জ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান হইলেও তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করা
যায় ; তাহা কখনও ভ্রমজ্ঞান নহে । (যে জ্ঞানদ্বারা পরব্রহ্মের জ্ঞান হইতে
পারে, সেই জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন ভ্রমজ্ঞান বলা যায় না) ॥ ১৯ ॥

যদিও পূর্কৌশল জ্ঞানের পরোক্ষপ্রযুক্ত অপরোক্ষজ্ঞান হইতে কিঞ্চিৎ
নান বটে, তাহা স্বীকার করিতে হয় । যেহেতু শাস্ত্রেতে “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি
মহাবাক্যদ্বারা ঐত্যাংকরূপে পরব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু বিচার ব্যতিরেকে
মুঢ় ব্যক্তিদিগের ঐরূপ অপরোক্ষজ্ঞান হওয়া অত্যন্ত দুর্লভ, এই জন্য পূর্কৌশল
জ্ঞানকে ঐক্যব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞানরূপে স্বীকার করা যায় ॥ ২০ ॥

বিচার ব্যতিরেকে যে অজ্ঞব্যক্তিদিগের অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে

ব্রহ্মাক্ষত্বেন বিজ্ঞাতং ভ্রমতে মন্দধীত্বতঃ ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মমাত্রং সুবিশেষ্যং যদ্বালোঃ শাস্ত্রদর্শিনঃ ।

অপরীক্ষিতবুদ্ধিঃ পরীক্ষিতবুদ্ধয়নুত্ ॥ ২২ ॥

অপরীক্ষাশিলাবুদ্ধির্ন পরীক্ষিতা নুদেত্ ।

প্রতিমাदिषু विष्णुत्वे को वा विप्रतिपद्यते ॥ ২৩ ॥

দেহাধ্যাক্ষত্ববিধানাশ্রিতি । ব্রহ্মাক্ষত্বাপরীক্ষণানবিরোধিনী দৈর্ঘ্যেন্দ্রিয়াদিব্যাক্ষত্বমস্য
বিচারনিবর্তনস্য সম্ভাবাত্ তন্নিবৃত্তয়ে বিচারোপেক্ষত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ননু তর্হি দৈর্ঘ্যেন্দ্রিয়াদিগোচরস্য ভৈতমস্য সম্ভাবাদ্বিতীয়ব্রহ্মগীচর' পরীক্ষণানমপি
নৌদীয়াদিত্যশ্রয় অপরীক্ষিতমস্য পরীক্ষাভৈতজ্ঞানাবিরোধিত্বাত্ অসম্ভবতঃ পুংসঃ শাস্ত্রাত্
পরীক্ষণানসূচ্যতে एव इत्याहु ब्रह्ममात्रं सुविशेष्यमिति अपरीक्षितबुद्धिर्यतः परीक्षाभैत-
बुद्ध्यनुत् भवती ब्रह्ममात्रं सुविशेष्यमिति योजना ॥ ২২ ॥

অপরীক্ষমস্য পরীক্ষসম্মগ্জ্ঞানাবিরোধিত্বৈ দৃষ্টান্তমাহ . অপরীক্ষাশিলাবুদ্ধিরिति ।
বিরোধামাবলম্বীদাক্ষত্ব দর্শয়তি প্রতিমাदिष्विति ॥ ২৩ ॥

না, এইরূপ তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—অজ্ঞ সাধারণ লোকদিগের
বুদ্ধিতে দেহাদি জড়পদার্থে আত্মজ্ঞানরূপ ভ্রম জাগ্রত থাকে। অজ্ঞানি-
দিগের অন্তঃকরণে এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, জড়পদার্থময় এই দেহই
আত্মা। অতএব মনমতি ব্যক্তির। স্বীর্ণ জ্ঞানের ভ্রমপ্রযুক্ত পল্লভক্ষকে
সাক্ষাৎ আত্মরূপে সহসা জানিতে পারে না; সুতরাং মনবুদ্ধিদিগের পরোক্ষ-
জ্ঞানই হইতে পারে, কিন্তু অপরোক্ষজ্ঞান হইতে পরে না ॥ ২১ ॥

শাস্ত্রার্থের প্রতি যাঁহাদিগের শ্রদ্ধা আছে এবং যাঁহারা বেদান্তাদি শাস্ত্রার্থ
বিশেষরূপে অবগত আছেন, তাঁহাদিগের অতি সহজেই পরোক্ষ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান
হইতে পারে। কারণ প্রত্যক্ষ এই জগতের পরোক্ষ ভৈতজ্ঞান শাস্ত্রনিক
পরোক্ষ অবৈতজ্ঞানের বাধক হয় না ॥ ২২ ॥

অপরোক্ষ ভ্রমজ্ঞান ও পরোক্ষ সত্যজ্ঞানের বাধক হয় না। যেমন শিলা
প্রভৃতিতে প্রত্যাক্রূপে যে শিলাজ্ঞান হয়, এই অপরোক্ষজ্ঞান শিলাপ্রভৃতিতে
যে পরোক্ষ স্বেভ্যন্তর জ্ঞান হয়, তাহার বাধা জন্মায় না এবং প্রতিমানিতে যে

অথহালোরবিশ্বাসো নোদাহরণমহতি ।

অহালোরিব সর্বত্র বৈদিকেষুধিকারতঃ ॥ ২৪ ॥

সকাদাসোপদেশেন পরোক্ষজ্ঞানমুদ্রবেৎ ।

বিষ্ণুমূর্ত্যুপদেশো হি ন মীমাংসামপেक्षতি ॥ ২৫ ॥

কর্ম্মোপাস্তী বিচার্য্যেতে অনুষ্ঠেয়াবিনির্ণয়াৎ ।

কিঞ্চন বিপ্রতিপক্ষ্যমানা উপলব্ধস্য ইত্যাশঙ্ক্যাহ অথহালোরিতি । কৃত ইত্যত আহ-
অহালোরিবেতি । সর্বত্র বৈদীকানুষ্ঠানেষু অহাদত এবাধিকারিত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

এতাবতা পরোক্ষজ্ঞানে কিমায়াতমিত্যত আহ সকাদাসোপদেশেনিতি । ভক্তমর্থ জীকানু-
ধবেন দ্রুতয়তি বিষ্ণুমূর্ত্যুপদেশ ইতি ॥ ২৫ ॥

নতু তর্কিত কৃতঃ শাস্ত্রেষু বিচার্য্যঃ ক্রিয়ন্ত ইত্যাশঙ্ক্য অনুষ্ঠেয়ীঃ কর্ম্মোপাসনয়ীঃ কিং

বিষ্ণুজ্ঞান হয়, তাহাতে কাহারও বিরোধ উপস্থিত হয় না । (শিলা ও প্রতি-
মাদিতে অপরোক্ষরূপে শিলাজ্ঞান ও প্রতিমাজ্ঞান থাকিলেও পরোক্ষরূপে
সেবতাজ্ঞান হইয়া থাকে) ॥ ২৩ ॥

বেদবাক্যে বাহাদিগের শ্রদ্ধা নাই ও ঈশ্বরের প্রতি আস্থা নাই, তাহা-
দিগের যে অপরোক্ষজ্ঞান বিষয়ে বিশ্বাস হয় না, তাহা উদাহরণযোগ্য নহে ।
(বেদবাক্যে শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তি বিশ্বাস করে না বলিয়া সকলের অবিশ্বাস করা
উচিত নহে, তাহাদিগের অবিশ্বাসে কোন কার্য হানি হইতে পারে না ।)
বাহাদিগের বেদবাক্যে শ্রদ্ধা আছে, বেদবিহিত কার্যে তাহাদিগেরই অধি-
কার এবং তাহাদিগের বিশ্বাসেই কার্য হইতে পারে ॥ ২৪ ॥

বাহাদিগের ভ্রমপ্রমাণশূন্য, সেই সকল গুরুর নিকটে একবারমাত্র উপদেশ
পাইলেই পরোক্ষজ্ঞান হয়, তাহাতে আর কোন বিচারের আবশ্যকতা নাই ।
(ভ্রমপ্রমাণশূন্য গুরুগণ বাহা বলেন, তাহাতে বিশ্বাস করিলেই অনায়াসে
পরোক্ষজ্ঞান লাভ হইতে পারে ।) • যেমন লোকাঙ্কিতবসিন্দ বিষ্ণুমূর্তির
উপদেশে আর কোনপ্রকার মীমাংসার প্রয়োজন নাই, সেইরূপ সঙ্গুগুরু
উপদেশেও কোনপ্রকারে বিচারের অপেক্ষা নাই ॥ ২৫ ॥

যদি কেবল গুরুবাক্যের প্রতি বিশ্বাস করিলেই কার্য হইতে পারে, তবে ।

बहुशाखाविप्रकीर्णं निर्णेतुं कः प्रभुर्नरः ॥ २६ ॥

निर्णीतोऽर्थः कल्पसूत्रैर्यथितस्तावतास्तिकः ।

विचारमन्तरेणापि शक्तोऽनुष्ठातुमञ्जसा ॥ २७ ॥

उपास्तीनामनुष्ठानमार्थग्रन्थेषु वर्णितम् ।

कर्म कर्तव्यं किंनोपासनमिति सन्देहसम्भवात् तन्निर्णयाय विचाराः क्रियन्त इत्याह कर्मोपासौति । सन्देहसम्भवमेवोपपादयति बहुशाखेति । अनेकानु शाखासु तत्र तत्र चोदितं कर्मोपासनं वा एकात्र समाहृत्य निर्णेतुमशक्यदादिर्नरः कः प्रभुः समर्थः न कोऽपीत्यर्थः ॥ २६ ॥

ननु तस्मान्ननुष्ठेयत्वमेव कर्मोपासनयोः प्राप्तमित्याशङ्क्याह निर्णीतोऽर्थ इति । जैमिन्यादिभिः पूर्वोक्तार्थैः निश्चितीऽर्थः अनुष्ठानप्रकारः कल्पसूत्रैः संगृहीतोऽस्ति तावता तैर्यथित-त्वेनैव तेषु शास्तिकः विश्वासवान् पुरुषः विचारं विनापि कर्मं सम्यगनुष्ठातुं शक्नोत्येव ॥ २७ ॥

ननु ततोपासनविचाराभावात् तदनुष्ठानं न सम्भवेदित्याशङ्क्याह उपास्तीनामिति ।

शास्त्रकारगण नानाप्रकारं विचारं करिष्याहेन केन ? এই আশঙ্কায় বলিতে-ছেন ।—বেদোক্ত কৰ্ম ও উপাসনা এই উভয়ের মধ্যে একতর নির্ণয়ার্থ শাস্ত্র-কারগণ বিচার করিয়াছেন । বেদাদিশাস্ত্রে নানা শাখা আছে এবং সেই সকল শাখাতে নানাপ্রকার কৰ্ম ও বিবিধ উপাসনা উক্ত আছে । সেই সকল কৰ্ম ও উপাসনার মধ্যে কোনটি কার্যকারক, অর্থাৎ কিরূপ প্রণালীতে কৰ্ম্মানুষ্ঠান বা উপাসনা করিলে ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, ইহা কে নির্ণয় করিতে পারে ? অতএব এই বিষয়ের একতর নির্ণয়ার্থ শাস্ত্রকারেরা বিচার করি-য়াছেন ॥ ২৬ ॥

জৈমিনি প্রভৃতি পূৰ্ব্বশাস্ত্র আচার্যগণ কল্পসূত্রে কৰ্ম্মাদির অনুষ্ঠান নির্ণয় করিয়াছেন বটে, তথাপি বিশ্বাসপূৰ্ব্বক বিচার করিয়া না দেখিলে সেই সকল কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিতে কাহারও শক্তি হয় না । (অতএব কোনরূপ কৰ্ম্মানুষ্ঠান অথবা উপাসনা করিতে হইলে বেদার্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন-পূৰ্ব্বক বিচার করিয়াই কৰ্ম্মানুষ্ঠান অথবা উপাসনা করা কর্তব্য) ॥ ২৭ ॥

আশাধিগের পূৰ্ব্বোক্তা ধর্মগণ স্বরচিত অনেকানেক গ্রন্থে উপাসনার

বিচারাসমমর্থ্যে তৎ শ্রুত্বোপাস্তে গুরোঃ ॥ ২৮ ॥

বেদবাক্যানি নির্ণেতুমিচ্ছন্ মীমাংসতাং জনঃ ।

আত্মোপদেশমাত্রিণ হ্যনুষ্ঠানন্তু সম্ভবেৎ ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্মসাচ্চাত্মজ্ঞতিস্বৈব বিচারিণ্য বিদ্যা কৃণাম্ ।

আত্মোপদেশমাত্রিণ ন সম্ভবতি কুত্রচিৎ ॥ ৩০ ॥

আর্যযন্থে ব্রাহ্মবাগ্নিষ্টাদিমন্তকল্যেপূপাসনানুষ্ঠানপ্রকারী বর্ণিত: অতী বিচারাসমর্থ্যঃ
মনুখ্যা: কল্যেপূর্ণং তদুপাসনং গুরুমুখাদবগম্যানুতিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

ননু তর্জীদানীন্তনৈরপি যস্যকণ্ঠমিবেদবাক্যবিচার: কৃত: ক্রিয়ত ইত্যাহ্বয় স্বনুবি-
পরিতোধায়ৈব ক্রিয়তে নানুষ্ঠানসিদ্ধয়ে ইত্যাহ্ব বেদবাক্যানীতি ॥ ২৯ ॥

ননু ব্রহ্মোপাসনবৎ ব্রহ্মসাচ্চাত্মকারস্যাপ্যুপদেশনামাদেব সিদ্ধি: কিং ন স্যাদিদ্যা-
হ্বাহ্ব ব্রহ্মসাচ্চাত্মজ্ঞতিস্বৈবমিতি ॥ ৩০ ॥

অনুষ্ঠান প্রণালী বর্ণন করিয়াছেন। যাহারা সেই সকল ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের
বিচার করিতে অশক্তি, তাহারা সেই সকল শাস্ত্রবচন শ্রবণ করিয়া উপদেশ
প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ গুরুর নিকটে যাহারা তাঁহাদিগের উপাসনা করিবে ॥ ২৮ ॥

লোকে বেদবাক্যের তাৎপর্যার্থ নির্ণয় করিবার অতিপ্রায়ে সেই সকল
বেদবাক্যের মীমাংসা করে, তাহাতে কৰ্ম্মানুষ্ঠানের সম্পূর্ণ ক্ষমতা হয় না।
কিন্তু যাহারা সৰ্ব্বদা বেদোক্তকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সেই সকল
বিশ্বস্ত গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিলে অনায়াসেই বেদোক্তকর্ম্মের অনু-
ষ্ঠানে অধিকার জন্মে ॥ ২৯ ॥

যেমন ব্রহ্মোপাসনা করিলেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, সেইরূপ
উপদেশমাত্রি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় না কেন? এই প্রশ্নকার বলিতেছেন।—
বিচারবাহিরেকে কেবল সঙ্গুরর উপদেশদ্বারা উপাসনার অনুষ্ঠান-
প্রণালী জানা যাইতে পারে এবং সেই প্রণালীতেও উপাসনা সুসম্পন্ন হয়,
কিন্তু উপাসনা ব্যতিরেকে কেবল উপদেশমাত্রি কখনও কোন ব্যক্তির পরম-
ব্রহ্মের সাক্ষাৎকাররূপ অপব্যোক্তজান হইতে পারে না ॥ ৩০ ॥

পরীক্ষাশ্রমময়ত্বা প্রতিবন্ধাতি নেতরত্ ।

অবিচারোঃপরীক্ষস্ব জ্ঞানস্ব প্রতিবন্ধক: ॥ ২১ ॥

বিচার্য্যাপ্যপরীক্ষেণ ব্রহ্মাত্মানং ন বেত্তি চেত্ ।

অপরীক্ষ্যাবসানত্বাৎ ভূয়োভূয়ো বিচারয়েত্ ॥ ২২ ॥

বিচারয়ত্বামরণং নৈবাভ্যাসং লভেত চেত্ ।

আশীপদেশমাত্রোপাসনানুষ্ঠানোপর্য্যগিপরীক্ষজ্ঞানসুত্বয়তে অপরীক্ষজ্ঞানমু বিচার-
মন্ত্রেণ ন জায়ত ইত্যুক্তং তব কারণমাহ পরীক্ষজ্ঞানমিতি । যত: অবিজ্ঞাস এষ পরীক্ষ-
জ্ঞানং প্রতিবন্ধাতি নাবিচার: অতস্মিন্নিহনৌ সক্তদুপদেশাদেব পরীক্ষজ্ঞানজ্ঞোপপদ্যতে ।
অবিচারপ্রতিবন্ধস্যাপরীক্ষজ্ঞানস্য তু বিচারদ্বারা তন্নিবৃত্তিমন্ত্রেণোপনির্নং সম্ভবতি অতো
বিচার: কৰ্ত্তব্য ইতি ভাব: ॥ ২১ ॥

ননু বিচারে ক্রতেঃপি যদা পরীক্ষজ্ঞানং ন জায়তে তদা কিং কৰ্ত্তব্যমিত্যত আহ বিচার-
্য্যাপ্যপরীক্ষেতি । তত্শব্দদ্বারা সম্যগ্বিচার্য্যাপি বাস্তবং ব্রহ্মাকৌকলমপরীক্ষতয়া ন
জানাতেতি চেত্ তথাপি পুন: পুনর্বিচার এব কৰ্ত্তব্য: অপরীক্ষজ্ঞানহীতীরন্যসামান্যাদিতি
ভাব: ॥ ২২ ॥

যেমন কেবল একমাত্র অশ্রদ্ধাই পরীক্ষজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, সেইরূপ
কেবল বিচারের অভাবই অপরীক্ষজ্ঞানের প্রতিবন্ধক । (শাস্ত্রার্থে ও গুরু-
বাক্যে শ্রদ্ধা না থাকিলে কদাচ পরীক্ষজ্ঞান হয় না এবং বেদান্তাদি শাস্ত্রের
বিচার না করিলে কাহারও ব্রহ্মবিষয়ে অপরীক্ষজ্ঞান হইতে পারে না ।)
অতএব অপরীক্ষজ্ঞানের নিমিত্ত সর্বদা বিচার করা কৰ্ত্তব্য ॥ ৩১ ॥

বিচার করিয়া অপরীক্ষজ্ঞান না হইলে কিং কৰ্ত্তব্য? এই প্রশ্নকার বলি-
তেছেন ।—যদি সম্যকরূপে বিচার করিয়াও পরব্রহ্মকে অপরীক্ষরূপে
জানিতে না পারে, তথাপি পুন: পুন: ব্রহ্মত্ব বিচার করিবে । কারণ বিচার
ব্যতিরেকে অপরীক্ষজ্ঞান লাভের অল্প উপায় নাই । (অতএব যতকাল
অপরীক্ষজ্ঞান না হয়, ততকাল অবশ্য বিচার করিতে হইবে । বিচার
করিতে করিতে অবশ্যই ব্রহ্মের অপরীক্ষজ্ঞান হইবে সন্দেহ নাই) ॥ ৩২ ॥

যদি পুন: পুন: বিচার করিলেও তত্ত্বলাভ না হয়, তবে বিচার করা ব্যর্থ

জন্মান্তরে লভেতৈব প্রতিবন্ধ্যয়ে সতি ॥ ২১ ॥

ইহ বামুখ বা বিখ্যেখিব স্তব্ধতাদিতম্ ।

শৃণ্বন্তোঃপ্যত্র বহুবো যন্ বিদ্যুরিতিস্মৃতে: ॥ ২৪ ॥

গর্ভে এব শ্রয়ান: সন্ বামদেবোঃবনুদ্বান্ ।

পূর্বাভ্যস্তবিচারেণ যদ্বদধ্যয়নাदिषु ॥ ২৫ ॥

ননু ভূয়ী ভূয়ী বিচারেণ চ সাচাত্কারানুদয়ে সতি বিচারী অর্থঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ
বিচারয়গ্নানরণমিতি ॥ ২২ ॥

নন্বিদং কৃতোঃবনতমিত্যাশঙ্ক্য ব্রহ্মস্বভূতা ব্যাসিন বেদিকমপ্রসূতপ্রতিবন্ধ্যৈ তদ্ব্যঙ্গাদিতি
দ্বৈঃসমিধানাদিত্যাঙ্ক ইহ বাসুখ বেতি । সতি প্রতিবন্ধ্যৈ ইহ জন্মানি জ্ঞানানুপসৌ শ্রুতি
দর্শয়তি মুখ্যন্তোঃপৌতি ॥ ২৪ ॥

ইহ জন্মানি শ্রবণাদিকর্শুজন্মান্তরে অপরীচশ্রাণং ভবতীত্যত্রাপি গর্ভেণ সন্নল্বেষামবেদ-
নদ্বৈঃ দেবানাং জনমানি বিচাঃ ইত্যাদিকাঃ শ্রুতিমর্থতঃ পঠতি গর্ভে এব শ্রয়ান ইতি । ইহ
জন্মানি অনুপনয়ন্ত জ্ঞানস্য কালান্তরে উত্পত্তৌ দৃষ্টান্তমাঙ্ক যদ্বদধ্যয়নাदिषু ॥ ২৫ ॥

বোধ হইতেছে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদি মরণান্ত বিচার করি-
য়াও আত্মতত্ত্বজ্ঞান না হয়, তথাপি সেই বিচার নিফল হইবে না। ইহ-
জন্মে বিচারের ফললাভ না হইলেও জন্মান্তরে অতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই ফল-
সাধন হইবে ॥ ৩০ ॥

বেদান্তস্বরকার বেদবাগ বলিরাছেন যে, ত্রুতত্ত্ব বিচার কখনও নিফল
হয় না। ইহজন্মে ফলসাধন না হইলেও জন্মান্তরে তাহার ফল পাওয়া যায়।
যাহারা ত্রুতবিদ্যা শ্রবণ করিয়াও ইহজন্মে ত্রুতবিজ্ঞানরূপ ফললাভ করিতে
পারে না, বুদ্ধিমান্য প্রভৃতি অতিবন্ধকই তাহার কারণ। বুদ্ধিমান্য প্রভৃতি
অতিবন্ধক নষ্ট হইলে, জন্মান্তরেও ত্রুতবিদ্যার ফলসাধনের সম্ভাবনা
আছে ॥ ৩৪ ॥

জন্মান্তরে ত্রুতবিদ্যার ফলসাধন হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ তাহার
উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন।—বামদেব ঋষিগর্ভমধ্যে-শ্রয়ান থাকিয়াও পূর্ব

বহুব্রাহ্মধীতঃপি তদা নাযাতি চেৎ পুনঃ ।

দিনান্তরেঃনধীত্বৈব পূৰ্ব্বাধীতং স্মরেৎ পুমান্ ॥ ২৬ ॥

কালেন পরিপশ্যন্তে স্তম্ভিগর্ভাদয়ো যথা ।

তদ্বদাত্মবিচারোঃপি শনৈঃ কালেন পশ্যতে ॥ ২৭ ॥

পুনঃ পুনর্বিচারোঃপি ত্রিবিধপ্রতিবন্দ্যতঃ ।

ন বেত্তি তত্त्वমিত্যেতদ্ বার্ত্তিকৈ সন্ময়গৌরিতম্ ॥ ২৮ ॥

দৃষ্টান্তং বিব্রণীতি বহুব্রাহ্মধীতঃপি ॥ ২৬ ॥

আদিগ্ৰন্থেন পরিষ্কৃতানি দৃষ্টান্তান্নান্যথাহ কালেনিতি । দার্শনিকৈ যীজয়তি
তদ্বদাত্মবিচারোঃপি ॥ ২৭ ॥

বহুব্রাহ্ম' বিচারিতঃপি তস্মৈ প্রতিবন্দ্যবলাৎ সাচাত্মকারী ন জায়তে ইত্যেতদ্ বার্ত্তিক-
কারৈরপি নিরুপিতমিতি পুনঃ পুনর্বিচারোঃপি ॥ ২৮ ॥

কল্পার্জিত অধ্যয়ন ও বিচারদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । অতএব
ব্রহ্মবিদ্যা কখনও নিষ্ফল হয় না, হেঁহা এই প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩৫ ॥

যেমন অধ্যয়নকালে কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তাহা বারংবার অভ্যাস
করিলেও যদি সেই গ্রন্থে অভ্যাস না হয়, তাহা হইলে দিনান্তরে সেই পাঠ
পুনর্বার অধ্যয়ন না করিয়া পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিলেই সেই পঠিত গ্রন্থে অভ্যাস
হইয়া দৃঢ়তর সংস্কার জন্মে, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যার বিচারদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হইয়া
থাকে ॥ ৩৬ ॥

যেমন কৃষকগণ ক্ষেত্রে কৈ পুনঃ পুনঃ কর্ষণাদি করিয়া কালে সেই
ক্ষেত্রগত শস্তাদির পরিপাক হইলেই কৃষকের ক্ষেত্রকর্ষণের ফললাভ হয়,
সেইরূপ ক্রমশঃ অভ্যাস করিলেই আত্মতত্ত্ব-বিচার কালে ফলপ্রদান
করিয়া থাকে । (কেবল একবারমাত্র উপদ্রষ্ট হইয়াই কেহ ব্রহ্মবিদ্যার ফল
পাইতে পারে না) ॥ ৩৭ ॥

বার্ত্তিক শ্রদ্ধাকার সুরেন্দ্রনাথ বসিরাছেন যে,—বহুব্রাহ্ম বিচার করিয়াও
যে কোন কোন ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যার ফললাভ করিতে পারে না, তিনপ্রকার
প্রতিবন্ধকই তাহার প্রতিবন্ধক । (প্রতিবন্ধকসম্বন্ধে কাহারও কার্য্যসিদ্ধি
হইতে পারে না) ॥ ৩৮ ॥

কৃতসাস্ত্রজ্ঞানমিতি চেত তন্নি বস্তুপরিচয়াত্ ।

অসাবপি চ ভূতো বা ভাবী বা বর্ষতে তথা ॥ ৩৫ ॥

অধীতবেদবেদার্থীঃ স্যত এব ন মুচ্যতে ।

হিরণ্যনিধিহৃষ্টান্ভাদিদমেব চ দর্শিতম্ ॥ ৪০ ॥

তাস্মৈব বার্তিকবাক্যান্যুদাহরতি কৃতসাস্ত্রজ্ঞানমিত্যাदिना भरतस्य विज्ञानभिरित्यन्तेन । तत्र तावत् पूर्वमनुष्यस्य ज्ञानस्येदानीमुप्यसौ कारणं प्रच्छति कृतसज्ञानमिति चेदिति । उत्तरमाह तन्नि बस्तुपরিचयादिति । बस्तुः प्रतिबन्धः तस्य परिचयादित्यर्थः । सीऽपि प्रतिबन्धो भूतो भावी वर्त्तमानश्चेति द्विविध इत्याह असावपि च भूतो वेति ॥ ३५ ॥

अवस्थेवं विविधः प्रतिबन्धः ततः किमित्यत आह अधीतवेदेति । अत एव प्रतिबन्ध-सद्भावादेित्यर्थः । सति प्रतिबन्धे ज्ञानं नोदतीत्येतद् यथापि हिरण्यनिधिं निश्चितमन्वेवशा-च्चपथ्युपरि* सञ्चरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः सञ्चर्याः प्रजा अह्वरह्वर्गच्छन्त एतं ब्रह्मलोकं न विदन्त्यह्वतेन हि प्रत्युदा हृत्यनया श्रुत्या प्रदर्शितमित्याह हिरण्येति ॥ ४० ॥

পূর্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা বিচারের ফললাভে তিনপ্রকার প্রতিবন্ধক বিরোধী ; এই শ্লোকে সেই তিনপ্রকার প্রতিবন্ধক কিরূপ ও কিরূপে সেই প্রতিবন্ধকত্রয়ের নিবৃত্তি হইতে পারে, তাহা নিরূপণ করিতে-ছেন ।—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিবিধ প্রতিবন্ধকই ব্রহ্মতত্ত্ব লাভের ব্যাঘাত করে । এই সকল প্রতিবন্ধক বিনাশ করিতে হইলে সর্বদা কিপ্রকারে সেই প্রতিবন্ধক নষ্ট হইবে, এইরূপ অনুসন্ধান করিতে করিতে সংসারবন্ধনের পরিকল্প হয় এবং সংসারবন্ধনের ক্ষয় হইলে স্বয়ংই উক্ত ত্রিবিধ প্রতিবন্ধক বিনষ্ট হইয়া যায় । (তত্ত্বিন্ন অস্ত্র কোন উপায়ে কেহ সেই প্রতি-বন্ধকের বিনাশসাধন করিতে পারে না) ॥ ৩৯ ॥

প্রতিতে উক্ত হইয়াছে যে, বেদান্তাদি ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের সাধনীভূত শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করিলেও যে কোন কোন ব্যক্তির ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হয় না, পূর্বোক্ত প্রতিবন্ধকত্রয়ই তাহার অতিকারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে । যেমন কোন ক্ষেত্রমধ্যে স্বর্ণ নিহিত থাকিলে যে ব্যক্তি সেই ক্ষেত্রের অবস্থা সম্যক্রূপে জানে না, সেই ব্যক্তি সেই ক্ষেত্রমধ্যে পুনঃ পুনঃ সঞ্চরণ

অতীতেনাপি মহিষীস্নেহেন প্রতিবন্দ্যত: ।

মিন্দুস্তস্বং ন বেদেতি গাথা লোকে প্রণীযতে ॥ ৪১ ॥

অনুচল্য গুর: স্নেহং মহিষ্যা তচ্চমুক্তবান্ ।

নন্দতীতস্য প্রতিবন্দ্যকলং ন দৃষ্টমিত্যাহঙ্কাহ অতীতেনাপীতি । অর্থমর্থ: কথিত্বয়তি: পূর্বং গার্হস্থ্যাদশায়াং কল্যাণিন্যাহিষ্যাং স্নেহং কল্যাণীনাৎ সন্ন্যাসানন্দং স্ববশে প্রভলীঃপি তেনৈব স্নেহেন জনিতাৎ প্রতিবন্দ্যাত্ তস্বং গুরুণা উপদিষ্টমপি ন জ্ঞাতবান্ ইত্যেবংবিধা গাথা লোকে প্রণীযতে ন পুরাণাদিষু পঠিতৈত্বর্থ: ॥ ৪১ ॥

তর্হি তথাবিধস্য কথং জ্ঞানীত্যনিত্যন্ত আচ্ছন্নমুচ্যেতি । গুরুস্তস্য তল্লীপদেষ্টা তদীয়ং মহিষীস্নেহম্ অনুচল্য তস্যামিব মহিষ্যা তস্বং তন্মহিষ্যুপাধিকং ব্রহ্ম উক্তবান্ তত:

করিয়াও কখন সেই স্রবর্ণনিধি পায় না। সেইরূপ প্রতিবন্ধকবশত: অনেকে অহরহ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও কেহ ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতেছে না। (এই প্রকারে প্রতিভে প্রতিবন্ধকের তত্ত্বজ্ঞানবিরোধিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে) ॥ ৪০ ॥

ইতিপূর্বে যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিবিধ প্রতিবন্ধক উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ ক্রমশ: সেই প্রতিবন্ধকত্রয় বিবৃত হইতেছে।—লৌকিক ব্যবহারে প্রসিদ্ধ আছে যে, কোন ব্যক্তি পূর্বে গৃহস্থাশ্রমে কোন যুবতীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ ছিলেন, পরে কোন কারণবশত: সেই কামিনীর প্রতি বিরক্ত হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন, কিন্তু তাহার সেই পূর্বকৃত যুবতীর স্নেহ অস্তর হইতে অন্তরিত হয় নাই; সুতরাং তিনি সেই রমণীর স্নেহপাশে আবদ্ধ আছেন। অতএব এইরূপ ব্যক্তি গুরুর নিকট উপদিষ্ট হইয়াও জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। (এই স্থলে পূর্বকৃত যুবতীস্নেহই তাহার ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। এইরূপ প্রতিবন্ধকই অতীত প্রতিবন্ধক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল) ॥ ৪১ ॥

পূর্বোক্ত প্রতিবন্ধকরুদ্ধব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায় বর্ণিতেছেন।—যে ব্যক্তির চিত্তহইতে পূর্বকৃত কামিনীস্নেহ বিদূরিত হয় নাই, তাহাকে তত্ত্বজ্ঞানী গুরু এইরূপ সচুপদেশ প্রদান করিবেন, যে বাহাতে তাহার হৃদয় হইতে পূর্বজন নারীস্নেহ অন্তরিত হয়, তাহাতেই সেই ব্যক্তির সেই যুবতী

ততো যথাবদেদৈষ প্রতিবন্ধস্য সংশয়াৎ ॥ ৪২ ॥

প্রতিবন্ধো বর্তমানো বিষয়াসক্তিলক্ষণঃ ।

প্রজ্ঞামান্দ্যং কৃতকৈশ্ব বিপর্যয়দুরাশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

শমাদ্যৈঃ শ্রবণাদ্যৈশ্চ তত্র তত্রোচিতৈঃ স্যম্ ।

সীঃপি মহিষীস্বৈলক্ষণপ্রতিবন্ধকাপগমেন গুরুপদিষ্টং তত্বং যথাবৎ শাস্ত্রীকপ্রকারি
ণৈব জ্ঞাতবাখ্যল্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

এবমতীতপ্রতিবন্ধং প্রদর্শয় বর্তমানং তং দর্শয়তি প্রতিবন্ধ ইতি । বর্তমানঃ প্রতিবন্ধ
স্থিতস্য বিষয়াসক্তিরূপ একাঃ প্রজ্ঞামান্দ্যং বুद्धৌষ্মণ্যাব্যাবঃ কৃতকৈশ্ব শৃঙ্খলার্কিকত্বেন শ্রুত্যর্থ
স্থান্যথাজ্ঞানং বিপর্যয়দুরাশয়ঃ বিপর্যয়ে শাস্ত্রমণঃ কল্ট্বাদিধর্ম্ময়ুক্তত্বজ্ঞানলক্ষণে দুরাশয়
যুক্তিরহিতীঃমিনিবেশঃ এতেষামন্যতমস্যাপি সন্তে জ্ঞানং নোদিতীল্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

তস্যাপি প্রতিবন্ধস্য কেন নিবৃত্তিরিত্যাহ শমাদ্যৈরिति । শমাদয়ঃ শাস্ত্রীদান্দ উপ-
রতশ্রিতিক্তঃ সমাধিতী ভূত্বৈতি শ্রুতুক্তাঃ শ্রবণাদয়ঃ শ্রোতব্দী মনসব্দী নিদিধ্যাসিতব্য

স্নেহরূপ প্রতিবন্ধকের পরিকল্পন হইয়া যায় এবং তাহার ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান
দৃঢ়তর হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

পূর্ব্ব শ্লোকে অতীত প্রতিবন্ধক প্রদর্শন করিয়া এই শ্লোকে বর্তমান
প্রতিবন্ধক প্রদর্শন করিতেছেন ।—যাহার বিষয়েতে দৃঢ় আশক্তি আছে,
সেই ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যার চর্চা করিলেও তাহার তত্ত্বজ্ঞান হয় না । এইরূপ
বিষয়েতে দৃঢ়তর আশক্তিকে বর্তমান প্রতিবন্ধক বলা যায় । যাহার অন্তঃ-
করণের বিষয়াশক্তিরূপ বর্তমান প্রতিবন্ধ আছে, তাহার বুদ্ধি মলীভূত হইয়া
থাকে, কখনও তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হয় না, ক্রমশঃ মনে নানাপ্রকার কূতর্ক
উপস্থিত হয় এবং অন্তঃকরণে সকল বিষয়ে ভ্রম হইতে থাকে, কোন বিষয়ে
নিশ্চয় জ্ঞান হয় না । প্রত্যর্থের প্রতি তार्কিকনিগের জ্ঞান অজ্ঞপাজ্ঞান হইয়া
থাকে এবং “আমি কষ্টা আমি ভোক্তা” ইত্যাদিরূপে বিষয়ে নিযুক্তিক
অভিনিবেশ হয় । এই সকল প্রতিবন্ধকের একটী প্রতিবন্ধকসত্ত্বেও প্রকৃত
ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হইতে পারে না ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে বর্তমান প্রতিবন্ধকের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে কি

নীতেঽস্মিন্ প্রতিবন্দ্যেতঃ স্বস্য ব্রহ্মত্বমশ্রুতি ॥ ৪৪ ॥

আগামিপ্রতিবন্দ্যস্য বামদেবে সমীরিতঃ ।

একেন জন্মনা সৌখ্যে ভরতস্য ত্রিজন্মভিঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রুত্যা অবিহিতা এতৈঃ সাধনৈস্তত্র তত্র তস্য প্রতিবন্দ্যস্য নিবর্তনে উচিতৈর্বাগ্মৈ-
স্মিন্ প্রতিবন্দ্যে চর্যং নীতে সতি বিনাশিত্যে সত্যতঃ প্রতিবন্দ্যাপগমাদেব স্বস্য প্রত্যগাত্মনো
ব্রহ্মত্বং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

ইদানীং ভাবিপ্রতিবন্দ্যং দর্শয়তি আগামিপ্রতিবন্দ্যেতি । আগামিপ্রতিবন্দ্যো জন্মানুব-
হৃতঃ প্রারব্ধশেষ ইত্যর্থঃ । তস্য চ ভোগসম্বন্ধে নিবৃত্ত্যভাবাদ্ তন্নিবৃত্তৌ কালানিয়মী
নাস্তীত্যাঙ্ক একেনেতি । স চ একেন জন্মনা সৌখ্যে বামদেবেতি শ্রেয়ঃ । ভরতস্য ত্রি-
জন্মভিঃ সৌখ্যে ইত্যনুসংজ্ঞ্যতে ॥ ৪৫ ॥

উপায়সেই বর্তমান প্রতিবন্ধক নিবৃত্ত হইতে পারে, এই স্লোকে সেই উপায়
নিরূপণ করিতেছেন ।—শম, দম, উপরতি ও তিতিক্ষা এবং শ্রবণ, মনন ও
নিদিধ্যান এই সকল বোগদ্বারা পূর্বোক্ত বর্তমান প্রতিবন্ধক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়,
তাহাইহেই ব্রহ্মত্ব পরিজ্ঞান হইয়া থাকে । (সুতরাং শমদমাদি ও শ্রবণ-
মননাদি বোগসকলই বর্তমান প্রতিবন্ধক বিনাশের উপায় বলিয়া প্রতিপন্ন
হইল) ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব পূর্ব স্লোকে অতীত ও বর্তমান প্রতিবন্ধকের স্বরূপ ও সেই সকল
প্রতিবন্ধকনিবারণের উপায় নির্ণয় করিয়া এইক্ষেণে ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধক নিরূ-
পণ করিতেছেন ।—প্রারব্ধকর্মের ভোগ না হইলে তাহার ক্ষয় হয় না এবং
সেই সকল প্রারব্ধকর্ম যে একজন্মেই ভোগ হইয়া ক্ষয় হয়, তাহাও নহে,
উহা জন্মজন্মান্তরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । যে প্রারব্ধকর্মের ভোগশেষ না হইয়া জন্মা-
ন্তরে ভোগের জন্য বাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধক বলে ।
এই প্রতিবন্ধক কাহার বা একজন্মেই শেষ হয়, ব্যক্তিবিশেষের জন্মজন্মান্তরে
ভোগ হইয়া ক্ষয় পায় । বামদেব ঋষির একজন্মেই প্রারব্ধ কর্মসকল ক্ষয় হইয়া
মুক্তিলাভ হইয়াছিল এবং ঋষিপ্রবর ভরতের ক্রমশঃ তিন জন্মপর্যন্ত প্রারব্ধ-
কর্মের কলভোগ হইয়া ক্ষয় পাইয়াছিল ॥ ৪৫ ॥

যোগভ্রষ্টস্য গীতায়ামতীতে বহুজন্মানি ।

প্রতিবন্ধ্যয়ঃ প্রোক্তো ন বিচারোऽপ্যনর্থকঃ ॥ ৪৬ ॥

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানাং তত্त्वবিচারতঃ ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঃ ভিজায়তে ॥ ৪৭ ॥

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।

ননু একেन বিশেষ্যমিহ নিয়তকালং ভবতীতি উচ্যতে ইत्याশঙ্ক্যাহ যোগভ্রষ্টসেতি । যোগভ্রষ্টস্য তত্त्वবিচারপৰ্য্যন্তবিচাররহিত ইত্যর্থঃ । তর্হি তত্त्वবিচারো নিষ্ফলঃ স্যাदিত্যাহ ন বিচারোऽপ্যনর্থক ইতি । প্রতিবন্ধ্যনিত্যনন্তরমেবা পরীচয়ানলক্ষণফলসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥

গীতায়াং প্রতিপাদিতমর্থং দর্শয়তি প্রাপ্য পুণ্যকৃতামিত্যাदिना ततो याति परां गतिमित्यन्तेन । योगभ्रष्ट आत्मतत्त्वविचारबलादेव पण्यकृतां पण्यकारिणां लोकान् स्वर्ग-विशेषान् प्राप्य तत्र बहूकालं सुखमनुभूय तदभीगावसाने सामिन्नायथेदस्मिन् लोके शुचीनां माततः पितृवश्च गृहानां श्रीमतां कुलेऽभिजायते ॥ ४७ ॥

পদ্যান্তরমাছ অথবেতি । নিষ্পৃহঃ স্বয়মতিবিরক্তশ্চ ব্রহ্মতত্त्वবিচারাदेव धीमता-
मात्मतत्त्वविचारवतां योगिनां चित्तैकाग्रवतां कुले भवति जायते इत्यर्थः । पूर्वजान्

যোগসাধনদ্বারা প্রতিবন্ধকনিবারিত হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে । কিন্তু গীতাংগমানে জানা যায় যে, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিরা বহু বহুজন্মে ব্রহ্মবিদ্যা বিচারের অভ্যাসদ্বারা প্রতিবন্ধকসকল ক্ষয় করিয়া থাকেন, যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যা বিচার কখনও বিফল হয় না । ব্রহ্মবিদ্যা বিচার করিতে করিতে অল্প সময়ে হউক, কিম্বা বহুজন্মেই হউক, অবশ্যই প্রতিবন্ধক বিনাশ পায় ॥ ৪৬ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের একচত্বারিংশৎ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন যে,—পুণ্যবান্ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পূর্ন পূর্ন জন্মান্বিত হুত্তর বলি বিশেষ বিশেষ স্বর্গলাভ করিয়া বহুকালপর্য্যন্ত নানা-প্রকার সুখভোগ করতঃ সেই সকল সুখভোগের অবসান হইলে, আত্মতত্ত্ব বিচার বশতঃ আপন অভিলাষানুসারে শ্রীসম্পদ (ধনবান্) সম্বংশে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৪৭ ॥

পক্ষান্তরে বলিতেছেন যে, সেই যোগভ্রষ্ট পুণ্যবান্ ব্যক্তি পূর্ন পূর্ন

নিষ্পৃহী ব্রহ্মতত্ত্বস্য বিচারাৎ তচ্ছি দুর্লভম্ ॥ ৪৮ ॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌৰ্ণ্বেদেহিকম্ ।

যততে চ ততো ভূয়স্তস্মাদেতচ্ছি দুর্লভম্ ॥ ৪৯ ॥

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তে দ্ব্যবশ্যোঃপি স: ।

অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৫০ ॥

পশ্চাত্ কীঃতিশয় ইত্যত আত্ম তচ্ছি দুর্লভমিতি । ই যস্মাত্ কারণাত্ তদযোগিকুলে
জন্ম দুর্লভম্ অত্মপুণ্যেনালভ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

তস্য দুর্লভলসুপপাদয়তি তত্র তমিতি । ই যস্মাত্ কারণাত্ তত্র তচ্ছি জন্মনি
পৌৰ্ণ্বেদেহিকং তং বুদ্ধিসংযোগং তত্ত্ববিচারমীচরং বুদ্ধিসম্বন্ধং শীঘ্রং লভতে প্রাপ্তোতি ন কেবলং
বুদ্ধিসম্বন্ধমাত্ৰলভ্যম্ : কিন্তু তত: পূৰ্ণ্বেদাত্ প্রযত্নাত্ ভূয়ী যততে চাধিকপ্রযত্নং কীর্তি তস্মা-
দেতজন্ম দুর্লভমিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

ভূয়ীভ্যাসি কারণমাত্ৰ পূৰ্ণ্বেদভ্যাসিহেতি । স যোগমুদেষ্টেন পূৰ্ণ্বেদভ্যাসিনৈবাবশ্যোঃপি
শ্রদ্ধাধীনোঃপি ক্রিয়তে প্রাপ্তোতি এবমনেকৈশ্চ জন্মসু ক্রতেন প্রযত্নেন সংসিদ্ধস্তস্মাদনন্তমুদ্র-
লতস্তস্মাত্ তত্ত্বজ্ঞানাত্ পরাঃশান্তিঃ সুক্তিঃ যাতি প্রাপ্তোতীত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

জন্মকৃত পুণ্যবলে ব্রহ্মবিদ্যাবিচার বশতঃ নিরভিলাষী হইয়া ব্রহ্মবিজ্ঞানবিৎ
যোগিনিগের বংশে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু এই ব্রহ্মপরাংগ তত্ত্বজ্ঞানী যোগি-
নিগের বংশে জন্মগ্রহণ করাও অতিদুর্লভ, তাহা সাধারণের ভাগ্যে ঘটে
না । কদাচিৎ পুণ্যবাহুলা থাকিলেই উক্তরূপ জন্মলাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

পূৰ্ণ্বেদোকে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্যে যোগিনিগের বংশে জন্মপরি-
গ্রহ অতিদুর্লভ, এক্ষণে সেই জন্মদুর্লভের কারণ দেখাইতেছেন ।—যেহেতু
ভাগ্যক্রমে তত্ত্বজ্ঞানী যোগিনিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিলে পূৰ্ণ্বেদজন্মে যেরূপ
বুদ্ধি ছিল, ইহজন্মেও সেইরূপ বুদ্ধি লাভ হয় এবং তদ্বারা পুনর্বার ব্রহ্ম-
বিচারে যত্ন হইয়া থাকে । তাহাতে পূৰ্ণ্বেদভ্যাস সংস্কারদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া
পুনর্বার সেই ব্রহ্মতত্ত্ববিচারে অমুরাগ জন্মে । এইরূপে বহু বহু জন্মলাভ
করিয়া সেই সেই জন্মেই ব্রহ্মতত্ত্ববিচার অভ্যাগ করিতে থাকে, তাহাতে
অনেকানেক জন্ম পরে ঐরূপ ব্রহ্মতত্ত্ববিচারদ্বারা পরমাণীতি, অর্থাৎ কৈবল্য-
পদ পাইয়া থাকে, তখন তাহার আর সংসারভোগ করিতে হয় না ॥ ৪৯-৫০ ॥

ব্রহ্মলোকাভিবাঙ্খ্যায়াং সম্যক্ সত্যান্ নিরুধ্যতাং ।

বিচারয়েত্ য আত্মানং ন তু সাচ্চাত্ করৌত্বয়ম্ ॥ ৫১ ॥

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থা ইতি শাস্ততঃ ।

ব্রহ্মলোকে সকল্যান্তে ব্রহ্মণা সহ মুচ্যতে ॥ ৫২ ॥

কেষাশ্চিত্ স বিচারোঽপি কৰ্ম্মণা প্রতিবध्यতে ।

‘আগামিপ্রতিবন্ধানর’ দর্শয়তি ব্রহ্মলোকাভিবাঙ্খ্যায়ামিতি । ব্রহ্মলোকপ্ৰাপ্তীচ্ছায়াং
ব্রহ্মায়াং সত্যান্ তাং নিরুধ্য য আত্মানং বিচারয়েত্ তস্য সাচ্চাত্কারো নৈব জায়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

নতু তর্হি তস্য কদাপি মুক্তির্ন স্যাৎ ইत्याশঙ্ক্য ব্রহ্মলোকাভিবাঙ্খ্যায়ামিতি । বেদান্তবিজ্ঞান-
সুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ তে ব্রহ্মলোকেণ পরানুকালে পরামৃতাঃ পরি-
মুচ্যন্তি সর্বৈ ব্রহ্মণা সহ তে সর্বৈ সম্প্রাপ্তে প্রতীকৃত্য পরস্মিন্ কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পর-
মদম্ ইত্যাদিশাস্ত্রবশাদ্ ব্রহ্মলোকপ্ৰাপ্ত্যনন্তরং তত্ তলং সাচ্চাত্কার্য ব্রহ্মণা সহ মুকৌ
ভবিষ্যতি ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

এবং তলবিচারে ক্রিয়মাণে প্রতিবন্ধবলাৎ অত্র সাচ্চাত্কারী ন জায়তে ইত্যভিধায়

অত্রপ্রকার ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধক প্রদর্শন কবিতেছেন।—মমুখের পূর্ণ-
কৰ্ম্মদ্বারা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির ইচ্ছা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি সেই ইচ্ছাকে নিরুদ্ধ
করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার বিচার করেন, তাঁহার পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকাররূপ অপ-
রোক্ত জ্ঞান হয় না বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই পরমার্থতত্ত্বলাভ হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

পূর্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা বিচারদ্বারা পরমার্থ লাভ হয়,
এই শ্লোকে সেই পরমার্থ লাভের অংশগৌ বলিতেছেন।—বেদান্তশাস্ত্রোক্ত
বিচারদ্বারা নিশ্চয় পরমার্থলাভ হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন হয়, তথায় কিয়ৎকাল
সুখভোগ করিয়া কল্পাবসানে সেই ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে ব্রহ্মার
সহিত মূর্ত্ত হইয়া যায় ॥ ৫২ ॥

বাহাদিগের পূর্বোক্ত জীবিত প্রতিবন্ধক আছে, তাহাদিগের ব্রহ্মবিদ্যার
বিচার করিলেও প্রতিবন্ধকের আবল্যবশতঃ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকাররূপ অপরোক্ত
জ্ঞান হয় না, কিন্তু বাহাদিগের অতিশয় পাপী, তাহাদিগের ব্রহ্মবিদ্যার বিচারও
ফলভূত। কারণ কাহারও বা পূর্বোক্ত বেদান্তশাস্ত্রবিহিত ব্রহ্মবিদ্যা বিচার

অবশ্যায়পি বহুভির্যো ন লভ্য ইতি শ্রুত: ॥ ৫২ ॥

অত্যন্তবুদ্ধিমান্যাৎ বা সামগ্রা বাপ্যসম্বদাৎ ।

যো বিচারং ন লভতে ব্রহ্মীপাসৌত সোঃনিশম্ ॥ ৫৪ ॥

নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্য ন হ্যুপাস্তৈরসম্বদ: ।

তীত্রপাশিনান্য যোঃপি বিচারী দুর্লভ ইত্যাহ কৈশাশ্বিত্বিতি । তব প্রমাণমাহ অবশ্যায়-
পীতি । য: পরমাশ্মা বহুভি: পুরুষৈ: অবশ্যায় অপি শ্রীতুমপি ন লভ্য: দুর্লভ ইত্যর্থ: ॥ ৫২ ॥

এতাবতা সতি প্রতিবন্দ্যে তত্বসাচাত্কারস্বত্বসাধনভূতীবিচারস্য ন সম্ভবতীত্যমিধায়
ইদানীং বিচারাসমর্থেন পুরুষার্থার্থিনা কিং কর্মব্যমিত্যপেচায়া বিচারাসমস্যায়
তচ্ছলোপামনে গুরুরিতি যৎ প্রাক্ প্রতিজ্ঞাতং তদুপপাদয়তি অন্যন্তেতি । সামগ্র্যসম্বদী
নাম তল্লীপদেদ্রুয়ুরীর্থ্যাস্থ্যাস্থ্যস্য দেশকালাদির্বা অসম্বদসম্বাদিত্যর্থ: ॥ ৫৪ ॥

ননু নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্য গুণরহিতত্বাৎ তদুপাসনং ন ঘটত ইত্যাহুঃ উপাসনস্য

সকল কর্মকাণ্ডের অমুষ্ঠানদ্বারা প্রতিরুদ্ধ আছে, তাহারা সর্বদাই কর্মকাণ্ডের
অমুষ্ঠানে ব্যাপ্ত থাকে, কখনও ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনার অবকাশ পায় না ।
কারণ অনেক কর্মামুষ্ঠানে এইরূপ অমুরক্ত থাকে যে, জন্মাবচ্ছিন্নেও
পবনামৃতত্ব শ্রবণ করিতে তাহাদিগের অবকাশ হয় না, আর কোন কোন
ব্যক্তি সেই পরমামৃতত্ব শ্রবণ করিয়াও বোধগম্য করিতে পারে না ॥ ৫৩ ॥

এইক্ষণ এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাহাদিগের উক্তরূপ প্রতিবন্ধক আছে,
তাহারা তত্ত্বসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের কারণীভূত ব্রহ্মবিদ্যা-
বিচার কিছুই করিতে পারে না । অতএব তাহারা ব্রহ্মবিদ্যা বিচারে অক্ষম,
তাহারা কি উপায় অবলম্বন করিবে? তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—
তাহারা অতিমন্দবুদ্ধি, কোনরূপেও ব্রহ্মবিদ্যাবিচার বৃদ্ধিতে পারে না এবং
তাহাদিগের ব্রহ্মবিদ্যা বিচারের উপযোগী সামগ্রী নাই, অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বোপ-
দেশক গুরু, আত্মদর্শনোপযোগী শাস্ত্র, যথোপযুক্ত স্থান, সমুচিত সময় ও
চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যাবিচারের কারণের অভাব আছে, তাহারা ব্রহ্মবিদ্যা
বিচার করিতে না পারিলেও সর্বদা পরোক্ষরূপে পরব্রহ্মের উপাসনা
করিবে ॥ ৫৪ ॥

নির্গুণ ব্রহ্মের কোনরূপ গুণ নাই, সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনার

সগুণব্রহ্মণীবাৎ প্রত্যয়াবৃত্তিসম্ভবাৎ ॥ ৫৫ ॥

অবাস্তনসগম্যং তদ্বীপাস্যমিতি চেৎ তদা ।

অবাস্তনসগম্যস্য বেদনঞ্চ ন সম্ভবেৎ ॥ ৫৬ ॥

বাগাখ্যগোচরাকারমিত্যেবং যদি বেদ্যসী ।

বাগাখ্যগোচরাকারমিত্যুপাসীত নো কৃতঃ ॥ ৫৭ ॥

প্রত্যয়াবৃত্তিরূপত্বাৎ সগুণব্রহ্মণীবাৎ নির্গুণ্যেপি তৎ সম্ভবতীত্যাহ নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্বয়ং ॥ ৫৫ ॥

ননু নির্গুণস্য ব্রহ্মণীঃস্বাভাবানীচরলাভাবানীপাস্যত্বমিত্যাশঙ্ক্য বেদনপক্ষেঃ প্রমাণং দীপ্যঃ

সমালংক্যাহ অবাস্তনসগম্যমিতি ॥ ৫৬ ॥

ননু ব্রহ্ম অবাস্তনসগোচরমিত্যেবং জ্ঞাতু শক্যমিত্যাশঙ্ক্য এবমিহ উপাসিতুমপি শক্য-
মিত্যাহ বাগাখ্যগোচরাকারমিত্যেবমিতি ॥ ৫৭ ॥

উপায় নাই, এই আশঙ্কার বলিতেছেন।—পরোক্ষরূপে নিগুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা হইতে পারে, কারণ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে না। যেমন সগুণ ব্রহ্মোপাসনা করিতে করিতে অন্তঃকরণ-বৃদ্ধির প্রবাহ হয়, অর্থাৎ উপাসনাদ্বারা ক্রমশঃ অন্তঃকরণের শক্তি জন্মে, সেইরূপ নিগুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাদ্বারা ক্রমশঃ অন্তঃকরণবৃদ্ধির শক্তি হইতে থাকে ॥ ৫৫ ॥

যদি বল, নিগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ বাক্য ও মনের অগোচর, অতএব তাঁহার পরোক্ষরূপে উপাসনা কিপ্রকারে হইতে পারে? এই আশঙ্কার সিদ্ধান্ত করিতেছেন।—যদি নিগুণ পরব্রহ্মের স্বরূপ বাক্য ও মনের অগোচর বিধায় তাঁহার পরোক্ষরূপে উপাসনা হইতে পারে না, তবে সেই নিগুণ পরব্রহ্মের যে পরোক্ষজ্ঞান স্বীকার করিয়াছ, তাহাও সম্ভবিত্তে পারেন না। (নিগুণ ব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান স্বীকার করিলে তাঁহার পরোক্ষরূপে উপাসনাও স্বীকার করিতে হয়) ॥ ৫৬ ॥

যদি বাক্য ও মনের অগোচর নিগুণ ব্রহ্মকে জানিতে পার, তবে সেই-রূপে নিগুণ ব্রহ্মের পরোক্ষ উপাসনা কেননা স্বীকার করিবে? (যাঁহাকে পরোক্ষরূপে জানা যাইতে পারে, তাঁহার পরোক্ষরূপে উপাসনাও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়) ॥ ৫৭ ॥

सगुणत्वमुपास्यत्वाद यदि वेद्यत्वतोऽपि तत् ।

वेद्यत्वेत् लक्षणादस्या लक्षितं समुपास्यताम् ॥ ५८ ॥

ब्रह्म विद्धि तदेव त्वं नत्विदं यदुपासते ।

इति श्रुतेरुपास्यत्वं निषिद्धं ब्रह्मणो यदि ॥ ५९ ॥

विदितादन्यदेवेति श्रुतेर्वेद्यत्वमस्य न ।

ब्रह्मण उपास्यत्वे सगुणत्वं प्रसज्येतेत्याशङ्क्य वेद्यत्वेऽपि तत् सगुणत्वं स्यादित्याह सगुणत्वमिति । तत् सगुणत्वमित्यर्थः । ननु लक्षणादस्याश्रयणान्न वेद्यत्वे सगुणत्वप्रसङ्ग इत्याशङ्क्य उपासनमपि तथैव क्रियतामित्याह वेद्यत्वेदिति ॥ ५८ ॥

ननु ब्रह्मण उपास्यत्वं युक्त्या निषिध्यत इति शङ्कते ब्रह्मविज्ञीति । यन्मनसा न मनुते येनाहम्भेनीमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासत इति श्रुतिरुपास्यस्य ब्रह्मत्वं निषेध-
तौत्यर्थः । त्वं यदवाप्स्यस्यस्य तदेव ब्रह्म विद्धि नेदमिति यत् उपासते पुरुषास्तत्र विज्ञीति
योजना ॥ ५९ ॥

उपास्यत्ववत् वेद्यत्वस्यापि निषेधः समान इत्याह विदितादन्यदेवेतीति । अन्यदेव

यदि बल, अवाङ्मनसगोचर निष्ठुर्ग त्रक्लेर उपास्यत्वं श्रौकार करिणे,
तौहार सगुणत्वं श्रौकार करिते ह्य, एहे आशङ्क्य सिद्धात् करितेहेन ।—
निष्ठुर्ग त्रक्लेर उपास्यत्वं श्रौकार करिणेहे यदि तौहार सगुणत्वं श्रौकार करिते
ह्य, तौहारहेने निष्ठुर्ग त्रक्लेर अपरौक्तज्ञाने तौहार सगुणत्वं अश्रौकार
करिते पार ना । अतएव लक्षणद्वारा लक्षित करिणा निष्ठुर्ग त्रक्लेर परौक्त
उपासना करा याय ॥ ५८ ॥

श्रुतिप्रमाणे ज्ञाना याय ये, यिनि वाक्य ओ मनोर अगोचर, तौहारहे
तुमि निष्ठुर्ग त्रक्लेर वणिगा ज्ञान कर । लोके तौहारहे उपासना कर,
तौहारहे त्रक्लेर ज्ञान करिओ ना, तिनि त्रक्लेर नहेन । अतएव श्रुति
सेहे निष्ठुर्ग परत्रक्लेर परौक्तज्ञाने उपासना निषिद्ध हईयाहे, हेहा यदि
श्रौकार कर, तौहारहेने सेहे निष्ठुर्ग परत्रक्लेर विदित वा अविदित किहूहे
बलिते पार ना, वाक्त्विक तिनि विदित ओ अविदित हईते विभिन्न । एहे
मकल श्रुति देविगा सेहे निष्ठुर्ग परत्रक्लेर अपरौक्तज्ञान ओ अश्रौकार

“ যথা শুল্ক্যেব বেদ্যং তত্ তথা শুল্ক্যাপ্যুপাস্যতাং ॥ ৬০ ॥

অবাস্তবী বেদ্যতা চেদুপাস্যত্বং তথা ন কিম্ ।

বৃত্তিব্যামির্বেদ্যতা চেদুপাস্যত্বেপি তত্ সমম্ ॥ ৬১ ॥

কা তে ভক্তিরূপাস্তৌ চেত্ কস্মৈ দ্বৈষস্তদৌরয় ।

মানাভাবো ন বাচ্যৌঃস্তাং বহুশ্রুতিষু দর্শনাৎ ॥ ৬২ ॥

তদবিদিতাদধী অবিদিতাদধীতি ব্রহ্মণী বেদ্যত্বমপি নিবারণতীত্যর্থঃ । বিদিতাবিদিতা-
ভ্যামন্যত্ ব্রহ্মণি শ্রুতিঃ প্রতিপাদয়তি ইতি চেত্ তর্হি তথৈব তজ্জানীয়াদিভ্যামন্য উপা-
সনেঃ স্যেতত্ সমানমিত্যাহ যথা শুল্ক্যেব বেদ্যং তদिति ॥ ৬০ ॥

ননু বেদ্যত্বং ব্রহ্মণী বাস্তবং ন ভবতীত্যাহ উপাস্যত্বমপি তথেষ্টাহ অবাস্তবী বেদ্যতা
চেদिति । ননু বেদনপক্ষে চিত্তব্রহ্মাকারত্বম্ অসি নীপাসনে ইত্যাহ ইত্যাহ শব্দবলাৎ তদা-
কারত্বমুভয়দ্বয় সমানং ইত্যাহ বৃত্তিব্যামিরिति ॥ ৬১ ॥

যুক্তিগত উপালম্বনত্বপক্ষেপি সমান ইত্যাহ কা তে ভক্তিরिति । ননু নিগুণীপাসনে
প্রমাণং নাসি ইত্যাহ জ্ঞানীকামু শ্রুতিষু পলম্ভমানত্বাৎ নৈবমিত্যাহ মানাভাব ইতি ॥ ৬২ ॥

করিতে হয় । কারণ, যেমন সেই নিগুণ ব্রহ্মের উপাস্ত্ব নিষিদ্ধ প্রতিপন্ন
হইল, সেইরূপ তাঁহার পরিজ্ঞানও নিষিদ্ধ বলিয়া অনুমিত হয় । (তবে যদি
সেই নিগুণ ব্রহ্মের জ্ঞেয়ত্ব স্বীকার কর, তাহাই হইলে তাঁহার উপাস্ত্ব অবশ্যই
স্বীকার করিবে) ॥ ৫৯-৬০ ॥

যদি ইহাই স্বীকার কর যে, বাস্তবিক নিগুণ ব্রহ্মের বেদ্যত্ব নাই, অর্থাৎ
তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না । তাহাই হইলে সেই নিগুণ ব্রহ্মের অস্ব-
পাস্ত্ব কেননা স্বীকার করিবে ? যেহেতু বেদ্যত্ব ও উপাস্ত্ব উভয় অন্তঃ-
করণের ব্যাপ্য, সুতরাং উভয়ই সমানরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে । (বাঁহাকে
কেহ জানিতে পারে না, তাহাকে কেহ উপাসনাও করিতে পারে না, ইহা
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে) ॥ ৬১ ॥

যদি বল, নিগুণ ব্রহ্মোপাসনাতে তোমার এত অসুস্থতা কেন ? সর্ব-
দাই যে, সেই নিগুণ ব্রহ্মোপাসনা প্রতিপাদনের নিষিদ্ধ ব্যস্ত হইয়াছ ?
ইহার উত্তর এই যে,—তোমারই বা তাহাতে এত ঘেব কেন ? (বরং

উত্তরস্মিৎসাপনীয়ৈ শ্রেয়শ্চ প্রশ্নে ঙ্খ কাঠকে ।

মাণ্ডুক্যাদৌ চ সৰ্ব্বত্র নির্গুণোপাস্তিরীকৃতা ॥ ৬২ ॥

অনুষ্ঠানপ্রকারোঃ পশ্চীকরণ ইরিত: ।

বহুশ্রুতিষু দর্শনাদিত্যুক্তমর্থং বিব্রণীতি উত্তরস্মিৎসাপনীয়ৈ । উত্তরস্মিৎসাপনীয়োপনিষদি
[াবদেবাহ বৈ প্রজাপতিসমুদয়শীতলীয়াসমিসমামানমোহার' নীত্যাচক্ষু ইত্যাदिना बहुधा
नर्गुणोपासनमभिधीयते श्रेयश्चे प्रशीपनिषदि पञ्चमप्रश्ने यः पुनरेतं विमात्रेणोमित्येतैवा-
वरेण पर' पुरुषमभिव्याथीतेति काठके कठवल्गां सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति इत्युपक्रम्य
तेदेवाचर' ब्रह्म एतदालम्बनं श्रेष्ठमित्यादिना प्रणवोपासनमित्युच्यते माण्डुक्योपनिषदि
शमित्येतद्वचरमिदं सर्वमित्यादिना अवस्थाययातीततुरीयोपासनमेव विधीयत इत्यर्थः ।
आदिशब्देन तन्मिरीयसुखकादयो गृह्यन्ते ॥ ६२ ॥

নতু নির্গুণোপাসনং কথমনুষ্ঠেয়মিত্যত আছ অনুষ্ঠানপ্রকারোঃ ইতি । নন্তেতদু-

আমার নিগুণ ব্রহ্মোপাসনার উপকারের সম্ভব আছে, তোমার তাহার প্রতি দ্বেষ করিয়া কি কলসাধন হইবে এবং নিগুণ ব্রহ্মোপাসনাতে প্রমাণ-
ভাবও বলিতে পার না, যেহেতু বহু বহু ক্রটিতে নিগুণ ব্রহ্মোপাসনার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে, অতএব নিগুণ ব্রহ্মোপাসনার প্রমাণভাব যুক্তিসিদ্ধ
নহে ॥ ৬২ ॥

উত্তর-তাপনীয় উপনিষদে, প্রমোপনিষদে, কঠোপনিষদে এবং মাণ্ডু-
ক্যোপনিষদে নিগুণ ব্রহ্মোপাসনার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইতেছে ।
(উত্তর-তাপনীয় উপনিষদে লিখিত আছে যে, দেবগণ প্রজাপতিকে বলিয়া-
ছিলেন, হে ব্রহ্মন্! অতিহৃদয়তর পরমাত্মস্বরূপ ওঙ্কার আমাদের নিকট
বল । প্রমোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে উক্ত আছে যে, এই ত্রিমায়াত্মক ওঙ্কার-
কেই পরমপুরুষ বলা যায় । কঠোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে যে, দেবগণ যে
ওঙ্কারকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, তিনিই এই জগতের অবলম্বন । মাণ্ডুক্যো-
পনিষদে কথিত আছে যে, “ওম্” এই অক্ষরই সর্বময় ব্রহ্ম, ইত্যাদিরূপে
ওঙ্কারস্বরূপ নিগুণ পরব্রহ্মের উপাসনা উক্ত হইয়াছে । অতএব ইহা
প্রমাণবিরুদ্ধ বলিতে পার না) ॥ ৬৩ ॥

নিগুণ ব্রহ্মের উপাসনা কর্তব্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, কিন্তু সেই

জ্ঞানসাধনমেতস্তু নতি কীনাৎ বর্ণিতম্ ॥ ৬৪ ॥

নানুতিষ্ঠতি কোঃপ্যেতদিতি চেদানুতিষ্ঠতু ।

পুরুষস্বাপরাধেন কিসুপাস্তিঃ প্রদুষ্যতি ॥ ৬৫ ॥

ইতোঃপ্যতিশয়ং মত্বা মন্ত্রান্ বশ্যাদিক্কারিণঃ ।

পাসনং জ্ঞানসাধনমেব ন স্তুতিসাধননিত্যাশয়ঃ ব্রহ্মতল্লীপাক্ষ্যপি মুচ্যতে ইতি বদতামক্ষা-
কমলুকুলমিত্যাঙ্ক জ্ঞানসাধনমিতি ॥ ৬৪ ॥

ননু সগুণীপাসনমেব সর্বৈরনুষ্ঠীয়তে ন নিগুণীপাসনম্ ইत्याশয়ঃ তস্য প্রমাণসিদ্ধ-
ত্বাপি ত্যাগী ন যুক্ত ইত্যাহ নানুতিষ্ঠতীতি ॥ ৬৫ ॥

প্রমাণসিদ্ধত্বানুষ্ঠানাবিলাপিত্যজ্যত্বে দৃষ্টান্তমাহ ইতোঃপ্যতিশয়মিতি । অয়মभि-
প্রায়ঃ যথা সগুণীপাসনম্ভ্যঃ কালান্ধরভাবিফলম্ভী বশ্যাদিক্কারিমল্লেখ্য ऐक्षिकफलप्रदात्वं
অতিশয়ং বুঝা সূত্রান্য তন্মন্ত্রসম্পাদী প্রভৃৎসাবপি বিবেকিমিঃ সগুণীপাসনং ন পরিত্যজ্যতে
যথা যমনিয়মানুষ্ঠানপিলেভ্যোপি মল্লেখ্যঃ জ্ঞানাদাবতিশয়ং নিয়মানপিলত্বং মত্বা সূত্র-

উপাসনার প্রকার কি ? এবং কি নিমিত্তই সেই নিগুণ ব্রহ্মের উপাসনা
করিবে ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ।—নিগুণ ব্রহ্মের উপাসনা প্রকারপ্রাপ্ত
এই (পক্ষীকরণে) উক্ত আছে এবং জ্ঞানসাধনই উক্ত নিগুণ ব্রহ্মোপাস-
নার ফল । এইক্ষণ যদি নিগুণ ব্রহ্মোপাসনাকে জ্ঞানসাধন বলিয়া স্বীকার
কর, তবে আমিও তাহাতে প্রতিবাদী নহি ॥ ৬৪ ॥

যদি বল, নিগুণ ব্রহ্মের উপাসনা স্বীকার করিলাম, কিন্তু কেহ কখন
তাঁহার উপাসনার অনুষ্ঠান করে নাই । তবে ইহার উত্তর এই যে, কেহ
নিগুণ ব্রহ্মের উপাসনার অনুষ্ঠান করে নাই বলিয়া সেই উপাসনার কোন
দোষ হইতে পারে না । (অনুষ্ঠাতা পুরুষের দোষে কি কখনও উপাসনার
দোষ হইতে পারে ?) ॥ ৬৫ ॥

যদি নিগুণ ব্রহ্মোপাসনা অতিশূন্য কার্য বলিয়া মূঢ়ব্যক্তির তাহা
হইতে সহজ বশীকরণাদি মন্ত্র জপ করে এবং বাহ্যিক অতিশূন্য, তাহার যদি
বশীকরণাদি মন্ত্র জপ হইতে অতিঅনার্যসাধ্য কৃত্যাদিকর্ম করে, তাহাতে
উপাসনার কোন দোষ হইতে পারে না । (অজ্ঞানীরা বাহ্য সহজ বোধ

मूढा जपन्तु तेभ्योऽत्रिमूढाः क्षपिमुपास्यताम् ॥ ६६ ॥

तिष्ठन्तु मूढाः प्रकृता निर्गुणोपास्त्रिरौर्यते ।

विद्वैक्यात् सर्वशाखास्थान् गुणानत्रोपसंहरत् ॥ ६७ ॥

आनन्दादेर्विधेयस्य गुणसंघस्य संहतिः ।

आनन्दादय इत्यस्मिन् सूत्रे व्यासेन वर्णिता ॥ ६८ ॥

ग्राणां तत्र प्रवृत्तावपि न तन्मन्वानुष्ठानं त्यज्यते तथा सांसारिकफलप्रेम्णा निर्गुणोपासना-
मुष्ठानाभावेऽपि सुसुचुभिर्न निर्गुणोपासनं त्यज्यत इति ॥ ६६ ॥

एवं प्रासङ्गिकं परिसमाप्य प्रकृतमनुसरति तिष्ठन्तु मूढाः इति । सर्ववेदान्तप्रत्यय-
क्षीदनाद्यविशेषादित्युक्त्यायेन निर्गुणोपासनस्यैकत्वात् तासु शाखासु शुभानुपास्यशुभानेक-
तोपसंघस्य उपासनं कर्तव्यमित्याह विद्वैक्यादिति ॥ ६७ ॥

ते च गुणाः द्विप्रकाराः विधेया निषिद्धायेति तत्र आनन्दो ब्रह्म विश्राममानन्दं ब्रह्म
नित्यः शुद्धो बुद्धः सत्यो सुक्ती निरञ्जनी विमुरवय आनन्दः परः प्रत्यगेकरस इत्यादयो ये
विधेयगुणाः तेषामुपसंहारः, आनन्दादयः प्रधानस्थित्यस्मिन्निर्गुणोपासनेऽभिहित इत्याह आनन्दा-
देरिति ॥ ६८ ॥

करे, तांहाई तांहांरा करिया थांके, सेहेज्जु छुद्धर कार्य कोनरूपेहे दूषित
हय ना) ॥ ७७ ॥

मूढावृत्तिदिगेर प्रवृत्ति येरूप इडक् ना केन एवं तांहांरा यांहांर उपा-
सनाहे करुक् ना केन, सेहे सकल विचार ऐहेकण थांक् । एक्केण प्रकृतपक्के
निर्गुण ब्रह्मेर उपासना विचार कर्तव्य ऐहे विवेचनाय, तांहाई निरूपण करि-
तेहेन ।—सर्वप्रकार वेदाश्चशास्त्रेहे विद्यांर ऐक्य आछे, ऐहनिमित्त समस्त
वेदशांथांते ये सकल गुणप्रसिद्ध आछे, सेहे सकल गुण पराक्करूपे उपास्य
परब्रह्मेते उपसंहार करिया सेहे निर्गुण ब्रह्मेर उपासना करिवे ॥ ७७ ॥

शारीरहजेर तृतीय अध्यायेर तृतीय पाठेर एकदश सूत्रे व्यास-
देव प्रमाण करियाहेन ये, विधेय ओ निषिद्ध ऐहे विविध गुण परब्रह्मेते
उपसंस्कृत आछे । (ब्रह्मविज्ञानादिरूप आनन्द-विधेय गुण ऐहे सकल गुणहे
शारीरहजे द्रिबुत हहेयाछे) ॥ ७८ ॥

অস্থূলাদেৰ্ণিষেধ্যস্য গুণসংখ্যস্য সংহতিঃ ।

তথা ব্যাষেণ সূত্রেঃস্মিন্মুক্তাশ্চরধিয়ান্বিতি ॥ ৬৫ ॥

নিৰ্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্য বিদ্যায়াং গুণসংহতিঃ ।

ন যুজ্যেতেতুপালম্বো ব্যাসং প্রত্যগ্ভ মাং তু ন ॥ ৩০ ॥

হিরণ্যশ্মশ্রুসূর্যাদিমূর্তীনিমনুদাহতেঃ ।

যে চ অস্থূলমনলক্লম্ যত্ তদৃশ্যমযাচ্চ অশব্দস্যশ্মশ্রুপমব্যয়মিত্যাদযৌ নিষেজ্যা
গুণালন শ্রুতামেধামুপসংহারঃ অশ্চরধিয়াং তবরীধঃ সামান্যতত্ত্বাব্যাসমীপনিষদবত্ তদুক্ত-
মিত্যচ্ছিন্নধিকরণেঃসিদ্ধিত ইत्याহ অস্থূলাদেৱিতি ॥ ৬৫ ॥

নতু নিৰ্গুণব্রহ্মবিদ্যায়াং ন গুণীপসংহার এবোপযুজ্যতে নিৰ্গুণবিদ্যাত্ববিৰোধাদিত্যাহ
স্বকারিণ্যৈবাভিহিতস্য উপসংহারস্যাস্মাভিরপ্যধীযমানত্বান্নান্নান্ প্রতীদে চীদ্যসুচিত-
মিত্যাহ নিৰ্গুণব্রহ্মতত্ত্বসিতি ॥ ৩০ ॥

হিরণ্যশ্মশ্রুলাদিগুণবিশিষ্টমূর্তীনিমনুদাহতে নিৰ্গুণীপাসনমীবেতি চেত্ তর্হি
ন বিরোধ ইत्याহ হিরণ্যশ্মশ্রুসূর্যাদিমূর্তীনাং হিরণ্যশ্মশ্রুণি যস্যাসৌ হিরণ্যশ্মশ্রু-

শারীরকসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ত্রয়স্ত্রিংশৎ সূত্রে অশ্লুত
ও অনগুত প্রভৃতি নিষিদ্ধ গুণ ও উপাত্ত ব্রহ্মেতে উপসংহৃত করিবে, ইহাই
ব্যান্দেব নির্ণীত করিয়াছেন। অতএব পরব্রহ্মেতেই সমস্ত গুণের উপসংহার
প্রমাণীকৃত হইল ॥ ৬৯ ॥

শারীরকসূত্রপ্রমাণে নিগুণ ব্রহ্মে গুণোপসংহার প্রমাণীকৃত হইয়াছে,
ইহাতে যদি কেহ এইরূপ পূৰ্ণপক্ষ করে যে, নিগুণ ব্রহ্মেতে গুণোপসংহার
যুক্তিসিদ্ধ নহে। যেহেতু যিনি স্বয়ং নিগুণ তাহাতে গুণোপসংহার উচিত
হয় না।" এইরূপ পূৰ্ণপক্ষ আমাদিগের প্রতি সম্ভবে না, বরং সেই বেদ-
ব্যাঙ্গের প্রতিই এইরূপ পূৰ্ণপক্ষ করিতে পারি ॥ ৭০ ॥

পূৰ্ণে বৈরূপ উপাসনা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে হিরণ্যশ্রমশ্রু ও হিরণ্য-
কেশবিনিষ্ট সূর্যাদি কোন দেবতার মূর্তির উল্লেখ নাই, অর্থাৎ "অমুক
দেবতা এইরূপ আকালবিনিষ্ট, অতএব উপাসনাকালে তাহাকে উক্তরূপে
ধ্যান করিয়া তাহার উপাসনা করিতে হইবে," ইত্যাদিরূপে কোন দেবতা-

অবিরুদ্ধং নির্গুণত্বমিতি চেৎ তুথ্যতাং ত্বয়া ॥ ৩১ ॥

গুণানাং লক্ষ্যকত্বেন ন তত্বেঃস্তঃপ্রবেশনম্ ।

ইতি চেদস্ব্যেবমেব ব্রহ্মতত্বসুপাস্যতাং ॥ ৩২ ॥

আনন্দাদিভিরস্বুলাদিभिঃস্বাত্মান লক্ষিতঃ ।

অস্বলৈকরসঃ সৌহৃদমস্মীল্যেবসুপাসতে ॥ ৩৩ ॥

কথাবিধ: সূর্য্যো হিরণ্যক্শমসূর্য্য: আদিত্যো তে হিরণ্যক্শমসূর্য্যাদয়: তेषাং সূর্য্যবো হিরণ্য-
ক্শমসূর্য্যাদিসূর্য্যকাসামিতি বিবৃদ্ধ: ॥ ৩১ ॥

ন ন্বানন্দাদীনাম্ অস্বুলাদীনাম্ গুণানাসুপাস্যতস্বৈ অস্তঃপ্রবেশাভাবাত্ তদগুণ-
বিশিষ্টেন কথ্যসুপাস্যত্বমিত্যাশ্রয় তেষাং তত্বান্তঃপ্রবেশাভাবোপি তেষাং লক্ষ্যকত্বসম্ভবাত্
তৈর্লক্ষিতং ব্রহ্মতত্বমিত্যাঙ্ক গুণানামিতি ॥ ৩২ ॥

তথোপাসনপ্রকারমেব দর্শয়তি আনন্দাদিভিরিতি । অস্বাসুযুতিষু সৌহৃদলৈকরস
আনন্দাদিভিরস্বুলাদিভিষু গুণৈর্লক্ষিত: সৌহৃদমস্মীল্যেবসুপাসতে সুসুখম্ ইতি শিষ: ॥৩৩॥

বিশেষের নাম উপাস্ত হইয়া নাহি, অতএব পূর্কোক্ত উপাসনাকে নিগুণ
ব্রহ্মোপাসনা বলিয়া স্বীকার করি। ইহার উত্তর এই যে, যদি তুমি পূর্কোক্ত
উপাসনাকে নিগুণ ব্রহ্মোপাসনা বলিয়া স্বীকার করিলে সন্দেহ থাক, তবে
তাহাই কর। ফলতঃ উপাসনাই কার্য্য এবং সেই উপাসনা করাই
আমার উদ্দেশ্য, অতএব তাঁহার সগুণ বা নিগুণ নামে ফলের কোন অপলাপ
হইবে না ॥ ১১ ॥

যদি বল, আনন্দাদি বিধের গুণ ও অঙ্গুলাদি নিবিদ্ধ গুণসকল উপাসনা
বিষয়ে নিশ্চয়োত্তর, অতএব গুণবিশিষ্টরূপে উপাসনার কোন বিশেষ ফল
নাই। গুণসকল কেবল পরিচায়কমাত্র, তবে তুমি সেইরূপেই ব্রহ্মতত্ত্বের
উপাসনা কর। তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না ॥ ১২ ॥

অনন্তর উপাসনাপ্রকার বলিতেছেন।—বিনি আনন্দাদিবিধের গুণ এবং
অঙ্গুলাদি নিবিদ্ধ গুণসমূহা লক্ষিত, তিনিই অণ্ডানন্দৈকরসরূপ পরমাত্মা।
“আমিই সেই আত্মা” এইরূপে তাঁহার উপাসনা করিবে। (যাহারা যুক্তি
ইচ্ছা করেন, তাহারা অভেদরূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন) ॥ ১৩ ॥

বোধীপাশ্ব্যোৰ্ভিশেষঃ ক ইতি চেদুচ্যতে শৃণু ।

বস্তুতন্মবো ভবেদ বোধঃ কৰ্ত্ততন্মসুপাসনম্ ॥ ৩৪ ॥

বিচারাজ্জায়তে বোধোনিচ্ছা যং ন নিবৰ্ত্তয়েত্ ।

স্বোপ্পত্তিমাভাৱাৎ সংসারে দৃষ্টত্বখিলসত্যতাম্ ॥ ৩৫ ॥

তাৰ্হতা কৃতকৃত্যঃ সন্নিবৃত্তিমিসুপাগতঃ ।

নন্বৰ্ণং সতি বিদ্যোপাসনযোঃ কৃতো ভেদ ইত্যাদিঃ বস্তুতন্মত্বকৰ্ত্ততন্মত্বাভ্যাং ভেদ ইত্যাহ
বোধীপাশ্ব্যীরিতি ॥ ৩৪ ॥

বৈলম্ব্যস্থানরসিদ্ধয়ে বোধস্য ইত্যাদিকং দর্শয়তি বিচারাজ্জায়তে ইত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন ।
বিচারাদ বস্তুতত্ত্ববিচারাদ বোধী জায়তে কিঞ্চ বিচারবলাজ্জায়মানং যং বোধমনিচ্ছা
বোধী সামুদ্রিকিবৎ রূপা ন নিবৰ্ত্তয়েত্ ন নিবারণেত্ উপপদ্যমানস্য বোধঃ স্বজন্যমাভাৱাৎ
সংসারিঃখিলস্য প্রপঞ্চস্য সত্যতাং দৃষ্টতি নাশয়তি ॥ ৩৫ ॥

তাবতেতি তাবতা লক্ষ্যজ্ঞানোপপত্তিমাভেণ নিরতিশয়ং সুখং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

পূৰ্ণজ্ঞোক্ত উক্ত হইয়াছে যে, “আমিই আত্মা” এইরূপ অভেদজ্ঞান
কল্পিয়া উপাসনা করিবে, এইরূপ লিখিত এই যে; জ্ঞান ও উপাসনার
বিভিন্নতা কি ? যদি জ্ঞান ও উপাসনার বিভিন্নতাবিশয়ে সন্দেহ হইয়া
থাকে, তবে প্রশ্ন কর । জ্ঞানেতে ও উপাসনাতে বিশেষ প্রভেদ আছে,
জ্ঞান বস্তুর অধীন এবং উপাসনা পুরুষের ইচ্ছার অধীন । (অতএব জ্ঞানেতে
আর উপাসনাতে যে কি প্রভেদ আছে, তাহা লক্ষ্যই জানা যাইতে
পারে) ॥ ৩৪ ॥

এইরূপ জ্ঞান ও উপাসনার ভেদাঙ্কর প্রতিপাদনার্থ জ্ঞানেই হেতুপ্রদর্শন
করিতেছেন ।—বস্তুর তত্ত্ববিচারদ্বারা জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, জ্ঞান একবার উৎ-
পন্ন হইয়া বৃদ্ধির হইলে, তবিশেষে ইচ্ছা না থাকিলেও সেই জ্ঞান আর নিবা-
রিত হয় না । (একবার যে বস্তু জানা যায়, সেই বস্তু পুনরায় জানিতে ইচ্ছা
হয় না, তথাপি যে জ্ঞান একবার জন্মিয়াছে, তাহা চিহ্নকাগই থাকে) ।
জ্ঞান উৎপন্ন হইলে শুদ্ধকণাৎ সমস্ত সংসারে অমিত্যন্ত বোধহয়, তখন আর
সংসারকে গতা বলিয়া ভ্রম থাকে না, যে জ্ঞানই সমস্ত ভ্রম নষ্ট করে ॥ ৩৫ ॥

যখন জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া সংসারের গতা ভ্রম নষ্ট করে, তখনই নাথক

জীবমুক্তিমনুপ্রাপ্য প্রারম্ভস্যমীচতে ॥ ৩৬ ॥

আত্মোপদেশং বিশ্বস্য শ্রদ্ধালুরবিচারয়ন্ ।

চিন্তয়েৎ প্রত্যয়ৈরন্যৈরনন্তরিতহুত্তিभिः ॥ ৩৭ ॥

যাবচ্চিন্ত্যস্বরূপত্বাভিমানঃ স্যস্য জায়তে ।

তাবদ্ বিচিন্ত্য পশ্যাম্ভ তথৈবামৃতি ধারয়েৎ ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মচারী ভিক্ষমাণো যুতঃ সংবর্গবিদ্যায়া ।

উপাসনায়াশ্চ বীথাৎ বৈলক্ষ্যমানরসিদ্ধয়ে তদ দর্শয়তি আত্মোপদেশমিতি । আস্তস্য গুরীষপদেশমুপাস্যস্বরূপপ্রতিপাদকবাক্যজাতং বিশ্বস্য বিশ্বাসং ক্রত্বা অবিচারয়নুপাস্যতল্লং প্রত্যয়ৈরন্যৈর্ঘটাদিবিষয়ৈরনন্তরিতহুত্তিभिः চিন্তয়াদিতি ॥ ৩৭ ॥

কিয়ন্মং কালং চিন্তয়েদিত্যাহব্রাহ্মাণ্য যাবদिति ॥ ৩৮ ॥

উপাসকস্য তদ্রূপত্বাভিমানমুদাহরণপ্রদর্শনেन স্যটীকরীতি ব্রহ্মচারীতি । কথিত্ব

আপনাদেক কৃতকৃত্য মনেকরে, তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তিমাঝে সাধক অপরিমীম পরম তৃপ্তি লাভ করে এবং জীবমুক্তি লাভ করিয়া প্রারম্ভকর্মের পরিক্রম পর্যন্ত অপেক্ষা করে। (যাবৎ ভোগদ্বারা প্রারম্ভকর্মের ক্ষম না হয়, তাবৎ নির্লিপিমুক্তি লাভ হয় না) ॥ ৩৬ ॥

জ্ঞান হইতে উপাসনার বৈলক্ষ্যপ্রদর্শন করিতেছেন।—উপাস্ত বস্তু বিষয়ে ভ্রমপ্রমাদশূন্য গুরু যেরূপ উপদেশ প্রদান করেন, শ্রদ্ধালুসাধক সেই গুরুপদিষ্ট বাক্যে বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক অল্পসঙ্কানাদিধারা সেই গুরুবাক্যের বিচার না করিয়া একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিবে। (চিন্তাকালে চিন্তকে এইরূপ একাগ্র করিয়া রাখিবে যে, যেমন অজ্ঞ জ্ঞান চিত্তবৃত্তিকে ব্যবহিত করিতে না পারে, এইরূপ চিন্তার নাম উপাসনা) ॥ ৩৭ ॥

কতকাল উল্লঙ্ঘ্যে চিন্তা করিবে? এই প্রশ্নকার বসিতেছেন।—যাবৎ আপনার চিন্তানীর পরব্রহ্মের সহিত আত্মার অভিন্ন জ্ঞান না হয়, তাবৎ পূর্বোক্তপ্রকারে চিন্তা করিতে হইবে। পরে যখন এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আত্মব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান হইবে, তখন আর চিন্তার আবশ্যকতা নাই। আত্মব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান হইলে সাধক অতুল জ্ঞানলভোগ করিতে থাকে ॥ ৩৮ ॥

উপাসক ব্যক্তিরও ব্রহ্মরূপপ্রতিমান হয়, ইহা উদাহরণ প্রদর্শনদ্বারা স্পষ্ট

সংবর্গরূপতাং চিত্তে ধারয়িত্বা হ্রস্বম্ভিত ॥ ৩৫ ॥

পুরুষস্বৈচ্ছয়া কৰ্ত্তুমকৰ্ত্তুং কৰ্ত্তুমন্যথা ।

যক্ষোপাস্তিরতো নিত্যং কুর্য্যাৎ প্রত্যয়সম্মতিম্ ॥ ৮০ ॥

সম্বর্গলগুণবিশিষ্ট: প্রাণোপাসকী ব্রহ্মচারী ভিচ্ছাঙ্করণার্থমাগত্য ভ্রমিপ্রতারিনামী রাস্তা: পুরতী মহাত্মনযতুরী দেব এক: ক: স জগার ধুবনস্ব গোপা স্ত কাপেয় নাভিপশ্চন্তি মন্ত্য ভ্রমিপ্রতারিন্ বহুধা বসন্তমিতি মন্ত্যে স্বাত্মন: সংবর্গস্বরূপত্বং চিত্তে ধৃতং প্রকটীকৃত-
বানিতি ছান্দোগ্যে শ্রুত ইত্যর্থ: ॥ ৩৫ ॥

ভ্রাস্তি ধারণে নিমিত্তং দর্শয়ন্নসিচ্ছা যং ন নিবর্ত্তয়েদিত্যুক্তাদবীধধর্ম্মাৎ বৈলক্ষণ্য-
মাহ পুরুষস্বৈচ্ছয়া কৰ্ত্তুমিতি । উপাস্তি: পুরুষস্বীপাসকস্বৈচ্ছয়া কৰ্ত্তুমকৰ্ত্তুমন্যথা বা
প্রকারান্তরেণ বা কৰ্ত্তুং যক্ষা ভত: পুরুষস্বৈচ্ছাধীনত্বাদুপাস্তং সদা কুর্য্যাদিত্যর্থ: ॥ ৮০ ॥

করিতেছেন।—কোন প্রাণোপাসকব্রহ্মচারী সর্বদা মনে মনে আপনাকে
প্রাণবিদ্যার পারদর্শী বিবেচনা করিয়া ভিক্ষার্থ পর্যাটন করেন এবং হেঁচকেই
ব্রহ্মোপাসনা বলিয়া জ্ঞান করেন। (ছান্দোগ্যোতে হেঁচার একটি উদাহরণ
উল্লিখিত আছে, কোন ভিক্ষুক ব্রহ্মচারী প্রতারী নামক রাজার নিকট উপ-
স্থিত হইয়া আপনাকে প্রাণবিদ্যার উপাসকরূপে প্রকাশ করিয়া-
ছিলেন) ॥ ৭৯ ॥

পূর্বস্রোকে যেরূপ উপাসনার কথা উক্ত হইয়াছে, ঐরূপ উপাসনা করা,
না করা, কিম্বা উক্তরূপ উপাসনার অজ্ঞা করা, হেঁচার প্রতি পুরুষের ইচ্ছাই
অসাধারণ কারণ। উপাসক ব্যক্তি যেরূপ উপাসনা করিতে ইচ্ছা করেন,
তাহাই করিতে পারেন, তাহার ইচ্ছা হইলে পূর্বোক্তপ্রকারে উপাসনা করিতে
পারেন এবং উহা পরিত্যাগও করিতে পারেন, কিম্বা ঐ উপাসনার পরিবর্তন
করিয়া অজ্ঞপ্রকার উপাসনা করিতেও তাহার শক্তি আছে ; সুতরাং পুরুষের
অনিচ্ছাই উপাসনার প্রতিবন্ধক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব সেই
অনিচ্ছারূপ উপাসনার প্রতিবন্ধক নিবারণের নিমিত্ত সর্বদা অন্ত:করণ-
বৃত্তিকে প্রবাহিত করিবে, অর্থাৎ অন্ত:করণে সর্বদা উপাসনার অভ্যাস
রাখিবে ॥ ৮০ ॥

বেদাধ্যায়ী হ্যপ্রমত্তোঽধীতৈ স্বপ্নেঽপি বাসিতঃ ।

জপিতা তু জপতেঽথ তথা ধ্যাতাপি বাসয়েত্ ॥ ৮১ ॥

বিরোধিপ্ৰত্যয়ং ব্যক্তা নৈরন্তর্য্যেণ ভাবয়ন্ ।

লভতে বাসনাবিশ্রাৎ স্বপ্নাদাবপি ভাবনাম্ ॥ ৮২ ॥

মুচ্ছানোঽপি নিজারম্ভমাখ্যাতিশয়তোঽনিশম্ ।

এবং সতি সदा চিন্তনে কিং ভবতীত্যাহ বেদাধ্যায়ীতি । অপ্রমত্তো বেদাধ্যায়ী সदा-
অধনশীলঃ জপিতা সदा জপশীলো বা বাসিতঃ হৃদবাসনয়া স্বপ্নাদিব্যব্ধয়নং জপ বা
করীতি এবমুপাশুতোঽপি বাসনাদায়াৎ স্বপ্নাদাবপি ধ্যায়ীতৈত্বর্থঃ ॥ ৮১ ॥

স্বপ্নাদাবপি ধ্যানানুবর্তনে কারণমাহ বিরোধীতি । বাসনাবিশ্রাৎ সংস্কারপাটবাৎ
ভাবনাম্ ॥ ৮২ ॥

ননু প্রারম্ভকর্ম্মবশাদ বিষয়াননুভবতঃ কথং নৈরন্তর্য্যেণ ভাবনাসিদ্ধিরিত্যাহ স্বপ্নাদা-
খ্যাতি-শয়ে সতি বিষয়ব্যসমিবদ ভাবনাসিদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহ মুচ্ছানোঽপীতি ॥ ৮৩ ॥

যেমন বেদাধ্যায়ী ব্যক্তি নিরন্তর অভ্যাসের সংস্কারবশতঃ স্বপ্নকালেও
আপন ইচ্ছানুসারে অধ্যয়ন করে এবং যে ব্যক্তির সর্বদা জপের অভ্যাস
আছে, সেই ব্যক্তি আপন সংস্কারবশতঃ স্বপ্নাবস্থাতেও জপ করিয়া থাকে,
সেইরূপ উপাসনার অভ্যাসবারা দৃঢ়সংস্কার জন্মিলে, সেই উপাসক স্বপ্ন
সময়েও ধ্যান করিয়া থাকে, অতএব সর্বদা উপাসনার অভ্যাস রাখিবে ॥ ৮১ ॥

উপাসনার বিরোধী ভাবনা সকল পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর সেই উপাস্ত
বস্তুর ধ্যান করিলে, সেই উপাসনাতে তাহার দৃঢ়সংস্কার জন্মে। তখন আর
তাহার ধ্যানে বিরত হইতে ইচ্ছা হয় না। ঐ ব্যক্তি স্বপ্নকালেও আপন
ইচ্ছানুরূপ ধ্যান করিয়া থাকে। (তাহাতেই উপাসকের উপাসনার ফল
লাভ হয়) ॥ ৮২ ॥

যদি ধ্যানের অভ্যাসবশতঃ চিন্তিতে ধ্যানের সংস্কার হয়, তাহাঁহিলে
সেই ব্যক্তি যখন প্রারম্ভকর্ম্মের কলভোগ করে, তখনও সংস্কারের আতিশয়া-
বশতঃ নিরন্তর ধ্যান করিতে থাকে। যেমন বিষয়াশক্ত ব্যক্তির চিন্তে সর্ব-

ধাতুং যন্তো ন সম্বেহো বিষয়ব্যসিনী যথা ॥ ৮৩ ॥

পরব্যসিনী নারী ব্যপ্যপি গৃহকর্ম্মণি ।

তদেবাস্বাদয়ত্বন্তঃ পরসঙ্করসায়নম্ ॥ ৮৪ ॥

পরসঙ্করস্বাদয়ত্বা অপি নো গৃহকর্ম্মণি তৎ ।

ক্লৃণ্ঠী ভবেদপি ত্বিতদাপাতেনৈব বর্ত্ততি ॥ ৮৫ ॥

গৃহকৃত্যব্যসিনী যথা সম্যক্ করোতি তৎ ।

দৃষ্টান্তং বিব্রণীতি পরব্যসিনীনীতি ॥ ৮৩ ॥

পরসঙ্করস্বাদিত্বা গৃহকৃত্যবিচ্ছেদঃ স্বাদিত্বাশ্চাচ্চ পরসঙ্করমিতি ॥ ৮৪ ॥

আপাতেনৈব বর্ত্ততি ইত্যুক্তমর্থং বিব্রণীতি গৃহকৃত্যব্যসিনীনীতি ॥ ৮৫ ॥

যাই বিষয়ভাবনা থাকে, সেইরূপ বাহারা ধ্যানের অম্বরক, সেই সকল ব্যক্তির চিত্তে সর্বদা ধ্যানের অম্বরগ থাকে ॥ ৮৩ ॥

যেমন পুরুষসংসর্গাভিলাষিনী নারী যখন গৃহকর্ম্মে ব্যাপ্ত থাকে, তখনও তাহার অন্তঃকরণে সেই পুরুষসংসর্গের রসাবাদ জাগরক থাকে, সেইরূপ বাহার অন্তঃকরণে ব্রহ্মধ্যানের সংস্কার জন্মিয়াছে, সেই ব্যক্তি যখন প্রারম্ভকর্ম্মের ফলভোগ করে, তখনও তাহার চিত্তে ব্রহ্মধ্যান বিদ্যমান থাকে । কদাচ তাহার অন্তরে হইতে ব্রহ্মধ্যান অন্তরিত হয় না ॥ ৮৪ ॥

যদি নারীর চিত্তে পরপুরুষসংসর্গবাদের নিরন্তর জাগরক থাকিল, তবে তাহার গৃহকর্ম্ম হইতে পারে না, এই আশংকা বলিতেছেন ।—যেমন পরপুরুষসংসর্গাভিলাষিনী নারী গৃহকর্ম্ম করে বটে, কিন্তু সেই গৃহকর্ম্ম সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হয় না, অতি সামান্যরূপে সঞ্চিত হইয়া থাকে । (সেইরূপ বাহার অন্তরে ব্রহ্মধ্যানের অম্বরগ থাকে, সেই ব্যক্তির বিষয়ভোগ সামান্যরূপে নিরূপিত হয়, ব্রহ্মধ্যানই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে) ॥ ৮৫ ॥

যে সকল নারীর অন্তরে পরপুরুষের আসন্ন নাই, সর্বদা গৃহকার্য্য করাই বাহাদিগের উদ্দেশ্য, তাহারা যেমন গৃহকর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারে । কিন্তু বাহাদিগের অন্তঃকরণে পরপুরুষের আসন্ন আছে,

পরব্যসনিমী তদ্বৎ ন কীরোতিব সৰ্ব্বথা ॥ ৮৬ ॥

এবং ধ্যানৈকনিষ্ঠোঽপি লেশাঙ্গীকিকমাশ্রয়ত্ ।

তত্ববিত্ব ত্ববিরোধিত্বাঙ্গীকিকং সম্যগাশ্রয়ত্ ॥ ৮৭ ॥

মায়াময়ঃ প্রপঞ্চোঽয়মায়া চৈতন্যরূপমৃক্ ।

ইতি বোধে বিরোধঃ কৌ লৌকিকব্যবহারিণঃ ॥ ৮৮ ॥

দার্শনিকী যীজয়তি এবং ধ্যানৈকনিষ্ঠোঽপীতি । নতু তত্ববিদপি লৌকিকব্যবহারে
কিংশিনাশ্রয়তি কিংবা সম্যগিতি বিষয়ব্যবহারস্য তত্বজ্ঞানাবিরোধিত্বাৎ সম্যগাশ্রয়তি
ইত্যাহ তত্ববিত্ব ত্ববিরোধিত্বাদিতি ॥ ৮৭ ॥

অবিরোধিত্বমিব দর্শয়তি মায়াময়ঃ প্রপঞ্চোঽয়মিতি ॥ ৮৮ ॥

তাহারা সেইরূপ সূচাক্রমে গৃহকর্ম সাধন করিতে পারে না, কারণ তাহা-
দিগের চিত্তকে পুরুষাসঙ্গই আক্রমণ করিয়া রাখিয়াছে । গৃহকার্যে তাহা-
দিগের মনের একাগ্রতা থাকে না । (যাহার যে কার্যে মনের একাগ্রতা নাই,
সেই ব্যক্তি সেই কার্য উত্তমরূপে সাধন করিতে পারে না) ॥ ৮৬ ॥

পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তি লেশমাাত্র
লৌকিক কার্যাসম্পাদন করিতে পারে, তাহারা সম্যকরূপে সাংসারিক কার্য-
নির্বাহ করিতে পারে না, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি সম্যকপ্রকারে সাংসারিক
ব্যাপার নির্বাহ করিতে পারে । (কারণ তত্ত্বজ্ঞান সাংসারিক ব্যাপারের
বাধক নহে । তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি যে সাংসারিক কার্যনির্বাহ করে, তাহাতে
তাহার তত্ত্বজ্ঞানের কোন বাধা জন্মাইতে পারে না) ॥ ৮৭ ॥

এই প্রপঞ্চ জগৎমীরামর এবং আত্মা চৈতন্যরূপ, অতএব এইরূপ
জ্ঞানেতে তত্ত্বজ্ঞানের সহিত সাংসারিক ব্যবহারের কোন বিরোধ নাই ।
(একরূপ বিষয়েতে বিরোধ সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ভিন্ন বিষয়ে বিরোধ
সম্ভবে না । অতএব যাহারা সংসার ব্যবহারী তাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান হইতে
পারে এবং যাহারা তত্ত্বজ্ঞানী, তাহারাও সাংসারিক কার্য করিতে সমর্থ
হয়) ॥ ৮৮ ॥

অপেक्षতে व्यवहृतिर्न प्रपञ्चस्य वस्तुताम् ।

नाप्यात्मजायं किंस्वेवा साधनान्येव काङ्क्षति ॥ ৫৫ ॥

মনীবাভ্যাততহাশ্চপদার্থাঃ সাধনানি তান্ ।

তত্त्वবিশ্বোপমুদনাতি व्यवहारोऽस्य नो कुतः ॥ ৫৬ ॥

উপমুদনাতি চিত্তং চেদ্ব্যাতাসৌ ন তু তত্त्वবিত্ ।

ন বুद्धिं मर्हयन् दृष्टो घटतत्त्वस्य वेदिता ॥ ৫৭ ॥

চিত্তোপাভাবশ্চৈব প্রপঞ্চয়তি অপেक्षতে व्यवहृतिरिति ॥ ৫৫ ॥

জানি তানি व्यवहारसाधनानि इत्यत आह मनीवाक्कायेति । तद् वाच्या पदार्थाः
महत्वेवादयस्तान् मन आदौस्तत्त्वज्ञानी न वारयति अतोऽस्य ज्ञानिनी व्यवहारः कुतो न
भवतीति भवत्येत्यर्थः ॥ ৫৬ ॥

নতু বিষয়ানুপমর্হেঃপি তত্त्वবিদা চিত্তোপমর্হনং कार्यमित्याशङ्क्य तद्याह्नौकरणे तत्त्व-
विदेव न स्यादित्याह उपमुदनातीति । नतु तत्त्वविदा चित्तं नोपमृष्यत इत्येतत् क्व दृष्ट-
मित्याशङ्क्याह न बुद्धिमिति । घटतत्त्वस्य वेदिता ज्ञाता बुद्धिं मर्हयन् पीडयन् ऐकाग्रं
कुर्वन् पुष्यो न दृष्टो नोपलभ्यत इत्यर्थः ॥ ৫৭ ॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির সাংসারিক বস্ত্ত সকলকে অসত্যরূপে জানিয়াও
সাংসারিক ব্যবহারের অপেক্ষা করেন এবং আত্মাকে অজড় চৈতন্ত্বরূপ
জানিয়াও লৌকিক ব্যবহারকে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সাধনরূপে স্বীকার করিয়া
থাকেন । (যখন সাংসারিক বাপার আত্মতত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করে, তখন যে
সাংসারিককার্য তত্ত্বজ্ঞানের বাধক হইবে, তাহা সম্ভব হইতে পারে না) ॥৮৯॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি যে, লৌকিক বাপারদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানসাধন করে এবং
লৌকিককার্য যে তত্ত্বজ্ঞানের সাধন, তাহা দেখাইতেছেন।—যাহারা তত্ত্ব-
জ্ঞানসাধন করেন, তাহারা মনঃ, বাক্য, শরীর এবং অন্ত্রাঙ্ক বাহুবস্ত্ত সকলের
অপলাপ করিতে পারেন না । তত্ত্বজ্ঞানসাধনকালে মনঃ, বাক্য ও শরীরের
সাহায্য ব্যতিরেকে জ্ঞানসাধন হইতে পারে না, সুতরাং লৌকিকব্যবহার
তত্ত্বজ্ঞ প্রকৃষের অসম্ভব নহে ॥ ৯০ ॥

যাহারা সাধারণ চিন্তা করিয়া অন্তঃকরণকে বিলীন করেন, তাহারা তত্ত্ব-

সজ্ঞাত্ প্রত্যয়মাত্রিণ ঘটস্বেদ ভাসতে তদা ।

স্বপ্রকাশোঃসমাভা কিং ঘটবশ ন ভাসতে ॥ ৮২ ॥

স্বপ্রকাশতয়া কিং তে তদবুদ্ভিস্বস্ববিদনম্ ।

ননু ঘটস্য স্থূলত্বেন স্ফটলাৎ তদ্ব্যয়নি চিত্তপীড়নং নাপিচ্যতে ব্রহ্মণসখালাভাবাত্
তজ্ঞানে তদপেক্ষত ইত্যাহর্য তস্য স্বপ্রকাশত্বেন ঘটাদপি স্ফটলাৎ চিত্তপীড়নং নৈবাপিচ্যতে
ইত্যাহ সজ্ঞাত্ প্রত্যয়মাত্রিণেতি ॥ ৮২ ॥

ননু ব্রহ্মণঃ স্বপ্রকাশত্বেন তদগোচরায়াঃ বুদ্ধিভেদেরৈব তচ্ছিন্নানত্যাৎ তস্যাশ্চ চণিক-

জ্ঞানো নহেন, বরং তাঁহাদিগকে ধাতা বলা যাইতে পারে। যেহেতু ব্যবহারিক-
বিষয়ে ঘটাদির স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত বুদ্ধিকে পীড়ন করা উচিত নহে।
(যাহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহারা লৌকিকবিষয় পরিজ্ঞানের অজ্ঞা ব্যস্ত
হয়েন না। কিন্তু যাহারা ধ্যানশীল তাঁহারা ঘটপটাদির জ্ঞায় সাংসারিক-
বিষয়ের স্বরূপ আনিবার নিমিত্ত অন্তঃকরণকেও পীড়িত করিয়া থাকে) ॥৯১॥

ঘটাদিপদার্থ হুল, 'দর্শনমাত্রই তাঁহাদিগের স্বরূপ জ্ঞান যায়, অতএব
ঘটাদির স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত অন্তঃকরণের পীড়ন করা কর্তব্য নহে।
কিন্তু আত্মা ঘটাদিপদার্থের জ্ঞায় হুল নহে, অতি হৃদ্রূপদার্থ; হৃদ্রাং
আত্মার স্বরূপ পরিজ্ঞান অন্তঃকরণের পীড়ন ব্যতিরেকে সম্ভবিত্তে পারে না,
এই আশঙ্কার বলিতেছেন।—যদি কেবল একবারমাত্র অন্তঃকরণ বৃত্তির
আভাস হইলেই ঘটাদিবস্তুর স্বরূপপরিজ্ঞান হইতে পারে, তাঁহাইহলে
চিহ্নবৃত্তির পীড়ন ব্যতিরেকেও চিত্তে স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মার স্বরূপ কেননা
প্রকাশিত হইবে? ॥ ৯২ ॥

যদি বল, পরমব্রহ্ম প্রকাশস্বরূপ হইলেও তবিশেষে যে অন্তঃকরণ বৃত্তির
প্রবাহ, তাঁহাকেই তত্ত্বজ্ঞান বলা যায়। কিন্তু সেই অন্তঃকরণবৃত্তি ক্ষণমাত্র,
অতএব ব্রহ্মোক্তে অন্তঃকরণবৃত্তির পুনঃ পুনঃ অবস্থান স্বীকার করিতে হয়।
এই পূর্ণপক্ষের সিদ্ধান্ত এই যে,—এইরূপ জ্ঞান ঘটাদিবস্তুরবিজ্ঞানেতেও
সমান। (যদি পরব্রহ্মে অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহের পুনঃ পুনঃ অবস্থান স্বীকার
কর, তাঁহাইহলে ঘটাদিবস্তুরপরিজ্ঞানেও পুনঃ পুনঃ অন্তঃকরণের অবস্থান

বুদ্ধিঃ স্মরণায়িত্বৈতি চৌর্যং তুচ্ছং ঘটাদিষু ॥ ৮২ ॥

ঘটাদৌ নিশ্চিতে বুদ্ধির্নশ্বল্যেব যদা ঘটঃ ।

দৃষ্টো নেতুং তদা শক্য ইতি চেতু সমমাক্ষণি ॥ ৮৪ ॥

নিশ্চিত্য সজ্জদাক্ষণ্যং যদাপেক্ষা তদৈব তত্ ।

ধনুং মন্তুং তথা ধ্যানুং শক্যল্যেব হি তত্त्वবিত্ ॥ ৮৫ ॥

উপাসক ইব ধ্যায়ন্ লৌকিকং বিস্মরেদ্ যদি ।

লেন ব্রহ্মণি পুনঃপুনরবস্থাননপেত্যেত ইত্যশঙ্ক্য ইদং চৌর্য ঘটাদিষুপি সমানমিত্যাঙ্ক
স্বপ্রকাশতয়েতি ॥ ৮২ ॥

ঘটাদিশ্রানস্য চক্ষিত্বল্যেপি সজ্জনশ্রিতস্য ঘটস্য সর্বদা অব্যবহৃত্যু শক্যত্বাৎ তব
চিত্তল্যেয়সম্পাদননপ্রয়োগকমিত্যাশঙ্ক্য ইদমাক্ষণ্যপি সমানমিত্যাঙ্ক ঘটাদাবিত্ ॥ ৮৪ ॥

সমমাক্ষণীভ্যুক্তং বিবক্ষ্যতি নিশ্চিয়েতি ॥ ৮৫ ॥

ননু তত্त्वবিদপি উপাসকবদাক্ষানুসম্ভাবনপ্রযুক্তা লগদনুসম্ভাবনরহিতৌ দৃষ্টত ইত্যশঙ্ক্য
সিঃনুসম্ভাবনাভাবী ধ্যানপ্রযুক্তৌ ন বেদনপ্রযুক্ত ইত্যঙ্ক উপাসক ইবেতি ॥ ৮৬ ॥

স্বীকার করিতে হয়। প্রত্যক্ষ দেবা ঘাইতেছে যে, একবারমাত্র ঘটাদির
জ্ঞান হইলেই সেই জ্ঞান চিরকাল থাকে, অতএব ব্রহ্মেতে একবার অন্তঃ-
করণবৃত্তির প্রবাহ হইলে তত্ত্বজ্ঞান হয়) ॥ ৯৩ ॥

যদি বল, ঘটাদিবস্তুর জ্ঞান ক্ষণিক হইলেও একবারমাত্র ঘটাদিবস্তুর জ্ঞান
হইয়াই ঘটাদিতে বুদ্ধি নিশ্চিত হইলে সর্বদা ঘট ব্যবহার হইয়া থাকে,
অতএব চিত্তের সৈধ্যসম্পাদন নিশ্চয়োজন, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—
যদি ঘটাদিতে বুদ্ধি নিশ্চিত হইলে সেই ঘটাদি নাশের পরেও সেই ঘট-
াদির জ্ঞান থাকিতে পারে, তাহাহইলে একবারমাত্র ব্রহ্মেতে অন্তঃকরণবৃত্তির
প্রবাহ হইলেই সেই জ্ঞান চিরকাল থাকিবে ॥ ৯৩ ॥

একবারমাত্র আত্মাতে বুদ্ধি নিশ্চিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান হইলে সেই ব্যক্তি
বধন যাঁহা মনন করেন, ধ্যান করেন কিম্বা যাঁহা বলিতে ইচ্ছা করেন, তখনই
তাঁহা ধ্যান করিতে, বলিতে ও মনন করিতে সমর্থ হইবেন। (তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির
কখনও কোন বিষয়ে বিস্মৃতি হয় না) ॥ ৯৪ ॥

যেমন উপাসক ব্যক্তি ধ্যান করিতে করিতে লৌকিক ব্যবহার বিস্মৃ

বিস্মরতেষ সা ধ্যানাদ্ বিস্মৃতি র্ভ তু বেদনাৎ ॥ ১৬ ॥

ধ্যানং ত্বৈচ্ছিকমিতস্য বেদনাম্মুক্তিসিদ্ধিত: ।

জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যমিতি শাস্ত্রেণ চিহ্নিতম: ॥ ১৭ ॥

তত্বেবিদ্ যদি ন ধ্যায়েৎ প্রবর্তেত তদা বহি: ।

প্রবর্ততাং সুখেনাযং কৌ বাধোঃস্য প্রবর্তনে ॥ ১৮ ॥

নতু তত্বেবিদাপি মুক্তিসিদ্ধয়ে ব্রহ্মধ্যানং কর্তব্যমিত্যাহ জ্ঞানাৎ কৈবল্যং প্রাপ্যতে
তমেব বিদিত্বাস্তিসমুদয়মিতি শাস্ত্রাৎ: পশ্যা বিদ্যতেঃপ্রনাথ জ্ঞানাদেব মুখ্যতঃ সর্বপায়েঃসিদ্ধি-
শাস্ত্রসম্মত্যাৎ ন মৌখ্যে ধ্যানং কর্তব্যমিত্যাহ ধ্যানং ত্বৈচ্ছিকমিতি ॥ ১৬ ॥

তত্বেবিদৌ ধ্যানানুশ্রবণমি তস্য সতদা বহি: প্রচলিত: স্যাৎসিদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহ স্য বাধকত্বাৎ প্রচলি-
তামুদয়ত ইত্যাহ তত্বেবিদ যদীতি ॥ ১৮ ॥

হয়, সেইরূপ যদি তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরও লৌকিক ব্যবহারের বিস্মরণ হয়,
তাহা ধ্যানের কার্য বলিতে হইবে। কেবল ধ্যান দ্বারা হৈ লৌকিক ব্যব-
হারের বিস্মরণ হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানদ্বারা কখনও লৌকিক ব্যবহারের
বিস্মরণ হইতে পারে না ॥ ১৬ ॥

শাস্ত্রে পুন: পুন: প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরিগের ধ্যান
করিবার কোন প্রয়োজন নাই, তবে যে তাঁহাদিগের ধ্যান দেখা যায়, তাহা
কেবল ঐচ্ছিকমাত্র, তাঁহারা আপন আপন ইচ্ছাবশতই কখন কখন ধ্যান
করিয়া থাকেন, কারণ তাঁহাদিগের জ্ঞানদ্বাবাই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।
(অতএব তাঁহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে, তাঁহারা আর কেন ধ্যান
করবেন ?) ॥ ১৭ ॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির যদি ধ্যান না করেন, কিম্বা বাহু সাংসারিক ব্যাপারে
নিযুক্ত থাকেন, থাকুন; তাহাতে তাঁহাদিগের সাংসারিকব্যাপারে নিযুক্ত
হওয়াতে কোন হানি নাই। (অতএব তত্ত্বজ্ঞানীর সাংসারিকব্যাপারে অনা-
য়াসে নিযুক্ত হইতে পারেন, তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানীদিগের তত্ত্বজ্ঞানের কোন
হানি হইতে পারে না এবং সেই জ্ঞানদ্বারা যে কৈবল্যালাভ হইবে, তাহারও
অশ্রুতা হইবে না) ॥ ১৮ ॥

অতিপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ প্রসঙ্গং তামদীরয় ।

প্রসঙ্গো বিধিশাস্ত্রাশ্চেৎ ন তত্স্ববিদং প্রতি ॥ ১১৫ ॥

বর্ণাশ্রমব্রথীবস্থাভিমানো যস্য বিদ্যতে ।

তস্যেব হি নিষেধাশ্চ বিধয়ঃ সকলা অপি ॥ ১১৬ ॥

বঙ্কি:প্রসঙ্গশ্যুপগমেতিপ্রসঙ্গঃ স্যাদিত্যশ্রয়ঃ প্রসঙ্গস্য দুর্নিরূপত্বান্নৈবমিতি পরিহরতি
অতিপ্রসঙ্গ ইতি চেদिति । ন প্রসঙ্গো দুর্নিরূপঃ বিধিশাস্ত্রস্য প্রসঙ্গশ্চন্দ্ৰেন বিবক্ষিতত্বা-
দिति চেন্ন তস্যান্নানিবিধয়ত্বেন তত্স্ববিধয়ত্বাভাবাদিত্যাহ প্রসঙ্গ ইতি । বিধিশাস্ত্র-
নিলুপ্তলক্ষণং নিষেধশাস্ত্রস্বাপি ॥ ১১৫ ॥

বিধিশাস্ত্রস্বাভিহৃদবিষয়ত্বেনৈব দর্শয়তি বর্ণাশ্রমমিতি ॥ ১১৬ ॥

পূর্বে শ্রোকের ব্যাখ্যাধারা প্রতিপন্ন হইল যে, তত্ত্বজ্ঞানীরা সাংসারিক-
ব্যাপারে নিযুক্ত হইলেও তাহাতে কোন দোষ হইতে পারে না । এইক্ষণ
যদি বল, তত্ত্বজ্ঞানীরা সাংসারিকব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে অতিপ্রসঙ্গদোষ হয়,
সাংসারিকব্যাপারের নিবৃত্তিই তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্য এবং সংসারপ্রবৃত্তি তত্ত্ব-
জ্ঞানীর পক্ষে নিতান্ত বিরুদ্ধ । তাহাহইলে আমার জিজ্ঞাস্ত এই যে, যদি তুমি
সংসারপ্রবৃত্তিকে অতিপ্রসঙ্গ বল, তবে প্রসঙ্গ (তত্ত্বজ্ঞানের অনুরূপ) কাহাকে
বল ? ইহাতেও যদি বল, যে বিধিনিষেধ শাস্ত্রকেই জ্ঞানের প্রসঙ্গ বলি,
তাহাও তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতি সম্ভব হয় না । (যাঁহার জ্ঞান হইয়াছে, বিধিশাস্ত্রে
তাহার কি করিবে ?) যে ব্যক্তির বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্ম, জীবিতকাল ও
অবস্থা ইত্যাদিতে অভিমান আছে, তাঁহারই বিধিনিষেধ শাস্ত্রের অধিকার ।
কিন্তু অভিমানশূন্য তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির বিধিনিষেধশাস্ত্রের কোন প্ররোজন
নাই । (যাঁহার আপন বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্মের রক্ষা করিতে চাহেন, যাঁহার
আপন জীবনের অঙ্গ নিয়ত বাস্তব এবং যাঁহার আপনার অবস্থার উন্নতি
করিতে চাহেন, তাঁহারাই “কোন শাস্ত্রে আমার উপকার হইবে এবং কোন-
রূপ নিয়মে অনিষ্ট হইবে,” এইরূপ চিন্তা করিয়া থাকেন । কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী-
দিগের বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি কিছুই নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের কোন বিধিনিষেধ
শাস্ত্রের আবশ্যক নাই) ॥ ১১১-১১৬ ॥

वर्णाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिताः ।

नात्मनो बोधरूपस्येतेषां तस्य विनिश्चयः ॥ १०१ ॥

समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा ।

हृदयेनास्तसर्वास्त्री मुक्त एवोत्तमाश्रयः ॥ १०२ ॥

नैष्कर्म्येण न तस्यार्थस्तस्यार्थोऽस्ति न कर्मभिः ।

ननु तत्त्वविदोऽपि दैहधारित्वेन वर्णाश्रमाद्यभिमानिलमत्मीयाश्रयाश्च वर्णाश्रमादय इति ॥ १०१ ॥

ननु तत्त्वविनिश्चयसाधनं तिष्ठतु शास्त्रं तु तस्य कर्तव्यं प्रतिपादयति इत्याशङ्क्य तदपि तस्याकर्तव्यतामेव बोधयति इत्याह समाधिमिति । हृदयेन बुद्ध्या अस्तसर्वास्त्रीऽस्ताः परित्यक्ताः सर्वाः अश्रेयाः आख्याः आसक्तिविशेषाः यस्य स तथाविधः अत एव उत्तमाश्रयः उत्तमः आश्रयोऽभिप्रायः निर्मलं ज्ञानं यस्य स तथोक्तः स मुक्त एव अतः समाधिमथ कर्माणीत्यन्वयः ॥ १०२ ॥

विदुषां कर्तव्यं नास्तीत्यत्र वचनान्तरमुदाहरति । नैष्कर्म्येणेति । नैष्कर्म्यं कर्मरहितत्वं तेन कर्मयोगनिवर्त्यैः समाधानं समाधिर्जन्यं जपः ॥ १०३ ॥

यदि वन, तद्वृक्षानोरागं शरीरधारी, तांशानिगेरगं वर्णाश्रमादिधर्मैरंशित-
मान् आह, एहे आश्रमाश्च वनितेहेन।—एहे पञ्चभूतारक्षशरीरेहे मांश-
धारा वर्णाश्रमादि धर्मं परिकल्पितं ह्य, किञ्च नित्यावधारणं आश्रमाहे वर्णा-
श्रमादि धर्मं सञ्जवे ना ; हेहाहे तद्वृक्षानिदिगेर निश्चय ॥ १०१ ॥

तद्वृक्षानिदिगेर अस्तःकरणे वर्णाश्रमादि धर्मैर अनवश्रुता ज्ञान आह,
अतएव तांशारा समाधिस्थत्वा कर्माश्रुष्ठान कर्कन, आर नाहे कर्कन, तांशानिदिगेर
अस्तःकरणे अनित्य सांसारिक वस्तु अति अनान्दा ह्य, कथनं तद्वृक्षानोरा
सांसारिक बाह्यवस्तुहे नित्याज्ञान किञ्चा अश्रुताग करेन ना, एहेनिमित्त
तांशानिदिगेर निर्मलज्ञानी ए कीवश्रुत वना वार ॥ १०२ ॥

तद्वृक्षानिदिगेर मने कोनरूप वासना नाहे एवः तांशानिदिगेर अस्तः-
करण कोनरूप वासनार अधीन नहे । अतएव तद्वृक्षानिदिगेर कोनप्रकार
कर्म करिणे ए नाह नाहे एवः कोनरूप कर्म ना करिणे ए कोन कति नाहे,

ন সমাধানজপ্যাভ্যাং যস্য নিৰ্ব্বাসনং মনঃ ॥ ১০৩ ॥

আত্মাসক্তস্ততোঃস্বয়ং স্বাদিমুজালাং হি মাযিকাম্ ।

ইত্যবশ্যনির্ণীতি কৃতো মনসি বাসনা ॥ ১০৪ ॥

এবং নাস্তি প্রসঙ্গোঃপি কৃতোঃস্বাতিপ্রসঙ্গনম্ ।

প্রসঙ্গো যস্য তসৌব যজ্ঞেতাতিপ্রসঙ্গনম্ ॥ ১০৫ ॥

নতু বিদ্যামপি বাসনানিহতযে অ্যনং কৰ্ত্তব্যমিত্যাশঙ্ক্য সম্যক্জ্ঞানিনী বাসনৈব
নাস্তীত্যাঙ্ক আত্মাসক্ত ইতি ॥ ১০৩ ॥

মহত্বৈবং প্রকৃতি ক্রিয়ায়াতম্ ইত্যত আঙ্ক এবং নাস্তি প্রসঙ্গোঃপীতি । কস্য তদ্ব্যতিপ্রসঙ্গ
ইত্যত আঙ্ক প্রসঙ্গো যস্য তসৌবেতি ॥ ১০৫ ॥

তাহারা সমাধির অমুষ্ঠান করিলেও কোন লাভ হয় না এবং সমাধি না
করিলেও কোন হানি নাই এবং অপাদি কার্য্যে তাহাদিগের প্রবৃত্তিতেও
কোন উপকার হয় না এবং অপাদি না করিলেও কোন অনিষ্ট নাই। কাণ্ডা-
কার্য্য সকলই বাসনার কার্য্য, বাসনাবিশীনের কার্য্যাকার্য্য কিছুই করিতে
হয় না ॥ ১০৩ ॥

আত্মা অসঙ্গ, নিত্য এবং চৈতন্যরূপ। তত্ত্বের সমুদায় বস্তুই অনিত্য,
অজ্ঞ ও ঐচ্ছিকালিপদার্থের জায় মায়াব কার্য্য। তাহাদিগের মনে এইরূপ
দৃঢ়তর সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহাদিগের বাসনা সকল আর কোথায় থাকে ?
(কেবল আত্মাকে সত্যজ্ঞান করিয়া অস্ত্র বস্ত্র সমুদায় অসারজ্ঞান করিলেই
তাহার অন্তঃকরণ হইতে বাসনা নিদূরিত হইয়া যায়) ॥ ১০৪ ॥

পূৰ্ণ পূৰ্ণ বৃত্তিধারা প্রমাণীকৃত হইল যে, জ্ঞানিদিগের পক্ষে বিধিনিষেধ-
শাস্ত্র কোনরূপ কার্য্যসাধক নহে। এইক্ষণ এই মীমাংসা হইতেছে যে, যদি
জ্ঞানিদিগের পক্ষে বিধিনিষেধশাস্ত্র সকলও কোনপ্রকার কার্য্যসাধক না
হইল, তবে সাংসারিকব্যাপার সকল তাহাদিগের পক্ষে অতিপ্রসঙ্গ হইবে
কেন ? (বিধিনিষেধশাস্ত্র বাহ্যর কোন উপকার করিতে পারে না,
সাংসারিক ব্যাপারও তাহাদিগের কোন অনিষ্টসাধন করিতে সক্ষম হয়

বিধ্যভাবান্ন বালস্য দৃশ্যতেতিপ্রসঙ্গনন্ ।

স্মাত্ কৃতোতিপ্রসঙ্গোস্য বিধ্যभावे समे सति ॥ ১০৬ ॥

ন কিञ্চিদ্ বেতি বালদ্বৈত সৰ্ব্বং বেদ্যৈব তস্ববিত্ ।

अल्पज्ञस्यैव विधयः सर्वे सुगान्धयोग्योः ॥ ১০৭ ॥

এবং ক্র দৃষ্টমিত্যত্র আত্ম বিধ্যভাবান্ন বালস্যেতি । দার্শনিকী যৌজয়তি স্মাদিতি ॥ ১০৬ ॥

বালস্য বিধ্যভাবপ্রযৌজকমন্ত্রলমসি ন বিদুষ ইत्याশঙ্ক্য তস্য অল্পত্বাভাবিপি বিদ্য-
ভাবপ্রযৌজকং সৰ্ব্বমন্ত্রলমসৌত্যাঙ্ক ন কিञ্চিদিতি । তর্হি বিদ্যধিক্কার: কল্যেত্যাশঙ্ক্য
अल्पज्ञस्यैवेति ॥ ১০৭ ॥

না।) অতএব তত্ত্বজ্ঞানিনিগের প্রতি প্রসঙ্গ, অতিপ্রসঙ্গ কিছুই সম্ভবপর
নহে। বাহাদিগের প্রতি প্রসঙ্গ সম্ভব, তাহাদিগের প্রতিই অতিপ্রসঙ্গ দোষ
ঘটিতে পারে ॥ ১০৬ ॥

যেমন বালকদিগের প্রতি কোনপ্রকার বিধিনিষেধশাস্ত্র নাই বলিয়া
তাহাদিগের পক্ষে প্রসঙ্গ বা অতিপ্রসঙ্গ অসম্ভব, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানিনিগেরও
কোনপ্রকার বিধিনিষেধশাস্ত্র না থাকাতে অতিপ্রসঙ্গ শঙ্কা হইতে পারে না।
(বাহারা বিধিনিষেধশাস্ত্রের অধিকারী, তাহারা ই প্রসঙ্গ ও অতিপ্রসঙ্গের
ভাগী) ॥ ১০৬ ॥

যদি বল, কোন্ কার্য্য বৈধ ও কোন্ কার্য্য নিষিদ্ধ, বালকেরা তাহা
জানে না; সুতরাং তাহাদিগের জ্ঞানাত্মপ্রযুক্তই বিধিনিষেধ শাস্ত্র
সম্ভব হয় না। তাহাইলে আমিও এই কথা বলিতে পারি যে, তত্ত্ব-
জ্ঞানীরা সকলের স্বরূপ জানেন, সুতরাং তাহাদিগের পক্ষেও কোনরূপ
বিধিনিষেধ শাস্ত্র নাই। বাহারা অজ্ঞানী তাহাদিগের পক্ষেই বিধিনিষেধ
শাস্ত্রের প্রয়োজন বলিয়া শাস্ত্রকারেরা উক্ত করিয়াছেন, কিন্তু বাহারা
অজ্ঞানী বা তত্ত্বজ্ঞানী, তাহাদিগের পক্ষে কোনরূপ নিয়ম শাস্ত্রে উক্ত নাই।
(যখন অজ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞানীরা পাপপুণ্যের ভাগী হয় না, তখন আর তাহা-
দিগের বিধিনিষেধ শাস্ত্রের প্রয়োজন কি? ॥ ১০৭ ॥

শাপানুগ্রহসামর্থ্যং যস্যাসৌ তত্ববিদৃ যদি ।

ন তত্ শাপাদিসামর্থ্যং ফলং স্যাৎ তপসৌ যতঃ ॥ ১০৮ ॥

ব্যাসাদেৱপি সামর্থ্যং দৃশ্যতে তপসৌ বলাৎ ।

শাপাদিকারণাদন্যৎ তপোজ্ঞানস্য কারণম্ ॥ ১০৯ ॥

ইদং যস্যাস্তি তসৌব সামর্থ্যজ্ঞানযোজনিঃ ।

ননু ব্যাসাদিবৎ শাপানুগ্রহসামর্থ্যং যস্য স এব তত্ববিতৃ নান্য ইতি শঙ্কতে শাপানুগ্রহসামর্থ্যমিতি । পরিহরতি নেতি । অত্র হেতুমাৎ তত্বশাপাদিসামর্থ্যমিতি ॥ ১০৮ ॥

ননু ব্যাসাদীনো তত্ববিদামপি শাপাদিসামর্থ্যং দৃশ্যতে ইत्याশঙ্ক্য তेषাং ন তজ্ঞানফলম্ অপি তু তপসঃ ফলমিত্যাঙ্ক্য ব্যাসাদেৱিতি । ননু তর্হি তপসা ব্রহ্মবিজ্ঞানসম্বলং ইতি শ্রুতেশ্বোক্ততস্য তত্বজ্ঞানমপি ন ঘটতে ইत्याশঙ্ক্য শাপাদিকারণাদন্যস্য তপসঃ সন্তান্নেবমিত্যাঙ্ক্য শাপাদেৱিতি ॥ ১০৯ ॥

যাঁহারা বাঁাসাদির জ্ঞান অভিসম্পাত বা অমুগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহারাতে কি তত্ত্বজ্ঞানো ? এই আশঙ্কায় বর্ণিতোছেন,—যাঁহারা অভিশাপদ্বারা কাহাকে বিনাশ করিতে পারেন, অথবা বরপ্রদানাদিবার বদ্ধিত করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানো বলিয়া স্বীকার করা যায় না । কারণ অভিসম্পাত প্রদানের সামর্থ্য ও অমুগ্রহকরণের শক্তি তত্ত্বজ্ঞানের ফল নহে, উহা তপস্তার ফল । (তপস্তা করিয়া সিদ্ধ হইতে পারিলেই অভিসম্পাত বা অমুগ্রহের শক্তি জন্মে, অতএব এই সামান্য কার্যসাধনের জন্ত তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন নাই) ॥ ১০৮ ॥

পরমজ্ঞানো বেদবাসাদিরও যে অভিসম্পাত প্রদান ও অমুগ্রহপ্রকাশের শক্তি ছিল, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের ফল নহে । বাঁাসাদির তপস্তার ফলেই ঐরূপ সামর্থ্য হইয়াছিল । আর যে তপস্তা তত্ত্বজ্ঞানের কারণীভূত, অভিশাপ ও অমুগ্রহশক্তি, সেই তপস্তার ফল নহে । (যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের আশায় তপস্তা করেন, তাঁহারা এই অকিঞ্চিৎকর ফলের লালসায় লালারিত হয়েন না) ॥ ১০৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত উক্ত হইয়াছে যে, তপস্তা তত্ত্বজ্ঞানের কারণ অভিশাপাদি

একৈকং তু তপঃ কুব্জেনেকৈকং লভতে ফলম্ ॥ ১১০ ॥

সামর্থ্যহীনো নিম্নশ্চেৎ যতিমির্ষ্মধিবর্জিতঃ ।

নিম্নান্তে যতযোঃপ্যন্যৈরনিয়ং ভোগলক্ষ্যটৈঃ ॥ ১১১ ॥

মিচ্ছাবাস্তাদি রঞ্চেয়ুর্য়দ্যেতে ভোগতুষ্টয়ে ।

তর্জি তেযা ব্যাসাদীনাম্ তত্বজ্ঞানিনাম্ শ্রাপাদিকারণলব্ধ কথং দৃশ্যতে ইত্যাহঙ্কর্য ভবয়-
বিষয়তপসঃ সন্থাদিত্যাঙ্ক ইয়ং যস্যাকৌতি ॥ ১১০ ॥

ননু यस্য শ্রাপাদিসামর্থ্যরহিতস্য বিশ্বমাব্যপি বিহিতানুষ্ঠানমিন্দ্র্যলং স্যাদিত্যাঙ্ক
তেষামপি বিষয়লক্ষ্যটৈর্নিম্নলং স্যাদিত্যাঙ্ক সামর্থ্যহীনো নিম্নশ্চেতি ॥ ১১১ ॥

শক্তি সেই তপস্তার ফল নহে । এইক্ষণ জিজ্ঞাস্ত এই যে, তবে ব্যাসাদির তত্ত্ব-
জ্ঞান ও শাপাদির সামর্থ্য উভয়ই দেখিতেছি কেন ? এই প্রশ্নকার বলিতে-
ছেন ।—যে ব্যক্তি এককালে শাপাদিশক্তি লাভের নিমিত্ত ও তত্ত্বজ্ঞানের
সাধনার্থ তপস্তা করিয়া নিষ্কলাভ করিয়াছেন, তিনিই অভিশাপাদির সামর্থ্য
ও তত্ত্বজ্ঞান এই উভয় লাভ করিতে পারেন । এক একপ্রকার ফললাভের
আশায় পৃথক পৃথক তপস্যা করিলে পৃথক পৃথক ফল লাভ হয় । যিনি শাপাদি
প্রদানশক্তির কামনায় তপস্তা করেন, তিনি কেবল অভিশাপাত প্রদানের
সামর্থ্য লাভ করেন, আর যিনি তত্ত্বজ্ঞানসাধনের নিমিত্ত তপস্তার অহুষ্ঠান
করেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞানমাত্র লাভ করেন । (কিন্তু ব্যাসাদিরা এককালে
উভয় কামনায় তপস্তা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের উভয়শক্তি
লাভ হইয়াছিল) ॥ ১১০ ॥

যদি বল, যাহারা অভিশাপাদিদ্বায়ে অসমর্থ ও কোনপ্রকার বিধির
অধীন নহেন, যতীরা সেই অসমর্থ ও বিধিবর্জিত লোকদিগকে নিন্দা
করিয়া থাকেন । কিন্তু তাহা বলিতে পার না, যেহেতু নিন্দা উভয়ের পক্ষেই
সম্মান । যাহারা নিরন্তর ভোগাভিলাষে নিরত, তাঁহারাও যতিদিগকে নিন্দা
করিয়া থাকেন । শাপাদিশক্তিবিশীন ও বিধিবর্জিত তত্ত্বজ্ঞানীরা যেমন
যতিদিগের নিন্দার পাণ্ড, সেইরূপ যতীরাও ভোগাভিলাষী ব্যক্তিদিগের
নিন্দার ভাজন ॥ ১১১ ॥

যাহারা ভোগাভিলাষে সর্বদা নিরত আছেন, তাঁহারা যতিদিগকে এই-

অহো যতিলম্বিতেষাং বৈরাগ্যভরমন্যরম্ ॥ ১১২ ॥

বর্ণাশ্রমপরান্ মুখাং নিন্দস্বিতুশ্চতে. যদি ।

দেহাচ্ছামতযো বুধং নিন্দস্বাত্মমমানিনঃ ॥ ১১৩ ॥

তদিত্যং তত্त्वবিজ্ঞানে সাধনানুপমর্হনাত্ ।

জ্ঞানিনাচরিতুং শ্রবণং সম্যগাজ্ঞাতি লৌকিকম্ ॥ ১১৪ ॥

এতেঃপি ভোগতৃপ্ত্যর্থং বিষয়ান্ সম্পাদয়েয়ুর্বিলাসকঃ তদা তेषাং যতিলম্বৈব জীযতে ইত্যমি-
প্রায়েণোপপদ্যসতি মিচ্ছাবসাদাদি রম্যেয়ুরিতি ॥ ১১২ ॥

বিষয়লম্ব্যটে: পামরৈ: ক্রিয়মাণযা নিন্দয়া ক্রিয়াপরাণাং বিশিষ্টানাং জ্ঞানিনাংলী-
ন্যুচ্যতে চেত্ তর্হি দেহাভিমানিভি: ক্রিয়াপরৈ: ক্রিয়মাণযা নিন্দয়া তত্त्वবিদোঃপি ন জ্ঞানি-
রিত্যাক্ষ বর্ণাশ্রমপরান্ মুখাং ইতি ॥ ১১৩ ॥

প্রাসক্তিকং পরিসমাখ্য প্রজ্ঞতমনুসরতি তদিত্যমিতি । তত্ তস্মাত্ কারণাত্ ইত্যনুজ্ঞ-
প্রকারেণ তত্त्वজ্ঞানি সতি সাধনানুপমর্হনাত্ লৌকিকজ্যবহারসাধনানাং মনশ্বাদীনাম্
অবিজ্ঞাপনাত্ লৌকিকং রাজ্যপরিপালনাতি কার্যে জ্ঞানিনা সম্যগাজ্ঞাতিং ব্রহ্মমিত্যর্থঃ ॥ ১১৪ ॥

রূপে নিন্দা করিয়া থাকেন যে, যেতিরা যে ভোগের নিমিত্ত ভিক্ষাচরণ
করেন এবং আপন সন্তোষের নিমিত্ত বস্ত্রাদিধারা বেশভূষা করিয়া থাকেন,
ইহা কি তাহাদিগের যেতিয়ের বাহ্যমাণ্য প্রকাশ? আহা! তাহাদিগের
কি আচার্য্য যেতিষ, বৈরাগ্যের ভরে তাহাদিগের যেতিষ মল্লীভূত হইয়াছে।
তাহাদিগের এইরূপ গুরুতর বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে যে, যেতিষ আর সেই
বৈরাগ্যের ভায় সঙ্ক করিতে পারে না ॥ ১১২ ॥

যদি বল, মূর্খ ব্যক্তিরাও যে বর্ণাশ্রমচারিদিগকে এইরূপ নিন্দা করে,
তাঁহা কক্ক, তাহাতে বর্ণাশ্রমচারিদিগের কোন হানি নাই; তবে যাঁহা
সেহাজ্ঞানী তাঁহারা যে তত্त्वজ্ঞানিদিগকে নিন্দা করে, তাহাতেই বা হানি
কি? (যে যাঁহাকে নিন্দা করে কক্ক, তাহাতে কার্যের কোন হানি
হইতে পারে না) ॥ ১১৩ ॥

পূর্ব পূর্বলোকের যুক্তিধারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জ্ঞানীরা তত্-
জ্ঞানের সাধনীভূত বাহ্য ব্যাপারসকলের কোন বাধা না করিয়াও সম্যক্

মিথ্যাত্ববুঝা তন্মেষ্টা নাসি চেত তর্হি মাশু তত্ ।

ধ্যাযন্ বাথ ব্যবহরন্ যথারম্ণং বসস্বয়ম্ ॥ ১১৫ ॥

উপাসকশু সততং ধ্যাযন্তেব বসেদিতি ।

ধ্যানেনৈব ক্রান্তং তস্য ব্রহ্মত্বং বিশ্ণুতাদিবত্ ॥ ১১৬ ॥

ধ্যানোপাদানকং যত্ তদু ধ্যানাभावे विसीयते ।

নতু তস্মদ্বিদঃ প্রপঞ্চমিথ্যালগ্নানেন তন্মেষ্টেব নীদীয়াত্ ইতি চেত তর্হি স্বকস্মাদু-
সারেণ বর্ন্ততামিথ্যাহ মিথ্যেতি ॥ ১১৫ ॥

ইদানীম্ উপাসকস্বাতী বিষয়ং দর্শয়তি উপাসককলিত। তদীপপশিমাছ যত ইতি ।
যতঃ কারণাত্ তস্য ব্রহ্মত্বং ধ্যানেনৈব ক্রান্তং ন প্রমাণেন প্রমিতম্ অতী ধ্যাযিতা সদা ধ্যানং
কর্তব্যমিত্যর্থঃ । তত্র দৃষ্টান্তঃ বিশ্ণুতাদিবদিতি । যথা স্বল্পিন্ ধ্যানেন সম্পাদিতস্য
বিশ্বাদে: পারমার্থিকত্বং নাসি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ১১৬ ॥

ধ্যানসম্পাদিতস্যপি তস্য পারমার্থিকত্বং কিং ন স্যাৎসিদ্ধান্তঃ ধ্যানসম্পাদিতস্য বাগ্-

রূপে রাজ্যপালনাদি লৌকিক ব্যবহার আচরণ করিতে পারেন। তাহাতে
জ্ঞানিদিগের তত্ত্বজ্ঞানের কোন বিষয় হয় না ॥ ১১৪ ॥

যদি বন, তত্ত্বজ্ঞানিদিগের বাহ্য ব্যবহারিক বিষয়ে ইচ্ছা হয় না, তাঁহারা
এই বাহ্য বিষয় সকলকে অনিত্য বলিয়া জ্ঞানেন, স্মৃতরাং অনিত্য বাহ্য-
বিষয়ে জ্ঞানিগণের ইচ্ছা না হওয়াই সম্ভব। এই আশঙ্কার উত্তর এই যে,
যদিও তত্ত্বজ্ঞানিদিগের বাহ্যবিষয় ব্যাপারে ইচ্ছা না হউক, তথাপি প্রারম্ভ-
কর্মের অনুরোধেই জ্ঞানিগণের ধ্যানেতে, কিম্বা বাহ্য ব্যাপারে অবশ্য ইচ্ছা
হইবেই হইবে। (জ্ঞানী হইলেও কেহ প্রারম্ভকর্মের অনুরোধ ত্যাগ করিতে
পারেন না, সকলকেই প্রারম্ভকর্মের অধীনে থাকিতে হয়) ॥ ১১৫ ॥

এইরূপ উপাসকদিগের বৈষম্য দর্শাইতেছেন।—যাঁহারা উপাসক, তাঁহারা
অবশ্যই সর্বদা ধ্যানেতে তৎপর থাকিবেন। কারণ, যেমন ধ্যানধারা বিষ্ণু-
লোক প্রাপ্তি হয়, সেইরূপ নিরন্তর ধ্যান করিলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হইতে পারে,
কিন্তু তাহাতে পরমার্থ লাভ হয় না। (ধ্যানধারা কেবল বিষ্ণু ও ব্রহ্মবাদি
প্রাপ্তিই হইতে পারে, কিন্তু ধ্যানধারা কখনই তত্ত্বজ্ঞান হয় না) ॥ ১১৬ ॥

ধ্যান বাহ্যের কারণ, ধ্যানাভাবে তাহার লয় হইতে পারে। বিষ্ণুবাদি

বাস্তবী ব্রহ্মতা নৈব জ্ঞানাभावे विलीयते ॥ ১১৩ ॥

ततोऽभिज्ञापकं ज्ञानं न नित्यं जनयत्यदः ।

ज्ञापकाभावमात्रेण न हि सत्यं विलीयते ॥ ১১৮ ॥

अस्थेवोपासकस्यापि वास्तवी ब्रह्मतेति चेत् ।

पामराणां तिरश्चाच्च वास्तवी ब्रह्मता न किम् ॥ ১১৯ ॥

ধ্রুবত্বাদে: ধ্যানাপায়েঃপগমদর্শনান্নৈবমিত্যাঙ্ক ধ্যানেতি । জ্ঞানেন প্রকাশিতস্য ব্রহ্মত্বস্য ততো
বৈলক্ষণ্যমাঙ্ক বাস্তবীতি ঈতুগর্ভিতং বিশেষণং যতী ব্রহ্মত্বং বাস্তবম্ অতী জ্ঞাপকজ্ঞানাভাবে
সতি নৈব বিলীযতে ॥ ১১৩ ॥

বাস্তবত্বাদেব জ্ঞানেন নৈব জন্মতে ইত্যাহ ততোঃমিঞাপকমিতি । যতীঃদী ব্রহ্মত্বং নিত্যং
ততী জ্ঞানং তস্যামিঞাপকম্ অববীধকসেব ন জনকমিত্যর্থঃ । ততীপপত্তিঃ ব্যতিরেকসুখে-
নাঙ্ক জ্ঞাপকাভাবমাত্রিণেতি । অয়মমিপ্রায়ঃ ব্রহ্মত্বং যদি জ্ঞানজন্মং স্যাৎ তর্হি জ্ঞাননাশে
স্বয়ং বিলীযতে ন চ বিলীযতেঃতী ন জন্মমিত্যর্থঃ ॥ ১১৮ ॥

নতু জ্ঞানিবদুপাসকস্যাপি ব্রহ্মত্বং বাস্তবস্বিবেতি শঙ্কতে অস্থেবীপাসকসিতি । অত্যন্ত-
মিদ্মসুচ্যতে ইত্যমিপ্রায়িণাঙ্ক পামরাণামিতি ॥ ১১৯ ॥

প্রাণ্ডির কারণ ধ্যান, সেই ধ্যান না করিলে বিষ্ণুহাদি লাভ হইলেও তাহার
লগ্ন হইরা থাকে, অতএব উপাসক ব্যক্তির সর্কদাই ধ্যান করা কৰ্ত্তব্য । কিন্তু
নিত্য নিষ্কলঙ্কস্বরূপ যে ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান তাহার আলোচনার আবশ্যক নাই ।
একবার ব্রহ্মতত্ত্বের পরিজ্ঞান হইলে তাহার আলোচনা না করিলেও সেই
ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞান বিলীন হইবার নহে । (একবার ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলে তাহার
আলোচনা করুক, আর নাই করুক, সেই জ্ঞান চিরকাল অবিকলভাবে
থাকিবে) ॥ ১১৭ ॥

জ্ঞান কেবল ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাণ্ডির অভিজ্ঞাপকমাত্র, কিন্তু তাহার কারণ
নহে, অতএব জ্ঞানানুষ্ঠানের অভাবে ব্রহ্মবিজ্ঞানের অভাব হয় না ; যেহেতু
জ্ঞাপকের অসত্তাব হইলে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান কখনই বিলীন হইতে
পারে না ॥ ১১৮ ॥

যদি বল, জ্ঞানিদিগের জ্ঞান উপাসকদিগেরও ব্রহ্মবিজ্ঞান সম্ভব হইতে
পারে, এই আশঙ্কার বলিতেছেন ।—যদি উপাসকেরও পরব্রহ্মত্ব স্বীকার

अज्ञानादपुमर्थत्वमुभयत्रापि तत् समम् ।

उपवासाद् तथा भिक्षा वरं ध्यानं तथान्यतः ॥ १२० ॥

पामराणां व्यवहृतेर्वरं कर्माद्यनुष्ठितिः ।

ततोऽपि सगुणोपास्तिर्निर्गुणोपासनं ततः ॥ १२१ ॥

यावद् विज्ञानसामीप्यं तावत् श्रेष्ठं विवर्धते ।

पामरादीनां विद्यमानमपि ब्रह्मत्वम् अज्ञातत्वात् न पुरुषार्थोपयोगीत्याशङ्क्य अज्ञात-
त्वेनापुरुषार्थोपयोगित्वमुपासकस्यापि समानमित्याह अज्ञानादपुमर्थत्वमिति । ननु तर्ह्य-
पासनं किमर्थमभिधीयते इत्याशङ्क्य इतरानुष्ठानेभ्यः श्रेष्ठत्वाभिप्रायेणोक्तमिति दृष्टान्तपूर्वक-
माह उपवासादिति ॥ १२० ॥

इतरानुष्ठानात् श्रेष्ठत्वमेव दर्शयति पामराणां व्यवहृतेरिति ॥ १२१ ॥

उत्तरीचरश्रेष्ठं कारणमाह यावदिति । निर्गुणोपासनस्य सर्वश्रेष्ठं कारणमाह ब्रह्म-
ज्ञानायते इति ॥ १२२ ॥

कर, তবে যাঁহারা অতিমূঢ় এবং অবোধপণ্ড, তাঁহাদিগেরও নিত্য শিদ্ধ ব্রহ্ম
স্বরূপত্ব স্বীকার কর না কেন ? ॥ ১১৯ ॥

তত্ত্বজ্ঞান বাতিরেক উপাসক ও পামর এই উভয়েরই মুক্তিলাভ বিষয়ে
সামর্থ্য সমান। তত্ত্বজ্ঞান না হইলে যেমন অজ্ঞানী পামরেরা মুক্তিপদ পায়
না, সেইরূপ উপাসকেরা মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যদি উপাসক ও
অজ্ঞানী এই উভয়েরই মুক্তিলাভে অসমর্থ হইল, তবে উপাসনার প্রয়োজন
কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেমন উপাসনী না থাকিয়া বরং ভিক্ষা-
চরণ করিয়া আহাৰ নিৰ্বাহ করাই ভাল, সেইরূপ নিরাশ্রয়ভাবে না থাকিয়া
বরং উপাসনা করাই শ্রেয়স্কর ॥ ১২০ ॥

পামর ব্যক্তিদিগের জ্ঞান কুৎসিত কর্ণের অহুষ্ঠান করা অপেক্ষা কৰ্ম্ম-
হুষ্ঠান করা উত্তম কল্প, কৰ্ম্মাহুষ্ঠান হইতে সপুণ উপাসনা শ্রেষ্ঠ এবং সৰ্ব্বা-
পেক্ষা নিশ্চয় ব্রহ্মোপাসনাই প্রধান। (এই নিশ্চয় উপাসনাই সাধকের
মুক্তিপ্রদান করে) ॥ ১২১ ॥

যাবৎ ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের নিকটবর্তী না হওয়া যায়, তাবৎ উপাসনার
পরম্পর শ্রেষ্ঠতার বৃদ্ধি হইতে থাকে। পরে যখন ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞান সমীপবর্তী

ব্রহ্মজ্ঞানায় তে সাধাত্ নির্গুণোপাসনং শনৈঃ ॥ ১২২ ॥

যথা সংবাদিবিভ্রান্তিঃ ফলকালী প্রমাণ্যতে ।

বিদ্যায় তে তথোপাস্তির্মুক্তিকালোঽতিপাকতঃ ॥ ১২৩ ॥

সংবাদিভ্রমতঃ যুগ্তঃ প্রবৃত্তস্থান্যমানতঃ ।

প্রমেতি চেত্ তথোপাস্তির্মান্তরে কারণায়তাম্ ॥ ১২৪ ॥

মূর্ত্তিধ্যানস্য মন্মাদেরপি কারণতা যদি ।

উক্তমর্থং হৃদ্যান্তপ্রদর্শনপূর্ব্বকং হৃদয়তি যথোক্তি ॥ ১২২ ॥

ননু সংবাদিবিভ্রান্তিঃ স্বয়মেব ন প্রমা ভবতি কিন্তু তথা প্রবৃত্তসেন্দ্রিয়ার্থসম্মিকর্ষাত্
প্রমা জায়তে ইতি শঙ্কতে সংবাদীতি । অননু তর্হি নির্গুণোপাসনমপি নিদিধ্যাসনরূপ
সহস্রাঙ্ক জ্ঞানাপরীক্ষণানি কারণং ভবিষ্যতীত্যাঙ্ক তথোপাস্তিরিতি ॥ ১২৩ ॥

নন্বিৎ সতি মূর্ত্তিধ্যানাদিরপি বিস্মৈকাখ্যাসম্পাদনদ্বারাঃ পরীক্ষণানসাধনত্বং স্যাতি

হইতে থাকে, তখন নিষ্ঠূর্ণ ব্রহ্মোপাসনার বৃত্তি হয় এবং ক্রমশঃ সেই নিষ্ঠূর্ণ
ব্রহ্মোপাসনাই ব্রহ্মপরিজ্ঞানরূপে পরিণত হইতে থাকে । অতএব নিষ্ঠূর্ণ
ব্রহ্মোপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনার শ্রেষ্ঠ, ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ১২২ ॥

যেমন সন্ধ্যাদি ক্রমকেও ফলপ্রাপ্তিকালে অজ্ঞাত প্রমাণ বলিয়া স্বীকার
করা যায়, সেইরূপ মুক্তিকালে পরিপক্ব নিষ্ঠূর্ণ ব্রহ্মোপাসনা তত্ত্বজ্ঞান ভূম্য
হয় । (মুক্তির প্রাক্কালে নিষ্ঠূর্ণ উপাসনাই তত্ত্বজ্ঞানরূপে পরিণত হইয়া
সাধকের মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকে) ॥ ১২৩ ॥

যদি বন, সন্ধ্যাদি ক্রমে প্রবৃত্ত পুরুষের অন্তকোন প্রমাণদ্বারা ফলসিদ্ধি
হয় । তবে যেমন সন্ধ্যাদি ক্রম অন্তকোন প্রমাণদ্বারা ফলসিদ্ধির কারণ হইল,
সেইরূপ নিষ্ঠূর্ণ উপাসনাও অন্তকোন প্রমাণদ্বারা মুক্তিকালে তত্ত্বজ্ঞানের
কারণ হয়, তাহাতেও কতি নাই । (নিষ্ঠূর্ণ উপাসনাকে তত্ত্বজ্ঞানের
কারণরূপে প্রতিপাদন করা আমার উদ্দেশ্য, তাহাইহেই কার্যসাধন
হইল) ॥ ১২৪ ॥

কোনরূপ মূর্ত্তিধ্যান ও ব্রহ্মজ্ঞান ইহারিও পরম্পররূপে অপরোক্ষ জ্ঞানের
কারণ হয় । যেহেতু মূর্ত্তিধ্যান ও ব্রহ্মজ্ঞানাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্ত-

अस्तु नाम तथाप्यत्र प्रत्यासत्तिर्विशिष्यते ॥ १२५ ॥

निर्गुणोपासनं पक्वं समाधिः स्यात् शनैस्ततः ।

यः समाधिर्निरोधाख्यः सोऽनायासेन लभ्यते ॥ १२६ ॥

निरोधलाभे पंसोऽन्तरसङ्गं वस्तु शिष्यते ।

पुनः पुनर्भासितेऽस्मिन् वाक्यात् जायेत तत्त्वधीः ॥१२७॥

चेत् तदप्यङ्गीक्रियते इत्याह मूर्च्छीति । तर्हि निर्गुणोपासने कोऽतिशयस्तदाह तद्याम्यवेति ।

प्रत्यासत्तिः सामीप्यज्ञानं प्रतीति शेषः ॥ १२५ ॥

प्रत्यासत्तिप्रकारमेव दर्शयति निर्गुणोपासनमिति । निर्गुणोपासनं यदा पक्वं भवति तदा सत्त्विकत्वसमाधिः स्यात् ततः सत्त्विकत्वसमाधिर्निरीधास्थी यस्यास्यापि निरीधे सर्वम् । निरीधाधिष्ठीयः समाधिरिति सूक्ष्मात्मवचनो निर्व्यक्तत्वः समाधिः सोऽनायासेन लभ्यते ॥ १२६ ॥

भवत्वेवं निर्विकल्पकज्ञानभूतः किमिथ आह । निरोधज्ञान इति । ततोऽपि
किमिथ आह पुनः पुनरिति । अखिन्नसङ्गे वस्तुनि पुनः पुनर्व्याप्तिरिति भाविते सति वाक्यान्
तत्त्वमस्यादिद्वयथा तत्त्वधर्मोक्तज्ञानम् अहं ब्रह्माधर्मोक्तवाक्यं जायेतीत्येते ॥ १२७ ॥

তুষ্টি হইলেই অপরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে। মূর্তিধ্যান ও মন্ত্রজপাদিকে পর-
স্পারাক্রমে অপরোক্ষজ্ঞানের কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও নিগুণ উপাসনাই
সাক্ষাৎ কারণ। অতএব পরস্পারাক্রমে কারণ হইতে সাক্ষাৎ কারণের অনেক
বিশেষ আছে। সুতরাং নিগুণ উপাসনাই যে ব্রহ্মবিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম
কারণ, তাহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ১২৫ ॥

নিষ্ঠূর্ণ উপাসনাই পরিণত হইয়া সমাধিস্থপে পরিণত হয়, অতএব
নিষ্ঠূর্ণ উপাসনারাই অনার্যাসে নির্জিকল্পক সমাধি লাভ হইতে পারে।
(নিষ্ঠূর্ণ উপাসনা করিতে করিতে সবিকল্পক সমাধি হয়, পরে ঐ সবিকল্পক
সমাধির নিরোধ হইয়া নির্জিকল্পক সমাধি উপস্থিত হইয়া থাকে) ॥ ১২৬ ॥

পূর্বোক্তপ্রকারে নির্বিকল্পক সমাধি হৃদিক হইলে অন্তঃকরণে কেবল
অসদচৈতন্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন বিষয়ানুরাগ প্রভৃতি অন্তঃকরণকে
অধিকার করিতে পায় না, সৰ্বদা কেবল সেই অসদচৈতন্য প্রকাশ পাইতে

নির্ব্বিকারাসঙ্কনিত্যস্বপ্রকাশকপূর্ণতাঃ ।

বুধী ভটতি শাস্ত্রোক্তা আরোহন্যবিবাদতঃ ॥ ১২৮ ॥

যোগাভ্যাসস্বত্বতদর্থোন্মতবিন্দাদিষু শ্রুতঃ ।

এবম্ দৃষ্টদ্বারাপি হেতুত্বাদন্যতী বরম্ ॥ ১২৯ ॥

উপেক্ষ্য তত্ত্বার্থযাত্রাং জপাদৌনেব কুর্ষ্বতাং ।

তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপমেব বিশদয়তি নির্ব্বিকারেতি ॥ ১২৮ ॥

নতু নির্ব্বিকল্পসমাধিবশাদপরীক্ষজ্ঞানসুদেতীত্যন কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্য অন্তবিন্দাদি-
শ্রুতয়ঃ প্রমাণমিত্যাঙ্ক যোগাভ্যাস ইতি । ফলিতমাত্ৰ এবম্ভেতি এবম্ভ সতি নির্গুণোপা-
সনস্বাপরীক্ষজ্ঞানস্বপ্রত্যাসত্তিসম্ভবে সতি দৃষ্টদ্বারাপি নির্ব্বিকল্পসমাধিলাভহারেণ অপি
শ্রদ্ধাদৃষ্টদ্বারাপি হেতুত্বাৎ জ্ঞানসাধনত্বাৎ অন্যতঃ সগুণোপাসনাদিভ্যো বরং শ্রুত-
মিত্যর্থঃ ॥ ১২৯ ॥

এব নির্গুণোপাসনস্বাপরীক্ষজ্ঞানসাধনত্বং সিদ্ধি সতি তত্ত্ববিদ্যাব্যাবল্য প্রবচনান্ বচা-
শ্রমঃ স্যাদিতি লৌকিকান্যায়প্রদর্শনেনাঙ্ক উপেক্ষ্যেতি ॥ ১৩০ ॥

থাকে । পরে পুনঃ পুনঃ ভাবনা করিতে করিতে সেই সমাধি দৃঢ়ীভূত
হইলে “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি মহাবাক্যপ্রতিপাদ্য তত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত হইয়া
থাকে ॥ ১২৭ ॥

তত্ত্বজ্ঞান হইলে শাস্ত্রোক্ত নির্ব্বিকার, অসঙ্গ, নিত্যশ্রদ্ধাশব্দরূপ ব্রহ্ম-
চৈতন্ত অনায়াসে বুদ্ধিতে দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট হয় । তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বদা
আপন বুদ্ধিতে সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মকে জানিতে পারেন ॥ ১২৮ ॥

নিষ্কিকল্পক সমাধিধারা যে অপরোক্ষরূপে ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হয়, তাহি-
বস্তুে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন ।—পূর্ব্বোক্তপ্রকার নির্ব্বিকল্পক সমাধির
অভ্যাগধারা যে অপরোক্ষ ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হয়, তাহা অমৃতবিন্দু উপনিষদের
শ্রুতিতে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে । অতএব প্রত্যক্ষ নির্ব্বিকল্পকসমাধি লাভধারা
তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধি হয়, এইনিমিত্ত সগুণোপাসনা হইতে নিগুণ ব্রহ্মোপাসনার
শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ ১২৯ ॥

যাহারা তত্ত্বজ্ঞানের সাধনীভূত নিগুণ ব্রহ্মোপাসনা পরিত্যাগ করিয়া

পিণ্ডং সমুৎপাদ্য কারং লেদৌতি ন্যায্যমাপত্তত্ ॥ ১২০ ॥

উপাসকানামপ্যেবং বিচারত্যাগতো যদি ।

বাড়ং তস্মাদ্ বিচারস্যাসম্ভবে যোগ ইরিতঃ ॥ ১২১ ॥

বহুব্যাকুলচিত্তানাং বিচারাৎ তত্त्वধীর্নহি ।

যোগী মুখ্যস্ততস্তেষাং ধীর্দর্পস্তু নশ্যতি ॥ ১২২ ॥

নন্যাত্মতত্ত্ববিচারে' পরিভ্যজ্য নির্গুণোপাসনং কুর্ষ্যেতানপ্যয়ং ন্যায্যঃ সমান ইत्याশঙ্ক্যাক্রী-
করতি উপাসকানামিতি । তর্হি নির্গুণোপাসনং কৃতঃ প্রতিপাদ্যত ইত্যত আহ তস্মা-
দिति । যস্মাদুক্তন্যায্যপ্রসঙ্গস্তস্মাদ্ বিচারাসম্ভবে যোগ উপাসনমুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১২১ ॥

বিচারাসম্ভবে কারণমাহ বহুব্যাকুলচিত্তানামিতি । যতী বিচারী ন সম্ভবতি অতী
যোগঃ কর্ণব্য ইत्याহ যোগী মুখ্য ইতি । মুখ্যত্ব কারণমাহ ধীর্দর্প ইতি । তেন যোগীন
যতী ধীর্দর্পো নশ্যতি অতী মুখ্য ইত্যর্থঃ ॥ ১২২ ॥

সংগোপাসনা, মন্ত্ররূপ অথবা তীর্থযাত্রাদি উপাসনার অন্তর্গত কর, তাহার
করত্বিত গ্রাস ত্যাগকরিয়া হস্তলেহন করে । (যেমন হস্তত্বিত গ্রাস পরি-
ত্যাগ করিয়া হস্তলেহন করিলে ক্ষুধানিবৃত্তি হইয়া সন্তোষ লাভ হয় না,
সেইরূপ নির্গুণোপাসনা পরিত্যাগ করিয়া সংগোপাসনাদি করিলে, তাহার
তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না) ॥ ১৩০ ॥

যাহারা আত্মতত্ত্ববিচার পরিত্যাগ করিয়া কেবল নির্গুণোপাসনাতেই
রত আছে, তাহারিও পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তের উদাহরণস্থল বলিয়া বোধ হইতে
পারে ; এইনিমিত্তই বিচারের অসম্ভবে উপাসনা বিহিত হইয়াছে । (যাহা-
দিগের ব্রহ্মতত্ত্ববিচারের শক্তি নাই, তাহাদিগের নিমিত্ত পূর্বতন গুরুগণ
উপাসনার বিধান করিয়াছেন) ॥ ১৩১ ॥

যে সকল ব্যক্তির চিত্ত সর্বদা নানাপ্রকার বিষয়ে বিক্ষিপ্ত আছে, তত্ব-
বিচারদ্বারা তাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানের সম্ভব হয় না ; সুতরাং বিচারকর্ম
ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত উপাসনাই প্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছে । উপাসনা-
দ্বারা তাহাদিগের অন্তঃকরণের দোষ সকল বিনষ্ট হইয়া যায় । (তত্ত্ববিচার
অতিশ্রমচিন্তার কার্য, চিন্তাবিক্ষেপ থাকিলে তত্ত্ববিচার সুসাহিত হইতে

অব্যাকুলধিয়া মোহমাত্রিষাচ্ছাদিতাক্ষনাম্ ।

সাংখ্যনামা বিচারঃ স্যামুখ্যো ভটতি সিদ্ধিঃ ॥ ১২৩ ॥

যত্ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোনৈরপি গম্যতে ।

একং সাংখ্যে যোগে যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ১২৪ ॥

এবং ব্যাকুলচিত্তানাং যোগমুখ্যত্বমभिधाय तद्विज्ञानां विचारी मुख्य इत्याह अस्या-
कुलधियामिति । सांख्यनामा विचारः सांख्यशब्दवाच्यसत्त्वविचारी मुख्यः । कुत इत्यत
आह भटति सिद्धिः इति ॥ १२३ ॥

योगসাংখ্যযৌবনধীরপি তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মুক্তিসাধনত্বে গীতাবাक्यं প্রমাণয়তি যত্ সাংখ্যৈ-
रिति । यः सांख्ये योगश्च फलत एकं पश्यति सशास्त्रार्थं सम्यक् पश्यतीत्यर्थः ॥ १२४ ॥

পারে না, উপাসনা করিতে করিতে চিত্তবিক্ষেপ নিবারণিত হইলে তত্ত্ববিচা-
রের শক্তি জন্মে) ॥ ১৩২ ॥

পূর্বশ্লোকে ব্যাকুলচিত্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি উপাসনার প্রাধান্ত্য নিরূপণ
করিয়া এই শ্লোকে অব্যাকুলচিত্ত মুমুকু ব্যক্তিদিগের প্রতি তত্ত্ববিচারের
প্রাধান্ত্য নির্ণয় করিতেছেন ।—বাহাদিগের চিত্ত অব্যাকুল, কোনরূপ বিষ-
য়াদি উপভোগের নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত নহে, অথচ কেবল মোহদ্বারা আচ্ছাদিত
আছে, তাহাদিগের পক্ষে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত তত্ত্ববিচার সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ।
(বাহাদিগের অন্তঃকরণ মোহরূপ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত আছে, তাহারা
সাংখ্যোক্ত তত্ত্ববিচারদ্বারা মোহের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে)
তত্ত্ববিচার করিয়া অন্তঃকরণ হইতে মোহকে বিদূরিত করিতে পারিলে
অন্যায়সে মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ১৩৩ ॥

ভগবদগীতার পঞ্চমাধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে যে তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা যোগ ও
সাংখ্যোক্ত বিচারের মুক্তিসাধনত্ব উক্ত আছে, তাহা এইস্থলে প্রদর্শন করিতে-
ছেন ।—সাংখ্যোক্ত বিচারদ্বারা যে ফল হয়, যোগসাধনদ্বারাও সেই ফল হইয়া
থাকে । অতএব যে ব্যক্তি সাংখ্য ও যোগ এই উভয়কে অভিন্নরূপে জানেন,
তিনিই শাস্ত্রের বর্ণার্থ মর্থ অবগত আছেন । (যে ব্যক্তি সাংখ্য ও যোগ
এই উভয়ের একা করিয়া বিচার করিতে পারেন, তিনি অন্যায়সে তত্ত্বজ্ঞান
লাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারেন) ॥ ১৩৪ ॥

তৎ কারণং সাঙ্খ্যযোগাধিগম্যমিতি হি শ্রুতি: ।

যস্তু শ্রুতৈর্বিবৃঢ়: স আভাস: সাংখ্যযোগযো: ॥ ১১৫ ॥

উপাসনং নাতিপক্ণমিহ যস্য পরত্র স: ।

মরণে ব্রহ্মলোকে বা তत्স্বং বিজ্ঞায় সুচ্যতে ॥ ১১৬ ॥

যং যং চাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।

তং তমেবেতি যচ্ছিত্তস্তেন যাতীতি শাস্ত্রত: ॥ ১১৭ ॥

ন কেবলং গীতাশ্রয়ং প্রমাণং কিন্তু তন্মূলভূতা শ্রুতির্যস্মিন্মীমাংসে তৎ কারণমিতি । নতু সাংখ্যযোগস্বত্বজ্ঞানসাধনত্বেনান্নীকারে তচ্ছাস্ত্রপ্রতিপাদিতানাং তত্ত্বানামপি স্বীকার্যত্বং স্যাদিত্যামশ্নাহ যস্মিন্ । আভাসো বাখ্যত ইত্যর্থ: ॥ ১১৫ ॥

ননু উপাসনং কুর্বাণস্য তত্ত্বজ্ঞানাৎ পূর্ব্বে প্রাপ্তমরণে সতি মৌচী ন তিচ্ছিত্তিত্যামশ্নাহ উপাসনমিতি ॥ ১১৬ ॥

মরণাবসরে জ্ঞানানুশ্রিত্যভি প্রমাণমাহ যং যং বাপীতি । যচ্ছিত্তকেনৈষপ্রাণমায়াতি প্রাণলৈজসা যুক্ত: সম্ভাষ্যমা যথা সংকলিতং লোকং নয়তীতি বাস্মিন্মীমাংসে ইত্যর্থ: ॥ ১১৭ ॥

সাংখ্য ও যোগের একা বিবরণে যে, কেবল গীতাশ্রয়ীকে প্রমাণ, এমনত নাহে; অতিপ্রমাণেও সাংখ্য ও যোগের একা প্রতিপাদিত আছে। অতিতে উক্ত হইয়াছে যে, যোগ ও সাংখ্যোক্ত বিচারদ্বারা যে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহাই মুক্তির কারণ। কিন্তু যে সকল যোগ ও সাংখ্যোক্ত বিচার অতিবিরুদ্ধ, তাহা প্রমাণস্বরূপে স্বীকার করা যায় না, উহা কেবল আভাসমাত্র। অতএব অতিনিষ্ঠ যে যোগ ও সাংখ্য, তাহাই প্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ১৩৫ ॥

যে সকল ব্যক্তি ইহজন্মে নানাপ্রকার উপাসনা করিয়াছে, কিন্তু সেই সকল উপাসনা পরস্পরক হয় নাই; সেই সকল ব্যক্তি মরণের পর লোকাঙ্কুরে গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইলে তত্ত্বজ্ঞান হইয়া মুক্তিপদ লাভ করে ॥ ১৩৬ ॥

মরণের পরে যে তত্ত্বজ্ঞান হইয়া মুক্তিলাভ হয়, তাবিবরণে প্রমাণ দর্শাইতেছেন।—মরণকালে যাহারা যে যে ভাব মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, তাহারা মরণের পর সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হয়। যেহেতু অতিতে উক্ত আছে যে, যে ব্যক্তি যে বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হয়, সেই ব্যক্তি তাহাই প্রাপ্ত

অন্যপ্রত্যয়তো নূনং ভাবিজন্ম তথা সতি ।

নির্গুণপ্রত্যয়োঽপি স্যাৎ সগুণোপাসনে যথা ॥ ১৩৮ ॥

নিত্যং নির্গুণরূপন্তন্মামমাত্রিণ গীয়তাম্ ।

অর্থতোমোক্ষ এবৈষ সংবাতি ভ্রমবন্মতঃ ॥ ১৩৯ ॥

ননুদাষ্টতাম্ণা যুতিস্মৃতিবাধ্যামন্যপ্রত্যয়তো ভাবি জন্মাভিধীয়তে ন জ্ঞানানুষ্টি-
রিত্যাশঙ্ক্য সুখতস্তথা বিধানমঙ্গীকরোতি অন্যপ্রযত ইতি । কথং তর্হি মরণকালী জ্ঞানাত্
মীক্ষী ভবতীত্যবেদং বাধ্যত্বং প্রমাণত্বেন উপন্যস্তমিত্যাশঙ্ক্য তথা সতীতি । তথা সত্যন্য-
প্রত্যয়াৎ ভাবিজন্মনিশ্চয়ে সতি সগুণোপাসকস্য যথা মরণাবসরে পূর্বাভ্যাসবশাত্ সগুণ-
ব্রহ্মাকারঃ প্রত্যয়ী জায়তে एवं নির্গুণোপাসকস্যপি নির্গুণব্রহ্মমীশ্বরঃ প্রত্যয়ী জনিত্যে
ইত্যর্থঃ ॥ ১৩৮ ॥

ননু নির্গুণ প্রত্যয়াভ্যাসবশাত্ নির্গুণব্রহ্মপ্রাপিরিব ন স্মৃতিরিত্যাশঙ্ক্য ব্রহ্মপ্রাপিসূত্রীঃ
শব্দমাত্রিণ ভেদী নার্যত ইত্যাহ নিত্যমিতি । তৎ ব্রহ্ম নিত্যমিতি নির্গুণমিতি নাম-
মাত্রিণীশ্চ্যতামর্থতস্মৈ ষ মীশ্ব এব স্বরূপাবস্থিতির্মুক্তিরিত্যবিধানাদিতি ভাবঃ । তত্র দৃষ্টান-

হইয়া থাকে । (মরণকালে চিন্তের ভাবই মরণকালের অবস্থা প্রাপ্তির
কারণ) ॥ ১৩৭ ॥

মূর্খ দশাতে উত্তম, মধ্যম ও অধম জ্ঞানাত্মসারে উত্তম, মধ্যম ও অধমগতি
হয়, অর্থাৎ মরণকালে যাহার অন্তঃকরণে উত্তম বিষয়ে জ্ঞান থাকে, তাহার
উত্তম গতি, যাহার মধ্যম বিষয়ে জ্ঞান থাকে, তাহার মধ্যম গতি এবং যাহার
অধম বিষয়ে জ্ঞান থাকে, তাহার অধম গতি হয় । যদি ইহাই স্থিরীকৃত হইল,
তাহাহইলে যেমন সগুণোপাসকের মরণকালে সগুণ ব্রহ্মজ্ঞান হয়, সেইরূপ
নিগুণোপাসকেরও মরণকালে নিগুণ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে । ইহাই স্থিরী-
কৃত হইল ॥ ১৩৮ ॥

মুক্তি ও নিগুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি এই উভয়ের কেবল নামমাত্র প্রভেদ ; বাস্ত-
বিক উভয়েরই এক অর্থ “মোক্ষ” । “নিগুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি” এই কথা বলিলেও
যেমন মোক্ষপ্রাপ্তি অর্থ বুঝায়, সেইরূপ “মুক্তিলাভ” এই কথা বলিলেও
মোক্ষপ্রাপ্তি বোধ করে, অতএব এই উভয়ই সম্বাদী শ্রমের জ্ঞান ফলজনক হয় ।

তত্‌সামর্থ্যজ্জায়তে ধীর্মূলাবিদ্যানিবর্সিকা ।

অবিসৃক্তোপাসনেন তারকব্রহ্ম বুদ্ধিবত্ ॥ ১৪০ ॥

সকামো নিষ্কাম ইতি শ্রীশ্রীরৌ নিরিন্দ্রিয়: ।

মাহ্‌ সংবাদীতি । যথা সংবাদিভ্যমৌ নামমাত্রিণ মম ইত্যুচ্যতে বস্তুতস্তু তত্‌সংজ্ঞানমিব তদ্বদিত্যর্থ: ॥ ১৩৯ ॥

ননু নির্গুণোপাসনস্য মানসক্রিয়ারূপস্য মুক্তিসাধনত্বাভিধানং বিদ্বদ্ভিমিত্যাহ তত্‌সংজ্ঞানস্য মৌল্যসাধনত্বাভিধানাত্‌ বিরোধ ইत्याহ তত্‌ সামর্থ্যাদিতি । তব দৃষ্টান-
মাহ্‌ অবিসৃক্তেতি ॥ ১৪০ ॥

ননু নির্গুণোপাসনস্য মৌল্যফলমিত্যত্র কিং প্রমাণমিত্যাহ স্তাহা ইতি । সকামো
নিকাম আনকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা তত্‌কামন্যবৈব সমধলীয়নে ব্রহ্মৈব সন্
ব্রহ্মাণ্যেতি শ্রীশ্রীরৌ নিরিন্দ্রিয়ঃপ্রাণীঃস্বমনা: সচ্চিদানন্দমাত্র: স স্রষ্টা ভবতি য এব

(যেমন মণি প্রভাতে মণিভ্রম হইলে মণি লাভ হয়, সেইরূপ মোক্ষোতে
তত্ত্‌জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে) ॥ ১৩৯ ॥

নিগুণ উপাসনা মানসক্রিয়া, তাহার মুক্তিসাধনত্ব বিরুদ্ধ, এই আশঙ্কায়
নিগুণোপাসনাবলম্বী জ্ঞানের মুক্তিসাধনতা আছে, অতএব বিরোধের সম্ভব
নাই, ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন ।—যদিও মানসক্রিয়ারূপ নিগুণোপাসনা
মুক্তির সাংক্‌ কারণ নহে, তথাপি নিগুণোপাসনারা যে অজ্ঞানের
নিবৃত্তি হইয়া জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহার সেই জ্ঞানদ্বারাই মুক্তি হইয়া
থাকে ; সুতরাং নিগুণোপাসনার পরম্পররূপে মুক্তির কারণতা আছে ।
যেমন বারাগনী ক্ষেত্রের উপাসনা করিলে অন্তর্কালে তারকব্রহ্ম জ্ঞান হয়,
সেইরূপ নিগুণোপাসনা করিলে অজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া জ্ঞানের উৎপত্তি
হইয়া থাকে ॥ ১৪০ ॥

নিগুণোপাসনারা যে মোক্ষসাধন হয়, তাহাষয়ে প্রমাণ দর্শাইতেছেন ।
—তাপনীয় উপনিষদে উক্ত আছে যে, নিগুণ উপাসনাতে সকাম, নিকাম,
অপরীর, অনিহ্রিয় ও অভয় এই সকল মুক্তির লক্ষণ হইয়া থাকে । (নিগুণ
উপাসনা করিতে করিতে সকামী ব্যক্তিও নিকামী হয়, কামনার নিবৃত্তি
হইলে আর শরীর পরিত্যক্ত হয় না, শরীর পরিত্যক্ত না হইলে আর কোনরূপ

অভয়ং হীতি সুকোত্বং তাপনীয়ৈ কীলং শ্রুতম্ ॥ ১৪১ ॥

উপাসনস্য সামর্থ্যাৎ বিদ্যোৎপত্তির্ভবেত্ ততঃ ।

নান্যঃ পন্থা ইতি দ্ব্যৈতশ্চাস্ত্রং নৈব বিরুদ্ধ্যতি ॥ ১৪২ ॥

নিষ্কামোপাসনান্মুক্তিস্তাপনীয়ৈ সমীরিতা ।

ব্রহ্মলোকঃ সকামস্য শ্রেষ্ঠ্যপ্রশ্নে সমীরিতঃ ॥ ১৪৩ ॥

য উপাস্তে ত্রিমাত্রিণ ব্রহ্মলোকে স নীয়তে ।

বেদ চিন্ময়োচ্চয়মোদ্ধারয়িন্ময়মিদং সৰ্ব্বং তস্মাৎ পরমেশ্বর এবৈকমেব তদ্রূপত্বতদ্ব্যুৎপত্তমভয়-
মেতদব্রহ্মভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি য এষং বেদেতি রহস্যমিত্যাদিবাক্যৈস্তাপনীয়োপনিষদি
যদি নির্গুণোপাসনস্য মোক্ষফলত্বেন শ্রু্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৪১ ॥

ননুপাসনয়াপি মুক্তিঃ স্যাস্তেন্নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঃস্যনায ইতি শ্রুতিবিরোধ ইत्याশঙ্ক
বিদ্যাব্যবধানেন মোক্ষপ্রদত্বানিধানাত্ৰ বিরোধ ইत्याহ উপাসনস্যেতি ॥ ১৪২ ॥

মরণে ব্রহ্মলোকে বা তত্বং বিজ্ঞায় শ্রুতম্ ইত্যুক্ত্যেই শ্রুতিত্বয়ং প্রমাণয়তি নিষ্কামোপা-
সনাদিতি ॥ ১৪৩ ॥

তন্ম সকামনিষ্কাম ইत्याদি তাপনীয়বাক্যং পূৰ্ব্বমেবোদাহৃতম্ হৃদানীং প্রশ্নোপনিষদ-
হেত্বিয়েত্ৰ অধীন হইতে হয় না, হেত্বিবিধীন হইলে সেই ব্যক্তির সর্বত্র
অভয় হইয়া থাকে, তখন সর্বত্রকার হুঃখ নিবৃত্তি হইয়া মোক্ষলাভ
হয়) ॥ ১৪১ ॥

মুক্তির কারণ জ্ঞানের উৎপাদন করাই উপাসনার শক্তি । অতএব উপা-
সনা করিতে করিতে সেই উপাসনার সামর্থ্যবশতঃ মুক্তির কারণ জ্ঞান-
সমুৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানই মুক্তিপ্রদান করে ; সুতরাং জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তির
উপাধাত্ত্ব মাই । অতএব এই নোক্তোক্ত উদাহরণের সহিত উপাসনার আর
কোন বিরোধ রহিল না ॥ ১৪২ ॥

মরণানন্তর কিবা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির পরেও জ্ঞান হইয়াই মুক্তি হয়, এই
বিষয়ে বিবিধ ক্ষতির প্রশ্ন প্রশ্ননি করিতেছেন ।—তাপনীর ক্ষতিতে উক্ত
হইয়াছে যে, “নিষ্কাম উপাসনারাও মুক্তি হয়,” প্রস্তোপনিষতে শৈবপ্রাণে
প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, “সকাম উপাসনা করিলে সত্যলোক প্রাপ্তি
হয়” ॥ ১৪৩ ॥

স এতস্মাজীবঘনাৎ পরং পুরুষমীচ্ছতে ॥ ১৪৪ ॥

অপ্রতীকাধিকরণে তত্কৃত্যুত্থায় ইরিত: ।

ব্রহ্মলোকফলং তস্মাৎ সন্ধ্যামস্মেতি বর্ণিতম্ ॥ ১৪৫ ॥

নির্গুণোপাস্তিসাসর্থ্যাৎ তত্র তত্ৰমবেশনাৎ ।

বাক্যমর্থত: পঠতি য উপাস্তে ইতি । য: পুনরিত্যস্মাজীবঘনাৎ পরং পুরুষ-
মনিচ্ছায়ীত সত্যমসি সত্যং সম্প্রদী যথা পাদৌদরলক্ষণা বিনির্মুখ্যতে এবং ই কে স পাপুনা
বিনির্মুখ: স সামভিক্রমীযতে ব্রহ্মলোকং স এতস্মাজীবঘনাৎ পরাম্পরং পুরিষ্যৎ পুরুষ-
মীচ্ছতে ইতি সন্ধ্যামস্ম ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি: শ্রুত ইত্যর্থ: । ননু শ্রৈষ্যমগ্রে সন্ধ্যামস্ম ব্রহ্মলোক-
মতিরিক্তি ন স্তুতি: প্রতীয়তে ইत्याশঙ্ক্য তত্র তত্ৰস্যাচ্চাত্কার: শ্রুতে ইत्याহ স এতস্মাদিতি ।
ব্রহ্মলোকং গত: স উপাসক: এতস্মাৎ জীবঘনাৎ জীবসমষ্টিক্রপাৎ দ্বিরবশ্যগর্ভাৎ পরম্
উত্তমং পুরুষং নিরুপাধিকচৈতন্যরূপং পরমাত্মানমীচ্ছতে স্যাচ্চাত্করোতীত্যর্থ: ॥ ১৪৪ ॥

কিঞ্চ অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি বাদ্রায়ণ উভয়থা দোষাৎ তত্কৃত্যুত্থায় কামানু-
সারেণ ফলপ্রাপ্তির্ভবতীতি প্রতিপাদিতং তস্মাদপি সন্ধ্যামস্ম ব্রহ্মলোকগতিরিত্যুক্তোহ্যাহ
অপ্রতীকীতি ॥ ১৪৫ ॥

তর্হি সন্ধ্যামস্ম তত্ৰম্মানং কৃতি লাভ্যে ইत्याশঙ্ক্যাহ নির্গুণেতি । ইদং মানবমাবণী

এইক্ষণে প্রাণোপনিষদবাক্যের মর্মার্থ দেখাইতেছেন।—যিনি সকাম
হইয়া অকার, উকার, মকার এই ত্রিমাত্রক ওঙ্কারবারা উপাসনা করেন,
তিনি সেই উপাসনারাৱা ব্রহ্মলোকে গমন করেন । কিন্তু সকামী ব্যক্তি
সেই ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া কল্পাবস্থানে ব্রহ্মার সহিত
যুক্ত হইলেন । এই সকল প্রমাণে সকামী ব্যক্তিরও মুক্তিলাভ জ্ঞানীয় ॥১৪৪॥

সকামী ব্যক্তির ব্রহ্মলোক গমননিমিত্ত মুক্তিলাভ বিষয়ে প্রমাণান্তর এই যে,
শারীরক হৃদের চতুর্থ অধারের তৃতীয় পাঁদের পঞ্চদশ স্তরে সকামী ব্যক্তির
কামনাশূন্যারে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিরূপ ফল নির্গীত হইয়াছে।—সকামীর
ব্রহ্মলোকাগ্নি প্রাপ্তিকামনার প্রথমতঃ যজ্ঞাদির অহুষ্ঠান করে, তৎপরে সেই
যজ্ঞাদির ফলে ব্রহ্মলোকাগ্নি প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভদ্বারা মুক্তি পায় ॥১৪৫॥

যাহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হই, সেই ব্যক্তি সেই ব্রহ্মলোকে থাকিয়া
নিঃশব্দ উপাসনা করে, পরে সেই নিঃশব্দ উপাসনার বলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ

ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ନାୟଂ କଲ୍ୟାନ୍ତେ ତୁ ବିମୁଚ୍ୟତେ ॥ ୧୪୬ ॥

ପ୍ରଣବୋପାସ୍ତବ୍ୟଃ ପ୍ରାୟୋ ନିର୍ଗୁଣା ଏବଂ ବେଦଗାଃ ।

କ୍ୱଚିତ୍ ସଗୁଣତା ପ୍ରୀକ୍ତା ପ୍ରଣବୋପାସନସ୍ୟ ହି ॥ ୧୪୭ ॥

ପରାପରବ୍ରହ୍ମରୂପ ଗ୍ରୀହୀତ୍ୱ ଉପସର୍ପିତଃ ।

ପିପ୍ପିଲାଦିନ ସୁନିନା ସତ୍ୟକାମାୟ ପୃଷ୍ଠତେ ॥ ୧୪୮ ॥

ଏତଦାଲମ୍ବନଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ଯୋ ଯଦିଚ୍ଛତି ତସ୍ୟ ତତ୍ ।

ଈତି ପ୍ରୀକ୍ତଂ ଯମେନାପି ପୃଷ୍ଠତେ ନଚିକିତସେ ॥ ୧୪୯ ॥

ନାବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ନ ସ ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମଣା ସହ ତେ ସର୍ବେ ଇତ୍ୟାଦିଯୁକ୍ତିଘୃତିସମ୍ଭାବୀନଂ ତସ୍ୟ ପୁନଃ
ସଂସାରପ୍ରାପ୍ତିଃ କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିରେବିତ୍ୟାହ ପୁନରिति ॥ ୧୪୬ ॥

ହୃଦାନୀଂ ପ୍ରଣବୋପାସନପ୍ରସଙ୍ଗାତ୍ ବୁଦ୍ଧିସ୍ୟଂ ତଦ୍ ବୈବିଧ୍ୟଂ ଦର୍ଶୟତି ପ୍ରଣବେତି ॥ ୧୪୭ ॥

ବୈବିଧ୍ୟେ ପ୍ରମାଣମାହ ପରାପରେତି । ଏତବୈ ସତ୍ୟକାମଃ ପରସ୍ତାପରସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଯଦୀହାରଣାଦ୍ୱା
ବିଦ୍ଧାନିତନୈବାୟତନନୈକତରମତ୍ୱେନୌତ୍ୟୁଭୟରୂପତ୍ୱଂ ପ୍ରତିପାଦିତମିତ୍ୟର୍ଥଃ ॥ ୧୪୮ ॥

କଠବଜ୍ରାଂ ଯମେନାପି ଏତଦାଲମ୍ବନଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱାଦିନା ବୈବିଧ୍ୟସୁକ୍ତମିତ୍ୟାହ ଏତଦिति ॥ ୧୪୯ ॥

କରିଷ୍ୟା କଳ୍ପାବସାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକ୍ତ ହେୟା ଥାକେନ, ତାହାର ଆଦି ହେଲୋକେ
ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ନା । (ଅତଏବ ସକାମୋରାଂ ଓ ସେ କଳ୍ପାନ୍ତରେ ମୁକ୍ତିପଦ ପାଏ, ତାହା
ଅମାଣୀକୃତ ହେତେହେ) ॥ ୧୪୬ ॥

ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରୂପେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଉପାସନା ଉକ୍ତ ହେଉଅଛି, କିନ୍ତୁ
କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥଳେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ସଂଖ୍ୟା ଉପାସନା ଓ ଦେଖା ଯାଏ । ଉଭୟଶ୍ରୀକାର
ଉପାସନାରେ ଫଳ ପୂର୍ବୋକ୍ତରୂପେ ନିରୂପିତ ହେଉ । ସଂଖ୍ୟା ଉପାସନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଉପାସନା ଉଭୟବିଧ ଉପାସନାରେ ହେଉଥିବା ଫଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଥିତ ଆଛି ॥ ୧୪୭ ॥

ସଂଖ୍ୟା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଭୟବିଧ ଉପାସନାରେ ହେଉଥିବା ଫଳ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତଦ୍ୱି-
ଧରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଦର୍ଶାନ୍ତେହେନ ।—ସତ୍ୟକାମନାମା କୌଣସି ପିପ୍ପିଲାଦି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ନିକଟ
ଆସି କରିଷ୍ୟାହିଲେନ, ତାହାରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ପିପ୍ପିଲାଦି ଏହି ଉପଦେଶ କରିଷ୍ୟାହିଲେନ
ସେ, ପରବ୍ରହ୍ମ ଓ ଅପରବ୍ରହ୍ମ ଏହି ଉଭୟରେ ହେଉଥିବା ଅବଗତ୍ୱ ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ । (ଅତଏବ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍
ସଂଖ୍ୟା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଭୟବିଧ ଉପାସନା ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ଉଭୟ ଉପାସନାରେ ହେଉଥିବା
ଫଳ ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଥାଏ) ॥ ୧୪୮ ॥

କର୍ତ୍ତୃପରିବର୍ତ୍ତେ ବସ ନଚିକିତାକେ ଉପଦେଶ କରିଷ୍ୟାହିଲେନ ସେ, ପରାପର ବ୍ରହ୍ମ

इह वा मरणे वास्य ब्रह्मलोकोऽथवा भवेत् ।
 ब्रह्मसाक्षात्कृतिः सम्यगुपासीनस्य निर्गुणम् ॥ १५० ॥
 अर्थोऽयमात्मगीतायामपि स्पष्टमुदीरितः ।
 विचारात्म आत्मानमुपासीतेति सन्ततम् ॥ १५१ ॥
 साक्षात् कर्तुमशक्तोऽपि चिन्तयेन्नामशक्तिः ।
 कालेनानुभवारूढो भवेयं फलतो ध्रुवम् ॥ १५२ ॥

उक्तमर्थस्तुपसंहरति इह वेति ॥ १५० ॥

विचारात् तत्त्वज्ञानसम्पादनासमर्थस्य निर्गुणब्रह्मध्यानेऽधिकार इत्ययमर्थः आत्मगीता-
 याम् सम्यगभिहित इत्याह अर्थोऽयमिति ॥ १५१ ॥

आत्मगीतावाक्यान्वेदीदाहरति साक्षात्कर्तुमिति ॥ १५२ ॥

आंगव्यनश्चरूप उक्तांशेक आनिता तांशार उपासना करिबे । तांशार येकरूप
 अतिरुचि, सेहै बाक्ति सेहैरूपे उपासना करिलेहै आपन अभिलषित फल
 पार । (मधुग उपासनाहै करक, अथवा निशुग उपासनाहै करक, तांशाते
 उपासनातेहै फलप्राप्ति हहेते पार) ॥ १४९ ॥

बांशार निशुग उपासना करेन, तांशादिगेर हेहकालेहै हउक, अथवा
 मरगेर परेहै हउक, किवा ब्रह्मलोकहै हउक, अवश्यहै परब्रह्मेर अपरोक्त
 ज्ञान लाउ हहेया थाके, कथनउ निशुग उपासकदिगेर उपासना
 बिफल हय ना । कथन ना कथन अवश्यहै तांशादिगेर फल लाउ हहेया
 थाके ॥ १५० ॥

आश्चर्यीताते ह्रस्फुट उक्त आहे ये, बांशार आश्चर्यविचार करिते
 असमर्थ, तांशार मर्लना आश्चर्य उपासना करिबे । तांशादिगेर सेहै
 उपासनातेहै तबज्ञान हहेया मुखिलाउ हहेया थाके ॥ १५१ ॥

पूर्वमोके उक्त हहेयाछे ये, आश्चर्यविचारे अक्षम बाक्तिर उपासना
 करिबे, एहेविषये आश्चर्यीतार वचन प्रमाणरूपे उदाहरण करितेहेछन ।—
 विचारबांश आमाके अपरोक्तरूपे जानिते बांशादिगेर शक्ति नाहै, तांशार

যথাগাধনিধেল্বী নোপায়ঃ খননং বিনা ।

মল্লাভ্যপি তথা স্বাক্ষচিন্তা মুক্তা ন চাপরঃ ॥ ১৫২ ॥

দেহোপলমপাকৃত্য বুদ্ধিহালকাৎ পুনঃ ।

স্বাত্মা মনোভুবং ভূয়ো গৃহীয়াত্মাং নিধিঁ পুমান্ ॥ ১৫৪ ॥

অনুভূতের ভাবেওপি ব্রহ্মাত্মীত্যেব চিন্ত্যতাম্ ।

ধ্যানস্য সম্যক্‌জ্ঞানীপাথলি দৃষ্টান্তমাহ যথেনি । দার্শনিকি যৌজয়তি মল্লাভ্য-
পীতি ॥ ১৫২ ॥

ব্যতিরেকেণীকৃত্যমর্থমন্বয়মুখিনাং দেহোপলমিতি ॥ ১৫৩ ॥

জ্ঞানীঃসমর্থস্য ধ্যানোপাধিকার ইত্যত্র স্বাক্ষান্‌তর' পঠতি অনুভূতেরিতি । ধ্যানাহি
ব্রহ্মপাতী কৌমুতিকন্যায়মাহ অথসদৃশিতি । উপাসকস্য পূর্ব্বমবিদ্যমানমপি দেবতালাদিক'

নিঃশঙ্কচিত্ত হইয়া নিরন্তর আমাকে চিন্তা করিবে । পরে ক্রমশঃ চিন্তা
করিতে করিতে সেই চিন্তার দৃঢ়তা জন্মিলে, আমি সেই উপাসকের সাফাৎ
আবির্ভূত হইয়া তাকে অভিলষিত ফলপ্রদান করি ॥ ১৫২ ॥

যেমন অগাধ রত্নের খনি দৃষ্টিগোচর হইলে, খনন ব্যতিরেকে সেই খনি-
স্থিত রত্নপ্রাপ্তির অর্থ উপায় নাই, সেইরূপ আত্মতত্ত্ব চিন্তা না করিলে আমার
সাফাৎকার লাভের আর উপায়ান্তর নাই । অতএব আত্মতত্ত্ব চিন্তা সর্ব্বতো-
ভাবে বিধেয় ॥ ১৫৩ ॥

ইতিপূর্বে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে, আত্মতত্ত্ব চিন্তা করিলে আত্ম-
সাফাৎকার লাভ হয়, এইক্ষেণে আত্মচিন্তাধারা যেরূপে আত্মসাফাৎকার
হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দেশপূর্ব্বক উপদেশ করিতেছেন ।—সাধক
মানসক্ষেত্র হইতে দেহরূপ উপলব্ধি সকল অংগনয়ন করিয়া মার্জিত বুদ্ধি-
রূপে কুদালধারা মনোরূপ ভূমিকে পুনঃ পুনঃ খনন করিতে করিতে খনি-
স্থিত রত্নরূপে “আমাকে” প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই ।
(যেমন নিখিলিঙ্গ ব্যক্তি ভূমি খনন করিয়া রত্নলাভ করে, সেইরূপ মুখ-
ব্যক্তি সাধনাধারা “আমি কে ?” ইহা জানিতে পারে) ॥ ১৫৪ ॥

যাহাদের তত্ত্বজ্ঞানের অধিকার নাই, সেই সকল ব্যক্তিদিগের ধ্যান ও

অপ্যসৎ প্রাপ্যতে ধ্যানাত্ নিত্যাস' ব্রহ্ম কিং পুন: ॥ ১৫৫ ॥

অনামবুদ্ধিশৈথিল্যং ফলং ধ্যানাদ্ দিনে দিনে ।

পশ্যন্নপি ন চেৎ ধ্যায়ৎ কোঃপরোঃস্মাত্ পশুর্বাদ্ ॥ ১৫৬ ॥

দেহাভিমানং বিধ্বংস্য ধ্যানাদাত্মানমদ্বয়ম্ ।

পশ্যন্ মর্ত্যী সৃতো ভূত্বা হ্যত্র ব্রহ্ম সমশ্রুতে ॥ ১৫৭ ॥

ধ্যানাত্ প্রাপ্যতে কিল স্বরূপত্বেন নিত্যপ্রাপ্তং সৰ্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম ধ্যানাত্ প্রাপ্যতে ইতি কিসুত
বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৫৫ ॥

ব্রহ্মধ্যানফলস্য প্রত্যক্ষসিদ্ধলাদপি ধ্যানং কর্তব্যমিত্যাহ অনাম্বীতি ॥ ১৫৬ ॥

হৃদানীমুপপাদিতসর্থং সঙ্কিপ্য দর্শয়তি দেহাভিমানমিতি । মরণশীলী দেহঃস্বম্
ইত্যভিমানপরিত্যাগাত্ স্বয়মসৃতো ভূত্বা অবাঞ্ছিত্ত্বেন শরীরে স্থল্য নিজ স্বরূপং সদানন্দ-
বিদ্যুৎ ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ১৫৭ ॥

উপাসনাই বিবেচন, 'এই বিষয়ে প্রশংসাস্তর প্রশংসন করিতেছেন।—যাহা-
দিগের পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের অধিকার হয় নাই, তাহারা "আমিই ব্রহ্ম"
এইপ্রকার চিন্তা করিবে। যেহেতু, ধ্যানদ্বারা যখন অভ্যস্ত অসম্বস্ত ও প্রাপ্ত
হওয়া যায়, তখন যে ধ্যানদ্বারা নিত্যসিদ্ধ পরব্রহ্মের প্রাপ্তি হইবে, তাহা
অসম্ভব নহে। (এইনিমিত্ত ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে অনধিকারী ব্যক্তিদিগের
সর্বদা ধ্যান করাই বিবেচন) ॥ ১৫৫ ॥

এক্ষণ আত্মতত্ত্ব ধ্যানের ফল বর্ণন করিতেছেন।—আত্মাতে যাহাদিগের
অনাস্থজ্ঞান আছে, অর্থাৎ যাহারা আত্মতত্ত্ব জানিতে পারে না, তাহারা
নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, ইহা প্রত্যক্ষ
সিদ্ধ। যাহারা এইরূপ প্রত্যক্ষসিদ্ধ ফল দেখিয়াও ধ্যান করে না, তাহা-
দিগের অপেক্ষা পশু আর কে আছে। (ধ্যান পরাভূত ব্যক্তি আকারে
পশু না হইলেও কার্য্যতঃ তাহাদিগকে পশু বলা যায়) ॥ ১৫৬ ॥

যাহারা দেহেতে আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানযোগদ্বারা অদ্বয়া-
নন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন; তাহারা ইহকালেই অমৃত

ধ্যানদীপমিসং সম্যক্ পরামুপতি যো নরঃ ।

সুতসংযয় এবাযং ধ্যায়তি ব্রহ্ম সন্ততম্ ॥ ১৫৮ ॥

ইতি ধ্যানদীপো নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

সম্যচিন্তনফলমাহ ধ্যানদীপমিতি ॥ ১৫৮ ॥

ইতি ধ্যানদীপব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হইলেন । (অতএব সকলেরই আশ্র-
তত্ব ধ্যান করা কর্তব্য) ॥ ১৫৭ ॥

এইক্ষণ এই ধ্যান দীপপ্রকরণ অধ্যয়নের ফল নিরূপণ করিতেছেন ।—
যাঁহারা এইরূপে ধ্যানদীপপ্রকরণ অধ্যয়ন করিয়া ইহার অর্থবোধ করিতে
পারেন এবং এই ধ্যানদীপপ্রকরণের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন,
তাঁহারা নিরন্তর ব্রহ্মধ্যান করিয়া নিঃসংশয় মুক্তিলাভ করিতে পারেন ॥ ১৫৮ ॥

ইতি ধ্যানদীপ সমাপ্ত ॥

নাটকদীপোনাম-

দশমঃ পরিচ্ছেদঃ ।

পরমাআদয়ানন্দপূর্ণঃ পূৰ্ণং স্বমায়য়া ।

স্বয়মেব জগদ ভূত্বা প্রাবিশত্ জীবরূপতঃ ॥ ১ ॥

নত্বা শ্রীভারতীতীথেবিদ্যারম্ভসুসুদীপনী ।

অর্থো নাটকদীপস্য ময়া সংলিখ্য বর্ষতে ॥

স্বিকীর্তিতস্য যস্যস্ব নিষ্প্রত্যাঙ্কপরিপূরণায়াভিসমতদেবতাতত্বানুস্মরণলক্ষণং মন্ত্রল-
মাচরন্ মন্দাধিকারিণামনায়াসেন নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মাত্মতত্ত্বপ্রতিপত্তিসিদ্ধয়ে অধ্যারীপা-
দাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যতে শিষ্যাণাং বোধসিদ্ধয়ে তত্বম্ভৈঃ কলিতঃ ক্রমঃ ইতি ন্যায়মনু-
স্মৃত্যাক্ষম্যধ্যারীপং তাবদাহ পরমাশ্রমিতি । পূৰ্ণং সৃষ্টে প্রাক্ আদয়ানন্দপূর্ণঃ সদৈব সৌম্যদময়
আসীত একমৈবাহিতীয়ে বিজ্ঞানসামানন্দং ব্রহ্ম পূৰ্ণমদঃ পূৰ্ণমিদমিত্যাदिश्रुतिप्रसिद्धः स्वगतादि-
भेदशून्यः परमानन्दरूपः परिपूर्णः परात्मा स्वमायया मायानु प्रकृतिं विद्यान्मायिनन्तु मष्ट-
श्रमिति श्रुत्युक्तया स्निष्ठया मायाशक्त्या स्वयमेव जगदभूत्वा तदात्मानं स्वयमकुर्वत सञ्च
तद्भाभवदित्यादिश्रुतेः स्वयमेव जगदाकारतां प्राप्य जीवरूपतः प्राविशत् तत् सृष्ट्वा तदेवानु-
प्राविशत् अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य इत्यादिश्रुतेर्जीवरूपेण प्रविष्टवानित्यर्थः ॥ १ ॥

নাটক দীপোনামপ্রকরণের প্রারম্ভে মন্দাধিকারী নিষ্যবর্গের সুখবোধের
নিমিত্ত অধ্যারোপ ও অপবাদ জায় প্রদর্শন করিয়া আশ্রিত্ত্ব উপদেশ করি-
বার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ আশ্রিতে অধ্যারোপের প্রকার নিরূপণ করিতে
ছেন ।—এই জগতের উৎপত্তির পূর্বে কেবল অবিতীর পূর্ণানন্দস্বরূপ একমাত্র
পরমাত্মা বিদ্যমান ছিলেন, অল্প সৃষ্টবস্তু কিছুই ছিল না । তখন সেই
অবিতীর আনন্দময় পরমাত্মা আপনার ইচ্ছায় স্বীয় মাত্রাধারা এই প্রপঞ্চ
জগৎ সৃষ্টিকরিয়া সামান্যতঃ জীবরূপে সেই সকল সৃষ্ট বস্তুতে প্রত্যেকের
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন ॥ ১ ॥

দেবাত্মতমদেহেষু প্রবিষ্টো দেবতাভবত্ ।

মর্ত্যাদ্যধমদেহেষু স্থিতো ভজতি দেবতাম্ ॥ ২ ॥

অনেকজন্মভজনাৎ স্ববিচারং চিকীর্ষতি ।

বিচারেণ বিনষ্টায়াং মায়ায়াং শিষ্যতে স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥

অহয়ানন্দরূপস্য সদয়ত্বঞ্চ দুঃখিতা ।

ননু পরমাत्मন এব একস্য সৰ্ব্বশরীরেষু প্রবিষ্টত্বেন পূজ্যপূজ্যাকাংক্ষাভাবেন প্রতীয়মান
উত্তমাধমাদিভাবী বিষয়ভেদাশ্রয়াৎ দেবাदीতি । নাযং স্বাভাবিক উত্তমাধমভাবঃ
কিন্তু শরীরোপাধিনিবন্ধনোত্তী ন নিরোধ ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

ইত্যমাত্মন্যধ্যারোপং সঙ্কপেণ প্রদর্শ্য সসাধনং তদপবাদং সঙ্কপ্য দর্শয়তি অনেকেতি ।
অনেকজন্মভজনাৎদেহেষু জন্মস্বনুষ্ঠিতানাং কর্মণাং ব্রহ্মণি সমর্পণরূপাৎ ভজনাৎ
স্ববিচারং স্বস্বাত্মনো ব্রহ্মরূপস্য জ্ঞানসাধনং শ্রবণাদিকং চিকীর্ষতি কামুনিচ্ছতি ততঃ
স্ববিচারেণ বিচারজনিতজ্ঞানেন মায়ায়াং স্বস্বাহয়ানন্দত্বাদিরাষ্ট্রাদিকায়াম্ অজ্ঞানা-
বিদ্যাदिशब्दवाच्यां बिनष्टायां निष्ठतायां सत्यां स्वयमहयानन्दपूर्णः परमात्मैवावशिष्यते ॥ ३ ॥

ননু তদব্রহ্মভূতমিতি জ্ঞাত্বা সৰ্ব্ববন্দ্যৈঃ প্রমুখ্যতে ইत्यादिश्रुतिभिर्व्यभिचिनित्तिलचक्षय

যদি বল, এক পরমাত্মাই সকলের শরীরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন,
তবে জগতের মধ্যে কেহ উত্তম ও কেহ অধম হইবার কারণ কি? এই
আশঙ্কা নিবারণার্থ বলিতেছেন।—সেই অধিতীয় পরমাত্মা দেবতাদিগের
উত্তম শরীর সৃষ্টি করিয়া সেই সকল দেবশরীরে প্রবেশপূর্বক স্বয়ং দেবতা
হইয়াছেন এবং মনুষ্যাदि অধম শরীর সৃষ্টি করিয়া সেই সকল দেহে প্রবেশ-
পূর্বক মোহবশতঃ দেবতাদিগের উপাসকরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। (দেব
মনুষ্যাदि উত্তমাদমভাব স্বাভাবিক নহে, শারীরিক উপাধিধারাই তাহা-
দিগের উত্তমাদমভাব হইয়াছে) ॥ ২ ॥

মানবগণ মর্ত্যলোকে বহু বহু জন্মপর্য্যন্ত উপাসনা করিয়া আশ্রিতব্যবিচারে
প্রবৃত্ত হইয়া, পরে আশ্রিতব্যবিচার করিতে করিতে মহামোহ বিনষ্ট হইলে
দেব মনুষ্যাदि উপাধি বিনাশ পায়, উপাধি-বিনাশ হইলে তখন স্বয়ং
নিত্য শুদ্ধরূপে অবস্থিত হইবেন ॥ ৩ ॥

আনন্দরূপ অধিতীয় পরমাত্মাতে যে সচ্চিদ্রূপ জ্ঞান

বন্ধ্যঃ প্রোক্তঃ স্বরূপেণ স্থিতিৰ্মুক্তিরিতীর্থ্যতে ॥ ৪ ॥

অবিচারকৃতো বন্ধ্যো বিচারেণ নিবৰ্ত্ততে ।

তস্মাজ্জীবপরাত্মানৌ সৰ্ব্বদেব বিচারয়েত্ ॥ ৫ ॥

অহমিত্যভিমন্তা যঃ কৰ্ত্তাসৌ তস্য সাধনম্ ।

মীচস্য জ্ঞানফলত্বাभिधानात् परमात्मावशेषस्य तत्फलत्वाभिधानमनुपपन्नमित्याशङ्क्य
अवधेति । अद्वितीये ब्रह्मणि वास्तवस्य बन्धस्य मीचस्य वा दुर्निरूपत्वात् दुःखित्वादिव्यम
एव बन्धः स्वरूपावस्थितलक्षणः तन्निवृत्तिरेव मीचः अतो न श्रुतिविरोध इति भावः ॥ ४ ॥

ননু কৰ্ম্মণ্যেয হি সংসিদ্ধিমাশ্রিতা জনকাদয় ইতি স্মৃতের্মীচস্য কৰ্ম্মসাধনত্বাবগমাত্
কিমনেন বিচারজনিতজ্ঞানেনেত্যত আহ অবিচারিতি । বিচারপ্রাগমাবীপলচিত্তাঙ্গান-
জতস্য বন্ধ্যস্য ন বিচারজন্যজ্ঞানাদন্যতৌ নিবৃत्तिरुपपद्यते उदाहृतस्मृतौ च संसिद्धिशब्देन
चित्तशुद्धिरेवाभिधीयते न मीच इति भावः । विचारेण बन्धनिवृत्तिरुक्ता किं विषयेष
विचारयेत्यत आह तस्मादिति । तत्त्वसाक्षात्कारपर्यन्तं सर्वदा विचारं कुर्यादित्यर्थः ॥ ५ ॥

তনু জীবস্য স্বরূপং তাবদ্ব দর্শয়তি অহমিতি । যথিদামাসবিশিষ্টৌচ্ছঙ্কারী ব্যব-
হারদশায়াং দ্বিষ্টাদাবহমিত্যভিমন্ত্যে অসৌ কৰ্ত্তা কৰ্ম্মত্বাদিধৰ্ম্মবিশিষ্টৌ জীব ইত্যর্থঃ । তস্য

হয়, তাহাকে বন্ধ বলা যায় । (বাস্তবিক পরমাত্মার দ্বিতীয় কেহ নাই এবং
তাঁহার কোনরূপ দুঃখই নাই, অতএব পরমাত্মার যে দুঃখকল্পনা তাঁহা ভ্রম-
মাত্র ।) আত্মার বন্ধ বা মোক্ষ কিছুই নাই, আত্মার দুঃখিত্বাদি ভ্রমজ্ঞানের
নাম বন্ধ এবং তাঁহার যে স্বরূপাবস্থান তাঁহার নাম মোক্ষ ॥ ৪ ॥

পূৰ্ব্বশ্লোকে যে, পরমাত্মার বন্ধ উক্ত হইয়াছে, তাঁহা অবিচারজ্ঞান,
বিচারহারা সেই বন্ধের নিবৃত্তি হয় । (কোনট কি পদার্থ, সেই বিষয়ের
তত্ত্বজ্ঞান না করিলে তাঁহাতে অবশ্যই ভ্রম থাকিয়া যায় এবং স্বাক্ষরূপে
সেই পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান করিলেই তাঁহার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হয়, তখন আর
তাঁহাতে ভ্রম থাকিতে পারে না) । অতএব জীব ও পরমাত্মা এই উভয়ের
ভেদাভেদ বিষয়ে সৰ্ব্বদা বিচার করা কৰ্ত্তব্য ॥ ৫ ॥

এইরূপ জীবের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন ।—যিনি শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির
অতিরিক্ত এবং অহঙ্কারে অভিমানী, তিনিই জীব । এই জীবই কর্ত্তৃপদের

মনসস্য ক্রিয়ে অন্তর্বহির্বৃत्তী ক্রমোখ্যতে ॥ ৬ ॥

অন্তর্মুখাহমিত্যেষা বৃত্তিঃ কর্তারমুস্লিখেত্ ।

বহির্মুখেদমিত্যেষা বাহ্যং বহির্বদমুস্লিখেত্ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মো যে বিশেষাঃ স্যুর্গন্ধরূপরসাদয়ঃ ।

অসাঙ্খ্যৈণ তান্ ভিন্ধ্যাত্ ব্রাহ্মাদৌন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ॥ ৮ ॥

কিং কারণমিত্যাকাঙ্খ্যামাহ তস্য সাধনং মন ইতি । কামাদিভূতিমানন্তঃকারণভাগো মনঃ । কারণস্য ক্রিয়াব্যাসিত্বাৎ তৎক্রিয়াং দর্শয়তি তস্য ক্রিয়ে ইতি ॥ ৬ ॥

অন্যদীরন্তর্ভূত্বীঃ স্বরূপং বিষয়ঞ্চ বিবিচ্য দর্শয়তি অন্তর্মুখেনিতি । ব্রহ্মমুখেনিতি বহির্ভূতৈঃ স্বরূপাভিন্নয়ঃ অবশিষ্টেন বিষয়প্রদর্শনং বাহ্যং ব্রহ্মাদৌন্দ্রিয়পঞ্চকমিত্যেব নিদিষ্টমানং বস্তু উল্লিখিত্ব বিষয়ীকৃত্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

নতু মনসেব সর্বব্যবহারসিদ্ধৌ অস্তুরদৈবৈয্যে প্রসজ্যেত ইत्याশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মন ইতি । মন-সেদমিতি সামান্যমাত্রং ব্রহ্মতে ন তু তাবিশেষী গন্ধাদিঃ অন্তসদয়ভূতৈঃ ব্রাহ্মাদিক্রমুপযুক্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

বাচ্য । জীবই দেহাদিতে “অহং” ইত্যাকার অভিমান করে । কামাদি বৃত্তিবিশিষ্টে যে অন্তঃকরণ (মনঃ) তাহাই জীবের করণ । অন্তঃকরণবৃত্তি ও বাহ্যবৃত্তিবারা যে সকল ক্রিয়া প্রকাশ পায়, সেই সমুদায়ই জীবের কার্য্য ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বেশ্লোকে জীবের অন্তর্ভূতি ও বাহ্যবৃত্তি নামে যে দুইটি বৃত্তি উল্লিখিত হইয়াছে, এইজন্য সেই বৃত্তিদ্বয়ের কার্য্যপ্রদর্শনবারা তাহাদিগের স্বরূপ ও বিবরণ নিরূপণ করিতেছেন ।—জীবের “অহং” রূপ যে অন্তরহ বৃত্তি আছে, তাহাবারা জীব কর্তা বলিয়া উল্লিখিত হয়েন । (“অহং” এইরূপ জ্ঞান থাকিলেই “আমি কর্তা” ইহাই প্রতীতি হইয়া থাকে ।) আর “ইদং” রূপ যে জীবের বাহ্যবৃত্তি আছে, তাহাবারা বাহ্যবস্ত্র সকল প্রকাশ পায় ॥ ৭ ॥

চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই যে পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয় আছে, তাহাও জীবের করণ । জীব এই সকল ইন্দ্রিয়বারা বাহ্যবস্তুর মধ্যে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এই সকল বিশেষ ভূতের পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধি করে ।

কর্তারিষ্য ক্রিয়াং তদ্বদ্ব্যাহতবিষয়ানপি ।

স্কোরযেদেক্যভেন যোঽসৌ সাখ্যত চিদ্বপুঃ ॥ ৫ ॥

ইচ্চে শৃণোমি জিগ্ৰামি স্বাদয়ামি সৃষ্টাম্যহম্ ।

ইতি ভাসয়তে সৰ্ব্বং নৃত্যশালাস্বদীপবত্ ॥ ১০ ॥

নৃত্যশালাস্থিতৌ দীপঃ প্রভং সম্যং নর্তকীম্ ।

এবং সৌপকরণং জীবস্বরূপং নিরুপ্য পরমাత్মানং নিরুপয়তি কর্তারমিতি । কর্তার' পূর্বোক্তমহঙ্কাররূপং ক্রিয়ামহানিদমাক্রমণনৌত্তিরূপাং ব্যাহতবিষয়ানপি ব্যাহতানন্যন্য-
বিলম্বণান্ ভ্রাণাদিয়ান্নান্ গত্বাদৌ বিধেয়াং এক্যভেন যুগপদেব যদ্বিহপুঃ চিদ্রূপ এব
সন্ স্কোরযেত্ প্রকাশয়েত্ অসাবদে বেদান্তশাস্ত্রে সাচীল্যুপ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

সাচিষ এক্যভেন সৰ্ব্বস্কোরকালমভিনীয দর্শয়তি ইচ্চ ইতি । ইচ্চে রূপমহং পশ্যামি
ইত্যেবং দ্রষ্টৃদর্শনদৃষ্টলক্ষণং ত্রিপুটীমেক্যভেন ভাসয়তে এবং শ্রুণোমীत्याদাবপি যোজ্যম্ । যুগ-
পদধিকারিলেনানেকাবভাসকালে দৃষ্টান্তমাহ বৃত্ত্যেতি ॥ ১০ ॥

দৃষ্টান্তং স্পষ্টয়তি নৃত্যশালাস্থিত ইতি । অবিশেষেণ প্রভাদিবিষয়বিশেষাবভাসনায
বহাদিবিকারমল্লকেষ ইতি-যাবত্ ॥ ১১ ॥

ঐ জীবই চক্ষুর্দ্বারা রূপ দর্শন করে, কর্ণদ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, নাসিকাদ্বারা গন্ধ
আজ্ঞাণ করে এবং হৃদ্বদ্বারা স্পর্শ অনুভব করে, এইনির্মিত উক্ত পঞ্চ হৈজিয়
জীবের করণ বলিয়া নিরূপিত হয়) ॥ ৮ ॥

উক্তপ্রকার কর্তৃদ্বাভিমানী জীব, মনোবৃত্তি, ক্রিয়া, হৈজিয়, গন্ধাণি বিষয়
এই সমুদায় এককালে যৌহার চৈতন্যরূপ জ্যোতিতে প্রকাশিত হয়, তিনিই
মর্দঙ্গাক্ষিরূপ চৈতন্যময় পরমাত্মা । (বেদান্তশাস্ত্রে এই পরমাত্মাই
মর্দঙ্গাক্ষী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন) ॥ ৯ ॥

নৃত্যানাঙ্কিত প্রদীপের জায় “আমি রূপ দর্শন করিতেছি, আমি শব্দ
শ্রবণ করি, আমি গন্ধ আজ্ঞাণ করিতেছি, আমি রস আশ্বাদন করি এবং
আমি স্পর্শ অনুভব করি, ইত্যাদি সমুদায় জ্ঞান এককালে পরমাত্মার
চৈতন্য জ্যোতিতে সমভাবে প্রকাশ পায়, আত্মা সান্দ্যরূপে এক সময়ে
সকল বিষয় গ্রহণ করেন ॥ ১০ ॥

যেমন নৃত্যানাঙ্কিত প্রদীপজ্যোতিঃ গৃহ, স্বামী, সভাগণ এবং নর্তকী এই

দীপ্যেদ্বিশেষেণ তদভাবেঃপি দীপ্যতে ॥ ১১ ॥

অহঙ্কারং ধিয়ং সাচী বিষয়ানপি ভাসয়েৎ ।

অহঙ্কারাভ্যভাবেঃপি স্বয়ং ভাস্যেব পূর্ষ্যবৎ ॥ ১২ ॥

নিরন্তরং ভাসমানি কূটস্থে স্মিরূপতঃ ।

তজ্জায়া ভাস্যমানৈয়ং বুদ্ভিত্বৈত্বন্যনেকধা ॥ ১৩ ॥

দার্শনিক যোজয়তি অহঙ্কারমিতি । সুপ্তপাদাবহঙ্কারাভ্যভাবেঃপি তৎসাচিতয়া
ভাস্যেব ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

নতু প্রকাশরূপায়া বুদ্ভিরবহঙ্কারাদিসর্ব্বস্বভাসকালসম্মতাত্মা কিলদতিরিক্তসাচি-
কাল্যনযেত্যাশঙ্ক্য নিরন্তরমিতি । কূটস্থে নির্বিকারে সাচিঞ্চি স্মিরূপতঃ স্বপ্রকাশচৈতন্য-
রূপতয়া নিরন্তরং ভাসমানি সदा স্মরতি সত্যীযং বুদ্ভিতজ্জায়া তস্য সাচিঞ্চিঃ স্রূপচৈতন্যস্য
ভাসা দীপ্য ভাস্যমানা প্রকাশমানিবানেকধা কটীঃ পটীঃ ঘটীঃ স্মিত্যাदिज्ञान-
কারেण दृश्यति विस्मियते । अर्थः भावः यतो बुद्भित्विकारितया जडत्वात् स्वतः स्मूर्ति-
रादित्यमतस्तदতিরिक्तः सर्व्वावभासकः साची अभ्युपगमन्य इति ॥ १३ ॥

সমুদারকেই এককালে সমভাবে প্রকাশ করে এবং যখন সেই গৃহ হইতে
সভাগণ ও নর্ত্তকী প্রভৃতি চলিয়া যায়, তখনও যেমন সেই প্রাণীপ পূর্সবৎ
প্রকাশিত হইতে থাকে । সেইরূপ একই আত্মা সমুদার বিষয় গ্রহণ করেন
এবং সেই সকল বিষয়ের অভাবেও আত্মা পূর্সবৎ অবিকৃতভাবে প্রকাশ
পাইয়া থাকেন । অতএব সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ আত্মা অহঙ্কার ও বুদ্ধি হেমাদিগকে
প্রকাশিত করেন এবং সেই সকল অহঙ্কারাধির অবর্ত্তমানেও সেই আত্মা স্বয়ং
পূর্সবৎ দীপ্তি পাইতে থাকেন ॥ ১১-১২ ॥

কূটস্থৈচৈতন্তের জ্যোতিঃ নিরন্তর প্রকাশিত থাকিতে বুদ্ধি সেই জ্যোতিঃ-
দ্বারা প্রকাশিত হইয়া নানাপ্রকার অনন্তকীতে নৃত্য করিয়া থাকে । (বুদ্ধি
স্বয়ং জড়পদার্থ, অতএব তাহার নানাপ্রকার বিকার হইয়া থাকে এবং এই
ঘট, এই পট ইত্যাদিরূপে বুদ্ধির নানাপ্রকার ভাব উপস্থিত হয় । অতএব
বুদ্ধির নিজের প্রকাশ নাই, যে জ্যোতির্ময় কূটস্থৈচৈতন্তের প্রকাশে প্রকাশিত
হয়, তিনিই সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ) ॥ ১৩ ॥

অহঙ্কার: প্রভু: সম্বা বিষয়া নর্সকী মতি: ।

তালাদিধারীষ্মদাণি দীপ: সাঙ্খ্যবভাসক: ॥ ১৪ ॥

স্বস্থানসংস্থিতো দীপ: সর্ষ্বতো ভাসয়েৎ যথা ।

স্থিরস্থায়ী তথা সাঙ্গী বহিরন্ত: প্রকাশয়েৎ ॥ ১৫ ॥

উক্তমর্থ্যে শ্রীত্ববুদ্ধিসৌকর্য্যায় নাটকত্বেন নিরূপয়তি অহঙ্কার ইতি । বিষয়ভোগ-
সাক্ষ্যবৈকল্যাভিমানপ্রযুক্তদর্শনবিষাদবল্যাত্ তদাভিমানিপ্রযুক্তলমহঙ্কারস্য পরিসর-
বর্নিত্বেনাপি বিষয়ানাং তদ্রাহিত্যাত্ সম্যপুরুষসাম্যং নানাবিধবিকারবল্যদ্রষ্টব্যকৌসাম্যং যিয:
ধীবিক্রিয়াণাম্ অনুকূল্যপারকল্যাত্ তালাদিধারিসমানলম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ ততৎ সর্ষ্বা-
ভাসকল্যাত্ সাচিণী দীপসাদৃশ্যমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৪ ॥

নতু সাচিণীঃস্বহঙ্কারাদ্যবভাসকত্বেন তেন তেন সম্বন্ধাপগম্যমরূপবিকারিত্বং সাদৃশ্য-
ম্ভাষ্য স্বস্থানেনিতি । দীপো যথা মনমাদিবিকারশব্দ: স্বদেশেবস্থিত এব সন্ স্বসন্ধি-
হিতাখিলপদার্থমিব ভাসয়তি পব সাঙ্খ্যপীতি ভাব: ॥ ১৫ ॥

পূর্বেক নৃত্য বর্ণিত হইতেছে।—এই নৃত্যসভাতে অহঙ্কার গৃহস্থামি-
শ্রুত, বিষয় সকল সেই সভার সভ্য, বুদ্ধি নর্সকী, ইঞ্জিয়গণ বাধ্যকর, সাক্ষী-
চৈতন্য দীপজ্যোতি: । এইরূপ রঙ্গভূমিতে বুদ্ধির নৃত্যই উপযুক্ত । (অহ-
ঙ্কার-বিষয়ভোগের সাক্ষ্য বৈকল্যাশ্রয়িত দর্শনবিবাদভাগী হইয়া অভুব জ্ঞান
আছে, বিষয় সকলের উপভোগ হয় না, স্মৃতির তাৎপর্যের সভ্যতাই
উচিত । নর্সকীর যেমন নানাপ্রকার বিকার পায়, বুদ্ধিও সেইরূপ বিকৃত
হয়, এইনিমিত্ত বুদ্ধিকে নর্সকী বলা হইয়াছে । ইঞ্জিয়গণ বুদ্ধিবিকারে
আহুত্ব্য করে, অতএব ইঞ্জিয় সকল তাগধারী বাধ্যকরের সম্মান । যেমন
গৃহস্থিত দীপ সকলকে প্রকাশ করে, সেইরূপ সর্ষ্বাত্মকমান চৈতন্য অহ-
ঙ্কারাদি সকলকে প্রকাশ করে, অতএব তাহাকে দীপভূত বলা যায়) ॥ ১৪ ॥

যেমন রঙ্গশালাস্থিত প্রদীপ একস্থানে থাকিয়াও স্বয়ং সেই রঙ্গশালায়
সর্বত্র সমভাবে প্রকাশ করে, সেইরূপ সাক্ষিচৈতন্য স্থিরভাবে অবস্থিতি
করিয়াও এককালে সমভাবে আন্তরিক ও বাহ্যবিষয় সকল প্রকাশ করে ।
(সাক্ষিচৈতন্যভিন্ন প্রকাশকতাপত্তি আর কাহারও নাই) ॥ ১৫ ॥

বহিরন্তর্বিভাগোঃ দেহপেদ্বো ন সান্নিধি ।

বিষয়া বাহ্যদেহস্থা দেহস্থান্तरহঙ্কৃতিঃ ॥ ১৬ ॥

অন্তস্থা ধীঃ সহৈবাত্মৈর্বিহিয়াতি পুনঃ পুনঃ ।

ভাস্যবুদ্ধিস্বাশ্চল্যং সান্নিধ্যারোপ্যতে তথা ॥ ১৭ ॥

ননু সান্নিধ্যী বহিরন্তরভাসকালমনুষ্যপন্নম্ অপূর্বমননরমবান্নমিতি শ্রুত্বা তস্য
বাহ্যান্তরবিভাগাভাবাভিধানাত্ ইत्याশঙ্ক্যাহ বহিরন্তরিতি । কস্য বাহ্যত্বং কস্য আন্তরত্ব-
মিত্যত আহ বিষয়া ইতি ॥ ১৬ ॥

ননু স্থিরস্থায়ী তথা সাত্মী বহিরন্তঃ প্রকাশয়েত্ ইত্যবিকারিণঃ সন্তী বহিরন্তর-
ভাসকালোক্তিরযুক্তা অর্হৎ ঘটং পক্ষ্যামীত্যন্ব অহমিত্যন্তরহঙ্কারসান্নিতয়া প্রথমতীঃ ভাসক-
স্থানন্তরং ঘটং পক্ষ্যামি ইতি ঘটাকারহন্তিস্করণরূপেণ বহির্নির্গমনামবাত্ ইत्याশঙ্ক্যাহ
অনন্ত্যেতি । দ্রষ্টৃপাদিকলেন দেহান্তরবস্থিতা বুদ্ধীরাপাদিযদুপায় চতুরাদিহারা ভূয়ী
ভূয়ী নির্গচ্ছতি তথা চ তন্নিষ্ঠস্বাশ্চল্যং তদ্বাসকী সান্নিধ্যারোপ্যতে অতী ন বাসনং সান্নি-
ধ্যাশ্চল্যমিতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

পূর্বোক্ত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সাক্ষিচৈতন্ত আন্তরিক ও বাহ্যবিষয়
প্রকাশ করেন, এক্ষণ বাহ্য ও আন্তরিক বিষয় নিরূপণ করিতেছেন ।—রূপ-
রসাদি বিষয় সকল বাহিরে অবস্থিত থাকে, এইনিমিত্ত ঐ বিষয় সকল বাহ্য
এবং অহঙ্কারাদি মেহের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করে, অতএব ইহারা আন্তরিক
শব্দে বিবক্ষিত হয় ॥ ১৬ ॥

বুদ্ধি স্বয়ং শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়াও স্বীয় বিষয়প্রাপ্তি অহ-
সারে ইন্দ্রিয়গণের সহিত পুনঃ পুনঃ বাহিরে গমন করিয়া থাকে এবং সেই
বুদ্ধিকে সাক্ষিচৈতন্ত প্রকাশ করিয়া থাকেন । সেই বুদ্ধির চঞ্চল স্বভাব-
প্রযুক্ত লোকে ঐ বুদ্ধির চাঞ্চল্য স্বভাবকে সাক্ষিচৈতন্তে বৃথা আরোপ করিয়া
থাকে । বাস্তবিক সাক্ষিচৈতন্তের চাঞ্চল্য স্বভাব নাই, সাক্ষিচৈতন্ত সর্বদা
স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন, অতএব তাঁহার কোনপ্রকার চাঞ্চল্য স্বভাব
সম্ভব হয় না । (যাহারা বুদ্ধির চাঞ্চল্য সাক্ষিচৈতন্তে আরোপ করে, তাহারা
নিতান্ত ভ্রান্ত) ॥ ১৭ ॥

মৃহান্তরাগতঃ স্বল্যো গবাচ্চাদাতপীঃশলঃ ।

তত্র হস্তুে নর্চ্যমানি মৃত্যতীবাংতপো যথা ॥ ১৮ ॥

নিজস্থানস্থিতঃ সাচী বহিরন্তর্গমাগমী ।

অকুর্ষ্বন্ বুদ্ভিচাঞ্চল্যাৎ কীর্তীভ তথা তথা ॥ ১৯ ॥

ন বাহ্যো নান্নরঃ সাচী বুদ্ভের্দেশী হি তাবুভৌ ।

বুদ্ভগাশেষসংশ্রান্তী যত্র ভাত্যস্তি তত্র সঃ ॥ ২০ ॥

ভাসকী ভাস্যশাচল্যারীপঃ কঃ হ্রষ্ট ইত্যশঙ্ক্য মৃহান্তরেতি । গবাচ্চাত্ মৃহান্তরা-
গতঃ স্বল্য আতপীঃশল এতৎ বর্ণ্যতে তত্র তচ্ছিত্রাতপে পুঙ্খপেষ হস্তুে নর্চ্যমানি ইত্যন্ততৎস্বা-
ল্য-
মানে যথা আতপী মৃত্যতীভ শলতীভ লল্যতে ন তু শলতীভ্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

দার্টান্নিকমাচ্চ নিজস্থানৈতি ॥ ১৯ ॥

নিজস্থানস্থিত ইত্যনেন কিং বাহ্যাদির্দেশস্থিতলমীভ্যতে নেত্যাচ্চ ন বাহ্য ইতি । তত্র
ইতুমাচ্চ বুদ্ভেতি । তর্হি কিং বিবচিত্তমিত্যত আচ্চ বুদ্ভাদীতি । আদিগ্ৰন্থেন ইন্দ্রিয়া-
দযৌ মৃহান্তরে । সংশ্রান্তিগ্ৰন্থেন তত্প্রতীত্যুপরতির্বিবচিত্তা ॥ ২০ ॥

যেমন গবাংকবার দিয়া যখন কক্ষিৎ কক্ষিৎ স্থিরতর রবিকিরণ গ্রহণে
প্রবেশ করে, তখন যদি কেহ সেই গবাংকবারে হস্তচালন করে, তাহাহইলে
সেই রবিকিরণ চলিতেছে, ইহাই বোধহয় । বস্তুতঃ সেই আতপ চল না,
তাহা স্থিরভাবেই থাকে, কেবল সেই হস্তচালনকারী আতপের চাক্ষুশ্য
বোধহয়, সেইরূপ শাক্ষিচৈতন্ত স্বস্থানে স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন,
তিনি কখনও অন্তরে কি বাহ্যে গমনাগমন করেন না । তথাপি বুদ্ধির
চাক্ষুশ্যবশতই বোধহয় যেন সেই শাক্ষিচৈতন্ত চলিতেছেন ; বাস্তবিক
শাক্ষিচৈতন্ত চঞ্চল নহে ॥ ১৮-১৯ ॥

যিনি শাক্ষিচৈতন্ত, তাহার বাহ্যেও স্থান নাই এবং অন্তরেও স্থান নাই ।
বুদ্ধিরই কেবল বাহ্য ও আন্তরিক উভয়বিধ স্থান আছে । সেই শাক্ষিচৈতন্ত
বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্ট হইলে কখন অন্তরে এবং কখন বা বাহ্যে অব-
স্থিতি করেন, কিন্তু যখন তাহার বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি বিনষ্ট হয়, তখন সেই
শাক্ষিচৈতন্ত অপ্রকাশরূপে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

দেশঃ কোঽপি ন ভাষেত যদি তদ্ব্যংগ্যদেশভাষ্ক ।

সর্বদেশপ্রকৃষ্যৈব সর্বংগত্বং ন তু স্বতঃ ॥ ২১ ॥

অন্তর্ব্যঙ্ঘ্রির্বা সর্ব্যং বা যং দেশং পরিকল্পয়েত ।

বুহিস্তদেশগঃ সাচ্চী তথা বস্তুষু যোজয়েত ॥ ২২ ॥

যদ্যদ্ব্যঙ্গুপাদি কল্যেত বুধা তত্ তত্ প্রকাশয়ন্ ।

তস্য তস্য ভবেত্ সাচ্চী স্বতী বাগ্‌বুধগোচরঃ ॥ ২৩ ॥

ননু সর্বব্যবহারোপরতী দেশ এব নীপলভ্যতে কৃতস্তদ্বিশিষ্টলসুচ্যতে ইत्याশঙ্ক্য স্মাভি-
প্রায়মাবিষ্করোতি দেশ ইতি । দেশাদিকল্পনাধিষ্টানস্য স্মাতিরিক্তদেশায়েচা নাশীতি
ভাবঃ । ননু দেশাভাব্যে শাস্ত্রে সর্বংগতলসর্বসাচ্চীলাযুক্তির্বিদ্যতে ইত্যত আঙ্ক সর্ব্য-
দেশেতি । স্মাভাবিকমিব কিং ন স্যাদিত্যত আঙ্ক ন তিতি । অধিতীযত্বাদসঙ্কল্যভেতি
ভাবঃ ॥ ২১ ॥

সর্বংগতলবত্ সর্বসাচ্চীলমপি ন বাসবনিত্যাঙ্ক অন্তর্ব্যঙ্ঘ্রির্ভবেতি ॥ ২২ ॥

তথা বস্তুষু যোজয়েদিত্যেতন্ প্রপঞ্চয়তি যদ যদিতি । তদ্বি কিং তস্য নিজং রূপ-
নিত্যত আঙ্ক স্বত ইতি ॥ ২৩ ॥

যদি বন, সাক্ষিটচত্রে বৃদ্ধি প্রভৃতি সর্বপ্রকার উপাধি বিনষ্ট হইলেও
দেশের অসঙ্কাবে স্বরূপতঃ সর্বত্র তাঁহার প্রকাশ সম্ভব হয় না, তাপাধি
ব্যবহারিক দেশের সভাবপ্রযুক্ত এবং সেই দেশের সম্বন্ধবশতঃ সেই সাক্ষি-
টচত্রে সর্বগতত্ব স্বীকার করা যায় । (কিন্তু ইহা তাঁহার স্বভাব নহে,
তিনি অধিতীর ও অসঙ্গ) ॥ ২১ ॥

যেমন পরব্রহ্মের সর্বগতত্ব প্রতীপাশ্রিত হইল, সেইরূপ তাঁহার সর্ব-
সাক্ষিত্বও আছে । অন্তরে, বাহিরে, অথবা অস্ত্র যে কোনস্থানে তাঁহার
কল্পনা করা যায়, বৃদ্ধি সেই স্থানেই গমন করিতে পারে ; স্তত্রাং সেই বৃদ্ধির
সহকারে সাক্ষিটচত্রে সর্ববস্তুর গমন করিতে পারেন ॥ ২২ ॥

বুদ্ধিবারী রূপাদি যে কোন বস্তু কল্পনা করা যায়, পরব্রহ্ম সেই সমুদায়
বস্তুকে প্রকাশ করেন, অতএব পরব্রহ্মই সেই সকল প্রকাশ বস্তুর সাক্ষী
হয়েন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি বাক্য ও মনের অগোচর । (কেহ তাঁহাকে

কথং তাড়ঙ্ ময়া চান্ধমিতি চেম্বেব ম্হন্যতাম্ ।

সর্ব্বগ্রহীপসংগ্ৰান্তৌ স্বয়মেবাবশিষ্যতে ॥ ২৪ ॥

ন তত্র মানাপেচাস্তি স্বপ্রকাশস্বরূপত: ।

তাড়ঙ্ ব্যুত্থ্যপেচা চেত্ শ্রুতিং পঠ গুরোর্মুখাৎ ॥ ২৫ ॥

অবাস্তবনীগীচরত্বে সুসুচুচা ন ম্হন্যতে ইতি শঙ্কতে কথমিতি । অযাচ্ছলমিচ্ছমে-
লাচ্ছ মেব ইতি । নন্বাত্মনৌ যান্ধল্লাভাবে বিচারেণ বিনষ্টায়াং মায়ায়াং শিষ্যতে স্বয়-
মিত্যুক্তাং পরমাচ্ছাবশেষণং ন সিধ্যৈদিত্যত আচ্ছ সর্ব্বগ্রহীতি । স্বাচ্ছাতিকৃতস্য বৈতল্য
মিত্যাভিনিষ্যেণ তত্প্রতীত্যুপশান্তৌ লাক্ষ্মীব সত্যতয়াবশিষ্যতে ইতি ভাব: ॥ ২৪ ॥

যদ্যপ্যুক্তন্যায়ৈন স্বাচ্ছা পরিশিষ্যতে তথাপি তদপরীচায কিঞ্চিৎ প্রমাণমপেচিতমিত্যত
আচ্ছ ন তত্রৈতি । তত্র হেতুমাচ্ছ স্বপ্রকাশিতি । ননু আচ্ছা স্বপ্রকাশতয়া স্বস্বকূর্তী মানং
নাপেচতে ইতি ব্যুত্থ্যপেচায়ে মানমপেচিতমিত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিরিবান প্রমাণমিত্যাচ্ছ তাড়-
ংগিতি ॥ ২৫ ॥

বাক্যধারা বর্ণন করিয়া তাঁহার সমস্ত পরিচয় দিতে পারেন না এবং তাঁহার
মাঁহাঙ্ক্য একই মানসেও ধারণ করিতে পারেন না) ॥ ২৩ ॥

যদি পরব্রহ্ম বাস্তবিক বাক্য ও মনের অগোচর হইলেন, তবে সেই
সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে কিরূপে গ্রহণ করিব ? এই আশঙ্কায়
বলিতেছেন ।—যদি তোঁহার এইরূপ আশঙ্কা হয়, তবে তুমি তাঁহাকে গ্রহণ
করিও না । অগ্রে পরব্রহ্মের গ্রহণ বিষয়ে যে সকল বিঘ্ন আছে, সেই সকল
বিঘ্ননিবারণের উপায় অব্বেষণ কর, তাঁহাইহইলেই পরব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশিত
হইবেন । কারণ, মুমুকু ব্যক্তিদিগের বিঘ্ন নিবারিত হইলেই সেই স্বপ্রকাশস্বরূপ
পরব্রহ্ম তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকেন । (আত্মাতি-
রিক বৈষম্য মিথ্যা জ্ঞান তিরোহিত হইলেই পরব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন) ॥২৪॥

যদিও বৈষম্য মিথ্যাজ্ঞানের শাস্তি হইলেই সেই ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট
থাকেন, কিন্তু তাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞানের অতি প্রমাণ কি ? এই আশঙ্কায়
সেই পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন ।—যেহেতু সেই
পরব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশিত হইবেন, অন্তএব তাঁহার গ্রহণবিষয়ে অল্প কোন প্রমা-

যদি সর্ব্বযহৃত্যাগোঃশক্যস্তর্হিধিয়ং ব্রজ ।

শরণং তদধীনোঃস্তর্হির্বৈধীঃশুভুয়তাম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি নাটকদীপোনাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

এবমুত্তমাধিকারিণ আত্মানুভবোপায়মभिधाय मन्दाधिकारिणसं दर्शयति यदि
सर्वेति । बुद्धिशरणत्वे किं फलमित्यत आह तदधीन इति । बुद्ध्या यद् यत् परिकल्पते
बाह्यमात्मनः वा तस्य तस्य साक्षित्वेन तदधीनः परमात्मा तथैवानुभूयतामित्यर्थः ॥ २६ ॥

ইতি নাটকদীপব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

ণের অপেক্ষা নাই। আর তুমিও যদি সেই পরব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর,
তাহাহইলে গুরুর নিকটে শ্রুতির উপদেশ গ্রহণ কর। (গুরুর উপদেশানু-
সারে শ্রুতি প্রতিপাদ্য কার্য্য করিলে সেই সচ্চিদানন্দ অবাঞ্ছনস গোচর
পরব্রহ্ম তোমার মানসে স্বয়ং প্রকাশ পাইবেন) ॥ ২৫ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে উক্তাধিকারীর প্রতি আশ্রয়তত্ত্ব বিচারের উপদেশ নিরূ-
পণ করিয়া বাহ্যারা উক্তপ্রকার উপদেশানুসারে আশ্রয়তত্ত্ব বিচারে অসমর্থ,
তাহাদিগের প্রতি অন্ত প্রকার উপদেশ নির্ণয় করিতেছেন।—এই জগতে
পুস্তকলত্রাদি বিষয় সকলই আশ্রয়তত্ত্ব বিচারের বিষয়স্বরূপ, যাঁহারা সেই সকল
বিষয় নিবারণ করিতে অসমর্থ, তাঁহারা বুদ্ধির শরণাগত হইয়া বিবেচনা
করুন এবং বুদ্ধির অধীন আন্তরিক ও বাহ্যবিষয় সকলের স্বভাব আলোচনা
করুন। (সকলপ্রকার বিষয়ের স্বভাব আলোচনা করিলেই সেই সকল
বিষয়ের অসারত্বজ্ঞান হইবে এবং তখন অনায়াসে সেই সকল বিষয় পরিত্যাগ
করিতে পারিবেন ও ব্রহ্মতত্ত্ব বিচারের শক্তি জন্মিবে) ॥ ২৬ ॥

ইতি নাটকদীপ সমাপ্ত ।

ब्रह्मानन्दे योगानन्दोनाम-

एकादशः परिच्छेदः ।

ब्रह्मानन्दं प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन्प्रशेषतः ।

ऐहिकामुष्मिकानर्थव्रातं हित्वा सुखायते ॥ १ ॥

मत्वा श्रीभारतौतैर्यविद्यारण्यमुनीश्वरी ।

ब्रह्मानन्दाभिधे यन्मे योगानन्दी विविच्यते ॥

चिकीर्षितस्य यन्मस्य निष्पत्त्युपपरिपूरणाय परिपश्यिकलम्बनित्तयेऽभिमतदैवता-
तत्त्वानुसन्धानलक्षणं मङ्गलमाचरन् श्रोतप्रवृत्तिसिद्धये प्रयोजनमभिधेयमाविष्कुर्वन् यस्या-
रम्भं प्रतिजानीते ब्रह्मानन्दमिति । निर्विशेषं परं ब्रह्म साक्षात् कर्तुमनीश्वराः । ये
मन्दालोऽनुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपणेरिति सविशेषब्रह्मस्वरूपाणां देवतानां तत्त्वस्य निर्वि-
शेषब्रह्मरूपताभिधानात् ब्रह्मण्यथ आनन्दी ब्रह्मत्वादियुतिभिरानन्दरूपताभिधानात् ब्रह्मा-
नन्दमित्यानन्दरूपस्य ब्रह्मणोवाचकशब्दप्रयोगेण यन्नि मनसा ध्यायति तद् वाचा वदतीति
युतिप्रोक्तव्यायेन ब्रह्मानुसन्धानलक्षणं मङ्गलाचरणं सिद्धम् । ब्रह्मण्यथ सम्बन्धेदान्तप्रतिपाद्य-
त्वात् तत्प्रकरणरूपस्यास्य यन्मस्यापि तदैव विषय इति ब्रह्मशब्दप्रयोगेण विषयश्चापि सूचितः
ऐहिकेत्याद्युत्तरार्द्धेनानिष्टनिष्ठत्वात्प्रतिरूपं प्रयोजनवयं सुखतः एवीतां ब्रह्मानन्दमिति ब्रह्म
वासवानन्दश्चेति ब्रह्मानन्दः वाच्यवाचकधीरभेदोपचारात् तत्प्रतिपादकी यन्मोऽपि ब्रह्मा-
नन्दः तं प्रवक्ष्यामीति तस्मिन् प्रतिपाद्यप्रतिपादकरूपे ब्रह्मानन्दे ज्ञातेऽवगते सति ऐहिका-
मुष्मिकानर्थव्रातं ऐहिकानाम् इह लोके भवानां दीहप्रवादिषड् ममाभिमानप्रयुक्तानाम्
आध्यात्मिकादितापानाम् आमुष्मिकानाम् अमुष्मिन् परलोके भवानाञ्च तेषामनर्थाणां व्रातः

এই গ্রন্থে পূৰ্ণ পূৰ্ণ প্রকরণে ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপায় নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ
ব্রহ্মবিজ্ঞানের আনন্দ নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মানন্দকে পঞ্চপ্রকারে
বিভক্ত করিয়া তদ্বাধ্যে যোগানন্দই এই প্রকরণের বিবেচ্য, এইনিমিত্ত
ইহাই অগ্রে নিরূপণ করিতেছেন।—বাহার অন্তঃকরণে ব্রহ্মানন্দ উপস্থিত
হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ঐহিক ও পারত্রিক বিষয় সকল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া

ব্রহ্মবিত্ পরমাপ্রোতি শোকং তরতি চাক্ষবিত্ ।

রসো ব্রহ্মরসং লব্ধ্বানন্দী ভবতি নান্যথা ॥ ২ ॥

সমূহঃ তস্মৈ শেষতী নিঃশেষং যথা ভবতি তথা হিলা পরিত্যজ্য সুখায়তে সুখস্বরূপং ব্রহ্মৈব
ভবতি ॥ ১ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানস্থাননিবৃত্তীতপ্রাপ্তিহিতুলে বহুনি স্মৃতিস্মৃতিবাক্যানি প্রমাণানি সন্নোতি
প্রদর্শয়িতুকামস্বাবত্ ব্রহ্মবিদাপ্রোতি পরং স্মৃতং স্মিৎ মেব ভগবৎদৃষ্টেভ্যস্তরতি শোকসাক্ষবি-
দিতি সৌঃ ভগবঃ শোকামি তং মা ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু ইতি চ বাক্যদ্বয়মর্থতঃ
পঠতি ব্রহ্মবিদিতি । ব্রহ্ম বেত্তীতি ব্রহ্মবিত্ পরম্ উক্তকটমানন্দরূপং ব্রহ্ম প্রাপ্তি
চাক্ষবিত্ সূমশব্দবাক্যং দশকালবস্তুপরিচ্ছেদয়ত্বং আত্মানং বেত্তীতি আক্ষবিত্ শোকং
স্বসংঘটং পুরুষং শোচয়তীতি শোকস্তমী মূলঃ সংসারঃ তং তরতি অতিক্রামতি । লনুদাহত-
তৈসিত্রীযকস্মৃতিবাক্যে ব্রহ্মজ্ঞানম্য পরপ্রাপ্তিহিতুতৈবাবভাসতে মানন্দপ্রাপ্তিহিতুতৈব্যাশঙ্ক্য আনন্দ-
প্রাপ্তিহিতুলপ্রতিপাদনপরং রসো বৈ সঃ রসং স্তোব্যং লব্ধ্বানন্দীভবতি ইতি তদীয়মেব বাক্য-
মর্থতঃ পঠতি রস ইতি । সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম তস্মাদ্ বঃ এতচ্ছাড়াক্ষম আকাশঃ
সম্মূত ইতি প্রকরণাদৌ ব্রহ্মাক্ষশব্দভ্যাং অভিহিতৌ য আত্মা স রসঃ সারঃ আনন্দরূপ
ইত্যর্থঃ । রসমানন্দরূপং ব্রহ্ম লব্ধ্বা ব্রহ্মাহমস্মীতি জ্ঞানেন প্রাপ্যানন্দীভবতি অপরিচ্ছিন্ন-
নিরতিশয়সুখবান্ ভবতি । উক্তমর্থং ব্যতিক্রমদর্শনেন ব্রূয়তি নান্যথেতি । অন্যথা
ব্রহ্মাক্ষকলজ্ঞানং বিনা সাধনাল্লাভজ্ঞানেণ আনন্দীভবতীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

পরমসুখস্বরূপ ভুক্তিলাভ করিতে পারিবে । অতএব সেই পঞ্চপ্রকার ব্রহ্মজ্ঞানের
মধ্যে এক্ষণে যোগানন্দ বিবৃত হইতে চলিল ॥ ১ ॥

নানাপ্রকার স্মৃতি ও স্মৃতিপ্রমাণে জানি যায় যে, ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানদ্বারা
অনিষ্টেনিবৃত্তি ও ইষ্টপ্রাপ্তি হয় । এই স্মৃতি প্রতীপাদিত অর্থের প্রতীতির
নিমিত্ত স্মৃতিবয়ের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন ।—ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির সেই
পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত করেন, আর বীহারী আত্মজ্ঞানী তাঁহার শৌকমোহনর
এই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন । পরব্রহ্ম রসস্বরূপ, যে সকল
সাধক সেই অনির্লচনীর পরব্রহ্মরসাস্বাদ করিতে পারেন, তাঁহারা যে পরম-
ব্রহ্মকে লাভ করিয়া অপরিণীম আনন্দ অমৃতভব করিতে থাকেন, তাঁহারা

প্রতিষ্ঠা বিন্দতে স্বস্মিন্ যদা স্যাৎ সৌভয়ঃ ।

কুরুতে স্মিচ্ছবন্তরশ্চেদ্য তস্য ভয়ং ভবেত্ ॥ ১ ॥

এবমন্বয়সুখেন ইষ্টপ্রাপ্তানিষ্টনিষ্ঠাপ্রতিপাদনপরাধি বাক্যানি প্রদর্শ্য অন্বয়যতি-
রীকাম্যামনর্থেনিষ্ঠাপ্রদর্শনপর' যদা সৌভব এতচ্ছিন্নদৃষ্ট্যেনাক্ষৌঃনিষ্ঠাত্তিলয়নেভয়ং
প্রতিষ্ঠা বিন্দতে অথ সৌভয়ং গতী ভবতি যদা সৌভব এতচ্ছিন্নদ্রুমল্লর' কুরুতে অথ তস্য
ভয়ং ভবতি ইতি বাক্যব্রহ্মসংগতৌল্লুক্রামতি প্রতিষ্ঠামিতি । অস্মায়মর্থঃ যদা যচ্ছিন্
কালি ক্বীতি বিদ্বৎপ্রসিদ্ধিপ্রদর্শনপরো নিপাতঃ এবল্যয়মেবামর্থেনিষ্ঠা পৃথগী নাম ইতি
নিয়মানর্থঃ পথ সুসুচুরেতচ্ছিন্ বিদ্বদনুভবগম্যে অদৃষ্ট্য ইন্দ্রিয়ানুচরে অনাক্ষৌ অনাক্ষৌ
স্বরূপতয়া স্বকীয়লরহিতে অনিষ্ঠাতে নিষ্ঠাত্তিল্যবনং শব্দেনাভিধানং যব নাস্তি তদনিষ্ঠাত্ত
তচ্ছিন্ অনিলয়নে নিষ্ঠায়নে স্মিচ্ছপ্রতিপাদনন্যমাধারঃ স ন বিদ্যতে যস্য তচ্ছিন্ স্মমিচ্ছ
স্থিত ইত্যর্থঃ অভয়মবিতীর্ষ্যং দ্বিতীয়াই ভয়ং ভবতীতি যুতেভয়শব্দেনাত্ত ভয়হেতুভেদৌ লক্ষ্যতে
ন বিদ্যতে ভয়ং ভেদৌ যথা ভবতি তথা প্রতিষ্ঠা প্রকর্ষণে সংশয়বিপর্যয়রাহিত্যেন স্থিতিঃ
ব্রহ্মাচমস্মীল্যবস্থানং প্রতিষ্ঠা তা বিন্দতে যুৎপদ্যাদিনা শব্দাধিকং ক্রমা লভতে অথ
তদানীমেব স এবং বিদ্বান্ 'অভয়ং ভয়রহিতং' ভাবরূপমবিতীর্ষ্য ব্রহ্ম গতঃ প্রাপ্তী ভবতি ব্রহ্ম-
বিদ ব্রহ্মৈব ভবতীতি যুতে যদা যচ্ছিন্ কালি পথঃ পূর্বাংকঃ এতচ্ছিন্নদৃষ্ট্যমানলাদিগুণকৌ
প্রত্যগভিন্নে ব্রহ্মাণি ভূত ইতি নিপাতৌপখ্যঃ অরসুত্ অল্যমপি অন্তর' ভেদ' উপাস্তোপা-
সকাদিলক্ষণ' কুরুতে পশ্যতি ধাতু নাম অযানাস্তানি কার্যলাত্ অথ তদানীমেব তস্য ভেদ-
দর্শনৌ ভয়ং সংসারপ্রযুক্ত দুঃখং ভবতি ॥ ১ ॥

আর সন্দেহ নাই । (পরন্তু সেই ব্রহ্মরসাস্বাদন কল্পে আনন্দ অনন্তকাল ভোগ
করিলেও তাঁহার শেষ হয় না) ॥ ২ ॥

যে কালে সাধক সেই অপ্রকাশমান পরমাত্মাতে অবস্থিতি করেন, অর্থাৎ
গুরু উপদেশদ্বারা নিঃসংশয়রূপে “আমিই ব্রহ্ম” এই প্রকারে জানিতে
পারেন, সেই সাধক নির্ভয়চিত্তে সর্বত্র বিচরণ করিতে পারেন । কোন
জানেও তাঁহার ভয় থাকে না । আর যে ব্যক্তি, সেই সচ্চিদানন্দময় প্রভুকে
না জানিয়া “আমি কর্তা, আমি ভোক্তা” ইত্যাদি অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া
সেই পরমাত্মাকে বিভিন্ন জ্ঞান করেন, তিনি সর্বদা সত্তরচিত্তে অবস্থিতি
করেন । কোনকালেও তাঁহার চিত্ত নির্ভয় থাকিতে পারে না । (“আমি

বায়ুঃ সূর্য্যো বহ্নিরিন্দ্রী মৃত্যুর্জ্ঞানান্তরেঃস্বতরম্ ।

জ্ঞাত্বা ধর্মং বিজানন্তোঃস্বস্মাদ্ ভীত্যা চরন্তি হি ॥ ৪ ॥

আনন্দং ব্রহ্মণী বিদ্বান্ন বিমেনি কুতশ্চন ।

ভেদদর্শিনা ভয়ং ভবতীত্যেতৎ দৃঢ়ীকর্তুং ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানরহিতানাং বায়ুাদীনাং ভয়মদ-
র্শনপর' ভীষাচ্ছাত্ বাতঃ পবনে ইत्याদিবাক্যমর্থতঃ পঠতি বায়ুরিতি । বায়ুাদ্যৌ জগ-
ন্নিয়ামকত্বেন প্রসিদ্ধাঃ পশ্চাপি দেবতাঃ সতীনে জন্মানি ধর্মোন্নিষ্টাপূর্ণাদিত্যস্ব' বিজানন্তৌ-
ঃপি জ্ঞানপূর্ব্বকমনুষ্টিতবন্তৌঃপি 'অন্তর' প্রত্যগ্ ব্রহ্মণোভেদং জ্ঞাত্বাচ্ছাত্ ব্রহ্মণী ভীত্যাচ্ছিন্
বায়ুাদিজন্মানি চরন্তি স্বস্বব্যাপারেণ সদা বর্ত্তনে দ্বিশব্দে ন भयादस्याश्रितपति भयात्
তপতি সূর্য্যঃ ভয়াদিন্দ্রয় বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ইতি কঠশ্রুতৌ যমেনীকৌ প্রসিদ্ধি'
দর্শয়তি ॥ ৪ ॥

ননু তরতি শীকমাচ্ছবিদিত্যাদিষুদাহৃতবাক্যেণ ব্রহ্মানন্দজ্ঞানস্থানর্থনিহতচিত্তেতুলং
স্বর্গ' নামধীয়েনে ইत्याশঙ্ক্য তথা প্রতিপাদনপর' বাক্যস্তুদাশ্রয়তি আনন্দমিতি । রাহী:
শির ইতিবদ ভেদব্যপদেশে নীপস্বাটিকঃ ব্রহ্মণঃ স্বরূপমূর্তমানন্দং বিজানপতৌচয়া জানন্
পুৰুষঃ কুতশ্চন কচ্ছাদপি ऐदिकभयहेतीत्यादि: पारलौकिकभयहेती: पापादीनां न
বিমেনি ভয়ং ন প্রাপ্নোতি । ননু তস্ববিদঃ পাপাদিভয়ং নাশ্বীতি এতন্ কুতৌঃস্বগম্যন্তে ইत्या

বিবরণ নষ্টে হইল, আমার পুত্রকন্যাদির অমঙ্গল হইল" ইত্যাদি চিন্তা ত্রক-
বিজ্ঞানপর্য্যায় বাস্তব চিন্তকে সর্ব্বদা ক্রেশপ্রদান করে) ॥ ৩ ॥

বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র এবং যম এই পঞ্চ দেবতার জ্ঞানান্তরে নানা-
প্রকার ধর্ম্মাশুষ্ঠান করিয়াও সেই স্বপ্রকাশমান পরমব্রহ্মকে জানিতে না
পারিয়াই তাঁহার ভরে বসি বিষয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া সেই পরমাত্মার আদেশ
প্রতিপালন করিতেছেন । (বায়ু প্রভৃতি যে তাঁহার আচ্ছাদপ্রতিপালনের
অন্ত সর্ব্বদা সভয়চিন্তে কার্য্য করিতেছেন, তাহার প্রতি অজ্ঞানই কারণ) ॥৪॥

যে বিদ্বান্ সাধক ব্রহ্মানন্দ জানিতে পারিয়াছেন, তিনি এই জগতে
কাহাকেও ভয় করেন না । আশ্রিতত্ববিদ্ ব্যক্তি শোক হইতে পরিত্রাণ
প্রদিয়া থাকেন । গাপপূণ্য কর্ম্মের চিন্তাশ্রয়ণ অগ্নি আশ্রয়ানীকে পরিত্রাণ
দিতে পারে না । "আমি কোন পুণ্যজনক কর্ম্ম করিয়াছি না, পঞ্চকালে

एतमेव तपेनैवा चिन्ता कर्मोत्पत्तिरसम्भूता ॥ ५ ॥

एवं विद्वान् कर्मयोगी हि हित्वात्मानं शरीरं सदा ।

कृते च कर्मयोगी स्वात्मरूपेणैवैष पश्यति ॥ ६ ॥

शब्द तत्प्रतिपादकम् एतं ह वाच न तपति किमहं साधुना करवं किमहं पापमकरव-
मिति वाक्यमर्थतः पठति एतमिति । कर्मोत्पत्तिरसम्भूता पुण्यपापरूपं कर्मैवाधिरक्षणकर-
णाभ्याम् अश्रितवत् सत्तापहेतुत्वात् तेन संभूता सत्यादिता एषा पुण्यं नाकरवं कश्चात् पापन्तु
कृतवान् कृत इत्येवंरूपा चिन्ता एतमेव तत्त्वविदमेव न तपेत् न सत्तापयेत् नात्ममविर्हासं
स तु तया चिन्तया सदा सन्तप्यते इत्यर्थः ॥ ५ ॥

पुण्यपापयोरुत्तापकत्वे हेतुप्रदर्शनपरं स य एवं विद्वान् एते आत्मानं स्मृणुते उभे
स्त्वैव एते आत्मानं स्मृणुते इति वाक्यद्वयमर्थतः पठति एवमिति । स यः कश्चित् पुमान्
एवमुक्तप्रकारेण स यथायं पुरुषे यथासावादित्ये स एक इत्यनेन प्रकारेण विद्वान् ज्ञानं
वर्त्तते स एते पुण्यपापे हित्वेत्यध्याहारः आत्मानं ब्रह्माभिन्नं प्रत्यक्षं स्मृणुते प्रीणयति सदा
करेदित्यर्थः यतः पुण्यपापयोर्मिथ्यात्वानुसन्धानेन ज्ञानं कृतम् अतस्तद्विषया चिन्तैव नास्ति
कृतस्तन्निमित्तकत्वात् इत्यभिप्रायः । किञ्च एष विद्वान् एते पूर्वोक्तिं पुण्यपापरूपे कर्मयोगी
देहेन्द्रियादिप्रवृत्त्या अनिते स्वात्मरूपेणैव इदं सर्वं यद्यमात्मैवादिवाक्योक्तप्रकारेण पश्यति
ज्ञानातीत्यर्थः अतः स्वात्माभिन्नत्वादप्युत्तापकत्वमिति भावः ॥ ६ ॥

आमार कि गति हहेव एव नियत इकर्म करितेहि, सुत्रां आमारके
ज्याङ्गरे अनेक क्लेशभोग करिते हहेव” एहेरूप चित्ता आश्वाङ्गानौके
कथनहे उन्नित करिते पाँरे ना । (आश्वाङ्गविद् पठित हेहकाले बाङ्गानि
हिंअ जङ्गके भय करेन ना एवं परकालेणु नरकामिभोगबारा अशेष यज-
गाँर भरे डीत हरेन ना) ॥ ६ ॥

विद्वान् बाङ्गिरा पूर्वोक्तप्रकारे पापपूणाजनक कर्म सकल परिताग
करिआ सर्वना आश्वाङ्गचिन्ताय निरुक्त थाँकेन, आर ठाँहारा बणिउ कथन
अन्तकोन कर्म करेन, तथन सेहै सकल कर्मकेउ आश्वाङ्गवृत्तरूप बलिआ
ज्ञान करेन । (तज्जानौरा याँहा किछू कर्म करेन, सेहै समुद्राँरहे पर-
नाँवाँउ नमर्पण करिआ थाँकेन) ॥ ७ ॥

মিথ্যতে হৃদয়মবিস্মিক্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ।

চীযন্তে শাস্ত্র কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৩ ॥

তমেব বিদ্বানতীতি স্মৃত্যুং পন্থা ন চেতরঃ ।

ননু নামুक्तং চীযতে কৰ্ম্ম কল্যকোটিশতৈরপীত্যাदिशास्त्रसद्भावाद्नादौ संसारे बहुजन्यो-
पाजितेषु पुण्यापुण्यलक्षणेषु कर्मस्वसंस्थानेषु अप्रसिद्धत्वेनात्मतयासुसम्मानायोग्येषु सत्सु कथं
तद्विषया चिन्ता न भवेदित्याशङ्क्य सनिदानानां तेषां तत्त्वज्ञानেন विनाशितत्वात् चिन्ता-
जनकत्वमित्यभिप्रायेण हृदययस्यादिनिवृत्तिपरं 'सुखकादिभूतिषु स्थितं वाक्यं' पठति मिथ्यत
इति । परावरे परमपि हिरण्यगर्भादिकं पदम् 'अवरं' निरुक्तं यस्मात् तस्मिन् परात्मनि
दृष्टे साक्षात्कृतस्य साक्षात्कारवतो हृदयस्य बुद्धेशिदात्मनश्च सन्निवृद्धदृढसंज्ञं षड्वपलात्
अनिरन्योन्याध्यासी मिथ्यते विदीर्यते विनश्यतीत्यर्थः सर्वसंशयाः आत्मा देहादिव्यतिरिक्तो
न वा देहादिव्यतिरिक्तोऽपि कर्मत्वादिधर्मयोगी न वा अकर्तृत्वेऽपि तस्य ब्रह्मणो भेदोऽस्ति
न वा अभेदोऽपि तज्ज्ञानं कर्मादिसहितं मुक्तिसाधनं केवलं वेत्यादयस्मिन्मन्त्रे हेतुक्रियसे
तत्त्वतः साक्षात्कृततया वस्तुनः संशयविपर्ययविषयत्वाददर्शनादिति भावः कर्माणि सञ्चितानि
पुण्यापुण्यलक्षणानि चীयन्ते सनिदानज्ञाननाशिन विनश्यन्तीत्यर्थः ॥ ३ ॥

ननु कुर्वन्नेवैह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म
लिप्यते नरे । विद्याच्चाविद्याच्च यस्यद वेदोभयं सङ्ग । अविद्यायां स्मृत्युं तीर्त्वा विद्यया
मृतममृतं इत्यादिभूतेः कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । यद्यान्मं मधुसंयुक्तं
मधुचान्नं संयुतम् । एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भैषजं मङ्गत् इत्यादिभूतेषु केवलं

যিনি পরাপর, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদি পুরুষ হইতে উৎকৃষ্টে, সেই পুরুষোত্তম
পরমাত্মার তত্ত্ব বাঁহারা জানিতে পারেন, তাঁহাদিগের জন্মগ্রহি সকল বিনষ্ট
হয়, তত্ত্বজ্ঞানীদিগের অন্তঃকরণ হইতে সর্বপ্রকার বিষয়বাসনা বিদূরিত হইয়া
যায়, সর্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হয়, কোন বিষয়ে তাঁহাদিগের সংশয় থাকে না,
সর্ববিষয় তাঁহাদিগের জন্মদর্শনে প্রতিনিবৃত্ত হইতে থাকে এবং সঙ্গত কৰ্ম
সকল পরিত্যক্ত হয় । পরন্তু ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি সংকর্ষের নিমিত্ত ব্যস্ত হয় না
এবং অগৎ কৰ্ম্মকেও ভয় করে না ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিজ্ঞানবিদ, সেই ব্যক্তি মৃত্যুকে ভয় করিতে পারেন, ব্রহ্ম-
বিজ্ঞানবিদ সাধকের কখনও মৃত্যু হয় না এবং ব্রহ্মবিজ্ঞানভিন্ন মৃত্যুকে

आत्मा देवं पाशहानिः क्षीणैः क्षीणैर्न जन्मभाक् ॥ ८ ॥

देवं मत्वा हर्षशोकौ जहात्यत्रैव धैर्यवान् ।

ज्ञानमसृजितस्य वा कर्मणो मुक्तिहेतुत्वं स्यादित्याशङ्क्य उदाहृतवाक्यस्य अलेपशब्दस्य अपनिवृत्तिपरत्वात् संसिद्धिशब्देन च ज्ञानसाधनचित्तशुद्धाभिधानात् विद्याशब्देन चोपा-
सनाया विवक्षितत्वात् कर्मणो मुक्तिसाधनत्वम् इत्यभिप्रायेण साधनान्तरनिषेधपरं तमेव
विदित्वातिशयमुच्यते नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय इति श्रेश्वातरवाक्यमर्थतः पठति तमे-
वेति । तं पूर्वोक्तं परमात्मानं विद्वानेव सृष्टुं संसारमत्येति अतिक्रामति इतरः ससुख्य-
रूपः केवलकर्मरूपो वा पन्था मार्गो मोक्षोपायो न च नैव विद्यते । अनूदाहृतासु मुक्तिषु
मन्व्यव्यतिरेकाभ्यां ऐहिकानिष्टनिवृत्तिरेव प्रधानेनावभासते नासुषिकौल्याशङ्क्य आसुषिक-
स्यानिष्टस्य भाविजन्यपूर्वकत्वात् तस्य सनिदानस्याभावप्रतिपादकं आत्मा देवं सर्वपाशप-
हानिः क्षीणैः क्षीणैर्जन्मसृज्यप्रहानिरिति श्रेश्वातरवाक्यमर्थतः पठति आत्मेति । देवं
स्रपकाशं प्रत्यगभिन्नं ब्रह्म आत्माऽपरोक्षतयाभूय स्थितस्यकामक्षोधादीनां सर्वेषां पाशादां
हानिर्भवति तैः पाशशब्दाभिधेयैः रागादिभिः क्षीणैः क्षीणैर्नष्टैर्भाविजन्यहेतुककारमा-
द्योगाश्च तत्र प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ८ ॥

ननु शीघ्रतरयादिरूपं फलं भूयत एव नानुभूयते ज्ञानिनामपीष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारायै
प्रवृत्तिदर्शनादित्याशङ्क्य दृढापरोक्षज्ञानिनां तदभावप्रतिपादनपरमध्यात्मयोगाधिगमेन देवं
मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहातीति कठमुक्तिवाक्यमर्थतः पठति देवमिति । धैर्यवान् ब्रह्म-
चर्यादिसाधनसम्पन्नी देवं चिदानन्दादिलक्षणं सत्त्वावगम्यात्मेवास्मिन्नेव जन्मनि हर्षशोकौ
जहाति । एतमेव तपस्रैवा चित्ता कर्माग्निसंभवा इत्युक्तार्थे विशेषप्रदर्शनपरं नैनं जता-
कृते पुण्यपापे तपत इति ब्राह्मणवाक्यमर्थतः पठति नैवमिति । पूर्वमजतं पुण्यं जतञ्च

अतिक्रम करिबार अछु उपाय नाहे । सेहे परमात्माके जानिरेत पारिले
संसारवक्कन शिथिल हय, सांसारिक क्लेश सकल विद्रुति हय एवं पुनर्जन्म
निवारित हय ॥ ८ ॥

अनोर बाक्ति परमाश्चतस्र जानिरेत पारिले हेहलाकेहे हर्षशोकादि
हहेते उद्धीर्ण हहेते पारेलन । आश्चर्यानी पुरुष कोन विषय भात करिया
हर्षित हरेन ना एवं कोनरूप अनिष्टोपातेउ विषाद अशुभव करेलन ना ।
कृत वा अकृतपुण्य वा पाप तीहाके परिताप दिते पारेलन ना । (तद्वज्जानी

নৈন ক্রতাক্রতে পুণ্যপাপে তাপয়তঃ কচিৎ ॥ ৮ ॥

ইত্যাदिश्रुतयो बह्व्यः पुराणैः स्मृतिभिः सह ।

ब्रह्मज्ञानेऽनर्थहानिमानन्दश्चाप्यधीषयन् ॥ ১০ ॥

পাপং তত্ববিদস্তাপহেতুর্ন ভবতীত্যুক্তম্ ইহ তু ক্রতমক্রতং বা পুণ্যং পাপং বা তথাবিধং তাপকং ন ভবতীত্যুচ্যতে ইতি বিশেষঃ । তথাহি তাপো নাম ত্রিবিধবিধিঃ পুণ্যং ক্রতং সৎ স্বর্গলক্ষণং বিকারমুপাদায়তি অক্রতং বিষাদং পাপং পুনস্তদৈপরীত্যেকাক্রতং স্বর্গমুপাদায়তি ক্রতং বিষাদম্ । তত্ববিদস্তু ভমে অপি ভবয়বিধবিধিকারহেতু ন কদাচিত্ ভবতঃ অবিদ্রিয়-ব্রহ্মরূপত্বজ্ঞানাদিত্বমিমাংসঃ ॥ ৮ ॥

নান্বিয়ন্ত্যেব বাক্ষ্যানি প্রমাণানি নেত্যাশঙ্ক্যাহ ইত্যাदिश्रुतय ইতি । আদিশ্রুতয়েন ইহ চেদেবেদীদৃশ সত্যমসি ন চেদিহবিদৌন্মদ্বতৌ বিনশিঃ । য এতদ্বিদুরমৃত্যো ভবন্তি অথৈতরে দুঃখমিবাপি যানি । তৎ যৌ যৌ দেবানাং প্রলম্বাশ্রিত স এব তদভবত্ । নিচাত্য তং মৃত্যু-মুখাত্ প্রমুখত ইত্যাখ্যাঃ শ্রুতযৌ স্মৃদ্বতৌ । সর্বভূতস্থ্যমাচ্ছানং সর্বভূতানি জাত্মানি । সনং পশ্যন্নাচ্ছায়ায়ী স্থারাব্যমধিগচ্ছতি । ত্রৈলোক্যমাচ্ছায়ায়ী বিশ্বজিহ্বাঃ পরমাচ্ছায়া ইত্যাदि-পুরাণস্মৃতিবচনৈঃ সহ প্রমাণানীত্যর্থঃ । তদাশ্রিতানাং শ্রুতিস্মৃতিপুরাণবাগ্ধাবা সর্বভূত-তাপার্থমাহ ব্রহ্মজ্ঞানে ইতি ॥ ১০ ॥

ব্যক্তি সংকার্য্য করিয়াও অভিমানী হয় না এবং পাপকর্ম্ম করিয়াও কুণ্ঠিত হয় না । আর ভবিষ্যতে কোন সংকার্য্য করিব, এই আশয়ে উৎসাহিত হয় না এবং পাছে কোন অসৎ কর্ম্ম করিতে হয়, এই ভাবিয়া ব্যাকুল হয় না) ॥ ৯ ॥

পূর্ব্ব পূর্ক্কোক্ত ঐতি, শ্রুতি ও পুরাণের প্রমাণ এবং যুক্তিধারা স্পষ্ট প্রতীক-মান হইতেছে যে, ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই সমস্ত অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় । (যাহারা ব্রহ্মতত্ত্ব বিচার করিয়া সেই সচ্চিদানন্দময় সারসব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের কোনরূপ সংসার-মাতন ভোগ হয় না এবং অনন্তকাল এইরূপ অতুল জ্ঞানসুভোগ হইতে থাকে । যে কদাচ সেই অপরিসীম আনন্দের কিঞ্চিৎভাগও হ্রাস হয় না) ॥ ১০ ॥

আনন্দস্বিধি ব্রহ্মানন্দী বিদ্যাসুখং তথা ।

বিপ্রদানন্দ ইত্যাদী ব্রহ্মানন্দী বিবিস্তি ॥ ১১ ॥

মৃগুঃ পুতঃ পিতুঃ স্তুত্বা যরুণাদ ব্রহ্মলক্ষণম্ ।

অন্নপ্রাণমনোবুদ্ধীস্বক্কানন্দং বিজজ্ঞানম্ ॥ ১২ ॥

ননু ব্রহ্মানন্দ ইত্যনন্দস্য ব্রহ্মপদেন বিশেষাদানন্দাত্মরসসৌখ্যবগম্যতে স কতিবিধঃ
কীদৃশআনন্দ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তদ্বৎদর্শনপূর্বকং ব্রহ্মানন্দবিশেষনং প্রতিজানোতি আনন্দ ইতি ।
ব্রহ্মানন্দী বিদ্যানন্দী বিপ্রদানন্দ ইত্যনেন প্রকারেণ আনন্দস্য ত্রৈবিধ্যমবগম্যত্বং তন্নৈতর্যী-
দানন্দ্যীব্রহ্মানন্দমূলত্বাদাভিপ্রেতমর্থং ব্রহ্মানন্দী বিশেষ্য প্রদর্শ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

তদ্বাদী তাবতৈশ্বরীয়মুতিপথ্যাবীচনাযামানন্দরূপং ব্রহ্মাবগম্যতে ইত্যমিপ্রায়েষ শব্দ-
বল্যে অর্থ সংক্ষেপেণ দর্শয়তি মৃগুরিতি । মৃগুনামকঃ পুতঃ পিতৃর্ষেবাকাঙ্ক্ষাত ব্রহ্মলক্ষণ-
যতী বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি স্মৃৎ প্রযন্ত্যমিসংশ্লিষ্টানি তদ্বিজিয়া-
সল তৎ ব্রহ্মলক্ষণং রূপং স্তুত্বান্নমযাদিকৌষেযু তন্নলক্ষণাসম্বন্ধেণ তেষাম্ অন্নপ্রাণ-
মনোবুদ্ধী-
স্বক্কানন্দমাণন্দময়কৌষল্য, পঞ্চমাণ্ডল্যবলে ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠতি যুতং বিন্ধ্যভূতানন্দং ব্রহ্ম-
লক্ষণযৌজনয়া ব্রহ্মলেন জ্ঞাতবানিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

“ব্রহ্মানন্দ” এই শব্দবারা জানা যায় যে, অজ্ঞাতি প্রকারও আনন্দ আছে,
অতএব আনন্দের প্রকারভেদ ও স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন ।—আনন্দ তিন
প্রকার,—ব্রহ্মানন্দ, বিদ্যানন্দ ও বিপ্রদানন্দ । এই ত্রিবিধ আনন্দের মধ্যে
প্রথমতঃ ব্রহ্মানন্দ বিচার করিতেছেন ॥ ১১ ॥

বরুণতনয় ভৃগু স্বীয় জনকের নিকট পরব্রহ্মের লক্ষণ উপনিষ্ট হইয়া অন্ন-
ময়কৌষ, প্রাণময়কৌষ, মনোময়কৌষ ও বিজ্ঞানময়কৌষ এই কৌষতট্টয়ের
বিচারপূর্বক সেই সকল কৌষ পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়া-
ছিলেন । (প্রথমতঃ অন্নময়কৌষে ব্রহ্মত্বের আশঙ্কা হইয়া সেই কৌষের
স্বরূপ বিচারবারা তাহাতে ব্রহ্মলক্ষণ দেখিতে না পাইয়া অব্রহ্মজ্ঞানে সেই
অন্নময়কৌষে ব্রহ্মত্বের আশঙ্কা নিবারণিত হওয়াতে সেই কৌষকে অতিক্রম
করিলেন । এইরূপে প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়কৌষেও ব্রহ্মবিজ্ঞানের

আনন্দা দেব ভূতানি জায়ন্তে তেন জীবনম্ ।

তেষাং স্যস্ব তত্রাতী ব্রহ্মানন্দো ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥

ভূতৌত্পত্তে: পুরা ভূমা ত্রিপুটীদৈতবর্জনাৎ ।

কথমানন্দে তল্লবণং যোজিতবানিত্যাশ্রয় তদযৌজনপ্রকারদর্শনপরম্ আনন্দাভ্যেত
খল্লিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিদন্তি ইতি
বাক্যমর্থত: পঠতি আনন্দাদিতি । শাস্ত্রধর্ম্মনিমিত্তকানন্দা দেব ভূতানি প্রাণিনী জায়ন্তে
তেন বিষয়ভোগাদিনিমিত্তকানন্দেন জীবনং প্রাপ্নুবন্তি তেষাং প্রাণিনাং স্যস্ব তত্র তল্লিন্
সুপুটিকাভীনে স্বস্বরূপমুতে আনন্দ এব ভবতি সুব্রহ্মাবানন্দব্যতিরিক্তে কস্যাপ্যনুভবাবাভাৎ ।
অত আনন্দো ব্রহ্মেব সর্ব্বাণুভবসিদ্ধলারাভ সংশয়: কর্ণব্য ইতি ভাব: ॥ ১২ ॥

এবং তৈত্তিরীযশ্রুতিতাত্পর্যাভীচনয়া ব্রহ্মণ আনন্দরূপতাং প্রদর্শয় জ্ঞান্দ্যৈশ্রুতিতাত্পর্যা-
ভীচনয়াপি তাং দিদ্ভ্রম্যিযু: সনত্কুমারনারদসংবাদরূপে সমন্যাত্ম্যে স্থিতস্য ভূম-
রূপপ্রতিপাদকস্য যব নান্যত্ পক্ষ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যহিজানাতি স ভূমিত্যাদিবাক্য-
স্বার্থে সংবেদ্যেযাঃ ভূতৌত্পত্তিরিতি । ভূতানামাকাশাদীনাং তত্কার্য্যেণাং জরাযুজাশ্চজা-
দীনাং ষৌত্পত্তে: পূর্বে ত্রিপুটীদৈতবর্জনাৎ তথাযাং শ্রাভজানকীয়রূপাণাং পুটানামাকারানাং
সমাভারল্লিপুটী সৈব ইতং তস্য বর্জনমভাবস্তাভ্যাং ভূমা দৈহত: কালতৌ বস্তুতৌ বা

নিবৃত্তি হওয়ারান্তে অবশেষে সেই আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপের পরিজ্ঞান হইয়া
ছিল) ॥ ১২ ॥

অনুময়ানি পূর্কৌক্ত কোষতুঠয়ে ব্রহ্মলক্ষণের নিরাস হইয়া আনন্দময়ে
সম্পূর্ণ ব্রহ্মলক্ষণ প্রতিষ্ঠানিত হয় । যেহেতু আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই
প্রাণিসকল উৎপন্ন হয় এবং সেই সকল উৎপন্ন প্রাণী সেই আনন্দময়
ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে জীবিত থাকে, আর অন্তকালে সেই প্রাণিগণ সেই
আনন্দময়ে বিলীন হয়, অতএব সেই পরব্রহ্ম যে সম্পূর্ণ আনন্দস্বরূপ, তাহার
সন্দেহ নাই ॥ ১৩ ॥

পূর্কৌক্তপ্রকারে তৈত্তিরীয শ্রুতির তাৎপর্য্য পর্যালোচনাধারা পরব্রহ্মের
আনন্দস্বরূপত্ব প্রদর্শন করিয়া ছান্দোগ্য শ্রুতির তাৎপর্য্য পর্যালোচনাধারাও
পরব্রহ্মের আনন্দস্বরূপত্ব প্রদর্শন মানসে সনৎকুমার ও নারদ সংবাদ উপজ্ঞাস
করিতেছেন ।—ভূতসকলের উৎপত্তির পূর্বে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই

ब्राह्मज्ञानज्ञेयरूपा त्रिपुटी प्रलये हि नो ॥ १४ ॥

विज्ञानमय उत्पत्ती ज्ञाता ज्ञानं मनोमयः ।

ज्ञेयाः शब्दादयो नैतत् त्रयमुत्पत्तितः पुरा ॥ १५ ॥

त्रयाभावे तु निर्देतः पूर्ण एवानुभूयते ।

समाधिसुप्तिमूर्च्छासु पूर्णः सृष्टेः पुरा तथा ॥ १६ ॥

परिच्छेदशून्यः परमात्मा भावानयने द्रव्यानयनमिति व्याख्याद भूमेवासीदित्यध्याहारः । तदेव हैतवर्जनमुपपादयति ब्राह्मज्ञानेति । वक्ष्यमाणज्ञातादिरूपा त्रिपुटी प्रलम्बकाक्षी नास्तीत्येतत् सर्ववेदान्तसम्मतमिति हिशब्दप्रयुञ्जानस्यायमभिप्रायः ॥ १४ ॥

इदानीं ज्ञातादिस्वरूपं दर्शयति विज्ञानमय इति । परमात्मन उत्पत्ती बुद्बुदाधिकी लौकी विज्ञानमयः ज्ञाता मनसि प्रतिबिम्बितं मनोमयशब्दार्थं चैतन्यं ज्ञानं शब्दस्पर्शादयो ज्ञेयाः प्रसिद्धाः इदं त्रयं कार्यत्वादुत्पत्तेः पुरा कारणव्यतिरेकेण नास्तीत्यर्थः ॥ १५ ॥

फलितसाह च्येति । ज्ञातादित्रयाभावे निर्देतो हैतवर्हितः पूर्ण एवानुभूयते । ज्ञानानुभूयत इत्यत आह समाधीति । विवदनुभवप्रदर्शनाय समाधियुक्तं सर्वानुभव-
द्योतनाय सुषुप्तिमूर्च्छयोर्बुदाहरणं सुप्तासुल्लिखितस्य हैतादर्शनकारणस्यान्यथानुपपत्त्या निर्दे-
तस्य तदनुभवितुः सिद्धिरिति भावः । भवतु सुषुप्तादावहैतसिद्धिः प्रकृते किमायातमित्यत आह पूर्ण इति । यथा सुप्तादी परिच्छेदकभावात् पूर्णतया सृष्टेः पुरापि तदभावा-
दित्यर्थः ॥ १६ ॥

त्रिपुटीभूत वैश्वत अणक किछूहे छिल ना, केवल सेहे सर्वव्यापी छैतञ्चमात्र विद्यमान छिलेन । उड्डिग आर कोन पदार्थहे छिल ना एवं अलगकाले सेहे ज्ञाता, ज्ञान ओ ज्ञेय एहे त्रिपुटी ओ थाके ना ॥ १७ ॥

उत्पन्न विज्ञानमयकोषेर नाम ज्ञाता, मनोमयकोषेर नाम ज्ञान एवं शक्त्यर्णादि विधयके ज्ञेय वला यार । उक्तरूप ज्ञाता, ज्ञान ओ ज्ञेय एहे तिनैर समष्टिर् नाम त्रिपुटी । जगतेर उत्पत्तिर पूर्वे उक्तरूप त्रिपुटीर सता सञ्चवे ना । उक्त त्रिपुटी कार्या, कारण वातिरके कार्या सञ्चवे ना ; श्रुतरां उत्पत्तिर पूर्वे ये त्रिपुटीर अभाव थाके, ताहा अतिपन्न हऐल ॥ १८ ॥

यथन पूर्वोक्त ज्ञाता, ज्ञेय ओ ज्ञान एहे त्रिपुटीर अभाव हर, तथन ओ परिपूर्ण आनन्दरूप अवैश्व त्रकछैतञ्चैर अश्रुतव हऐला थाके । येमन

যৌ ভূমা তৎ সুখং নাথ্যে সুখং ত্রেণা বিভেদিত্বি ।

সনৎকুমারঃ প্রাহেবং নারদায়াতিশোকিনে ॥ ১৩ ॥

সপুরাণান্ পঞ্চ বেদান্ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ।

জ্ঞাত্বাপ্যনাভ্যবিত্ত্বেন নারদোঃতিশুশোচ হি ॥ ১৫ ॥

অনু ব্রহ্মণঃ পূৰ্ণত্বম্ জ্ঞানন্দরূপলো কিসায়াতম্ ইত্যশঙ্ক্য অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ভূমঃ সুখরূপত্বপ্রদর্শনপরং যৌ বৈ ভূমা তৎ সুখং নাথ্যে সুখমসৌতি বাস্তবমর্থতীতুত্বকামসি যৌ ভূমেতি । যঃ পূৰ্ণোক্তঃ ভূমা স সুখরূপ এব দ্বিতীয়স্য দুঃখহেতোরনাবাত্ ইত্যর্থঃ অথ্যে পরিচ্ছিন্নে তস্যেব বিবরণং ত্রেণা বিভেদিত্বীতি হিতুগর্ভবিশেষণং সুখং তব ন বিদ্যতি ইত্যর্থঃ । एवं কথ্যে কৈনাভিহিতম্ ইত্যত আত্ম সনৎকুমার ইতি । নারদস্য শ্রিত্বলো কারণমাছ অতিশোকিন ইতি । অতিশোকিনেঃতিশোকীঃসাসৌত্যতিশোকী তথ্যে ॥ ১৩ ॥

তস্যাতিশোকিলো হিতুমাছ সপুরাণানিতি । নারদঃ পুরাণৈঃ সচ্চ বর্ণনো ইতি সপুরাণাঃ পঞ্চ বেদানান্ বিবিধানি চ শাস্ত্রাণি বিদিত্বাপ্যনাভ্যবিত্ত্বেন নারদোঃতিশুশোচ শ্লোকঃ ব্রাহ্মণঃ ॥ ১৫ ॥

সমানি, সৃষ্টি অথবা মূর্ত্ত্যবস্থাতে সেই অবস্থিত পরিপূর্ণ আনন্দময় বিনামান থাকেন, সেইরূপ সৃষ্টির পূর্বেও অবস্থিত পরিপূর্ণ আনন্দ বর্ত্তমান থাকেন ॥১৩॥

নারদঋষি আনন্দময়ের স্বরূপ জানিতে না পারিয়া শৌকাকুলচিত্তে সনৎকুমার ঋষিকে আনন্দময়ের স্বরূপ পরিজ্ঞানার্থ জিজ্ঞাসা করতে সনৎকুমার ঋষি নারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন যে,—যে বস্তু সম্পূর্ণ, বৃহৎ এবং অপরিচ্ছিন্ন, তাহাই স্বরূপ। তত্ত্বের স্বরূপ, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ভেদবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন বস্তু স্বরূপ নহে । (যে সকল বস্তুকে কালদেশাদিবিচারে পরিচ্ছিন্ন করা যায় এবং বাহ্যের স্বজাতীয় অন্তর্জাত বস্তু হইতেও বিজাতীয় পদার্থ হইয়া অভিন্ন নহে, সেই সকল বস্তুকে স্বরূপ বলা যায় না) ॥১৭॥

নারদঋষি পুরাণ, পীঠ প্রকার বেদ * এবং অন্তর্জাত সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে না পারিয়া আশ্চর্য্য পরি-জ্ঞানাত্মক অত্যন্ত শৌকাকুল হইয়াছিলেন এবং এইনিমিত্ত কোনরূপেই নারদের মনে সন্তোষের আবির্ভাব হইত না ॥ ১৮ ॥

* মহাভারত পঞ্চম বেদ বলিয়া বিখ্যাত আছে ।

वेदाभ्यासात् पुरा तापक्षयमात्रेण शोकिता ।

पश्चात्त्वभ्यासविचारभङ्गगर्वैश्च शोकिता ॥ १८ ॥

सोऽहं विद्वन् प्रशोचामि शोकपारं मयस्व माम् ।

ननु वेदशास्त्रविषयशास्त्रस्य शोकनिवर्तकत्वेन प्रसिद्धस्य कथमतिशयशोकहेतुत्वमित्यत
ब्राह्म वेदाभ्यासादिति । तापक्षयमात्रेण शोकिता शोकीत्यासीति
शोकी तस्य भावसत्ता आसीदित्यध्याहारः । पश्चादिति तुषन्दी विशेषदीप्तार्थः । अस्यासः
पाठाद्यावर्तनं विचारः पठितस्य विस्मरणं भङ्गः स्वतोऽधिकेन तिरस्कारः गर्वो न्यूनदर्शनेन
साधिकादृष्टिः एतैश्च कारणैः शोकितम् ॥ १८ ॥

नन्वेवं सर्वज्ञस्यापि नारदस्य अतिशोक्तिवं जातमिति कुतोऽवगम्यते इत्याशङ्क्य सोऽहं
भवतः शोचामीति तदीयादेव ब्राह्मद्वयगतमित्यभिप्रेत्य तं मां भगवाञ्छ्रीकृष्ण पारं वारय-
त्विति तन्निवृत्त्यापयि तेन पृष्टे सति सप्तकुमारो भूतशब्दवाच्यं सुखदुःखं ब्रह्मैव ज्ञायमानं

श्वशिरावर नारद वेदाभ्यासनेन पूर्वे केवल आभितोक्तिक, आभितोक्तिक
० आभितोक्तिक एहे तिनप्रकार परितापे तापित थाकिता नानाप्रकार
दुःखभाग करितेन । एहेतावे किछुकाल अतीत हहेले पर सेहै सकल
द्विषद दुःखभाग ० रहिल, किछु वेदाभ्यासन अतास बिभूत हहेल एवं यांहास
सेहै नारदनेर अपेक्षा अधिक ज्ञानसम्पन्न छिलेन, तांहासिनेर निकट तिन
सर्जन अशेषप्रकार तिरकार सह करितेन । आर यांहास तांहास ज्ञान
हहेते बल ज्ञानशाली छिल, तांहासिनेर समीपे आपन ज्ञानेर गौरव
करितेन । नारद श्वि हेतापि नानाप्रकार दोषे अशेषप्रकार दुःखभाग
करिते लागिलेन । तत्काले नारद ज्ञानी ० महे एवं अज्ञानी ० नहे,
एहेरूप अवहार वर्तमान छिलेन । किछुतेहै तांहास मनेर शक्ति छिल
ना ॥ १९ ॥

परे सेहै नारदश्वि सप्तकुमार श्विर् निकटे गिरा कहिलेन, विद्वन् ।
आमि अतिशय शोकाकुल हहेताहि, आमाके शोकसागर हहेते पार करन ।
नारद श्वि सप्तकुमारके एहेरूपे आश्विदुःख विज्ञापन करिले तबन श्वि-
अवर सप्तकुमार बलिसेन, तपोवन ! तौमीर एहेरूप दुःखेर पात्र केवल

ইত্যুক্তঃ সুখমিবাস্য পারমিত্যভ্যধাট্বমিঃ ॥ ২০ ॥

সুখং বৈশয়িকং যৌকসহস্রেনাপ্রতত্বতঃ ।

দুঃখমিবেতি মত্বাহ নাথ্যেঽস্মি সুখমিত্যসৌ ॥ ২১ ॥

ননু হৈতৈ সুখং মাভূদহৈতৈঽপ্যস্মি নৌ সুখম্ ।

যৌকনিহতুপায় ইতি সুখং ত্বৈব বিজিগ্রাসিতব্যমিত্যারম্ভোত্তরয়মসন্দর্ভেণ স্তম্বানিত্যাহ
সৌঃস্মিতি ॥ ২০ ॥

ননু ভগবদ্বিগ্নেযু সুখেষু বহুযু সন্তু নাথ্যে সুখমসৌক্যনিহতুপপন্নৈতি চেত্ ন তেষাং
দুঃখানুপক্কেয বিষমপ্ৰত্যাহবন্ বহুদুঃখরূপতস্য মুনিভির্মিত্যাদিত্যাহ সুখমিতি ॥ ২১ ॥

হৈতৈ সুখাভাবনাক্ষীকৃত্যাহৈতৈঽপি তমাশ্রুতৈ নশ্মিতি । তদানুপলব্ধি' প্রমাণয়তি
অস্মি চেদিতি । অহৈতৈ যদি সুখং বিদ্যতে তর্হি বিষয়সুখাদিবদুপলব্ধৈ যতৌ নীপলব্ধৈ

নিতা সুখমাশ্র । নিতা সুখ সাংসারিক না হইলে তোমার এই দুঃখ নিবৃত্তি
আর উপায় নাই ॥ ২০ ॥

সাংসারিক সুখ কেবল দুঃখ সহস্রবারা আবৃত্ত, সংসারে বাহ্যকে সুখ
বলিয়া জ্ঞান কর, তাহা ভোগ করিতে গেলে সহস্র সহস্র দুঃখ পাইতে হয়,
অতএব সাংসারিক সুখকে প্রকৃত সুখ বলিয়া গণ্য করা যায় না । (যেমন
বিষমিশ্রিত অন্ন ভোজন করিলে তাহাতে কিঞ্চিদ্ভ্রাতৃ তৃপ্তি না হইয়া প্রাণাধ
ক্লেশ উপস্থিত হয়, সেইরূপ সাংসারিক পুঙ্খলজ্জাদি সুখসামগ্রীর সেবা
করিতে গেলে অনন্তকালের জগু দুঃখভাগী হইতে হয় । অতএব সাংসারিক
কৃত্রিম সুখকে দুঃখ বলা যায় ।) এই বিবেচনায় আমি পূর্বেই বলিয়াছি
বে, পরিত্রিষ্ট সুখ প্রকৃত সুখশব্দের বাচ্য নহে । যে সুখ কিছুকালের নিমিত্ত
ভোগ হয়, তাহাকে প্রকৃত সুখ বলা যায় না ॥ ২১ ॥

যদি বল, দৈবত পরিত্রিষ্ট পদার্থে সুখ নাই, কিন্তু অদৈবত অপারিত্রিষ্ট
পদার্থেও সুখ নাই । যদি অদৈবত অপারিত্রিষ্ট পদার্থে সুখ থাকিত, তাহা-
হইলে বিষয়সুখাদির জ্ঞান সেই সুখের অমুভব হয় না কেন ? আর যদি
বল, সেই সুখের উপলব্ধি হয়, তাহাহইলে অদৈবতত্বের হানি হয় । যেহেতু
সুখের অমুভব স্বীকার করিলেই অমুভবকর্তা মানিতে হয়, কর্তা ভিন্ন কোন

अस्ति चेदुपलभ्येत तथा च त्रिपुटी भवेत् ॥ २२ ॥

मास्त्वद्वैते सुखं किन्तु सुखमद्वैतमेव हि ।

किं मानमिति चेन्नास्ति मानाकाङ्क्षा स्वयं प्रमे ॥ २३ ॥

स्वप्रभत्वे भवद्वाक्यं मानं यस्माद् भवानिदम् ।

अद्वैतमभ्युपेत्यास्मिन् सुखं नास्तीति भाषते ॥ २४ ॥

अती नास्तीत्यर्थः । ननुपलभ्यत एवेत्याशङ्कमानं प्रत्याह तथेति । अनुभवस्यानुभविष्य-
भ्यसापेक्षत्वादद्वैतत्वानिरिति भावः ॥ २२ ॥

अद्वैतस्य सुखाधिकरणत्वनिषेधमङ्गीकरोति सिद्धान्ती सास्त्विति । तत्र द्विपुटी किन्तु
सुखमद्वैतमिति । हि यस्मात् कारणात् अद्वैतमेव सुखम् अतः सुखाधिकरणं न भवती-
त्यर्थः । अद्वैतं सुखमित्यत्र किं प्रमाणम् इत्याशङ्कानुज्ञादपूर्वकं तस्य स्वप्रकाशत्वात् प्रमाण-
प्रत्ययानुपपन्न इत्याह किं मानमिति चेदिति ॥ २३ ॥

ननु स्वप्रकाशत्वेऽपि किं प्रमाणमित्याशङ्क्य तदीयमेव वचनं प्रमाणमित्याह स्वप्रभवत्व
इति । तदुपपादयति यस्मादिति । यतः कारणात् भवता प्रमाणनैरपेक्ष्याद्वैतमभ्युपेत्य
सुखमेवाच्छिद्यतेऽतः स्वप्रभवमित्यर्थः ॥ २४ ॥

कारणहे इहेतुतें पाँरे ना । सूत्रांतें प्रुक्षोक्त त्रिपुटी भाव अर्थांतें छांटा, ज्ञान ओ
ज्येष्ठ एहे सकलेंतर सडा श्रीकार करिते इहेन, तांशइहेले आर अद्वैतश्च
कौथांश थाके ? ॥ २२ ॥

प्रुक्षोक्ते उक्त इहेगाछे ये, अद्वैत अपरिच्छिन्न पदार्थे सूत्र श्रीकार
करिले अद्वैतश्चेर हानि हर, एहे श्लोके तांशर मौमांसा करितेछेन ।—
आमि अद्वैत अपरिच्छिन्न पदार्थेर सूत्रभागे श्रीकार करि ना, किञ्च तांशके
सूत्र बलिगा थाकि । ऐ सूत्र कोन अंमाण अणेक्का करे ना, कारण तांश
वरुंहे अंकांश पाहेगा थाके ॥ २३ ॥

सेहे सूत्रेर अंकांशर विवरें अंमाण कि ? एहे आशङ्क्यर बलिउते-
छेन ।—तांशर अंकांशकच विवरें आमि ठोमारइ वांकाके अंमाण बलिगा
श्रीकार करि, कारण तूमि वांशके अद्वैत श्रीकार करिगा बलिउतेछे वे,
तांशके सूत्र नाइ । (यदि तिमि वरुं अंकांशवरुण ना इहेतेन एव तांशर

ନାଭ୍ୟୁପେନ୍ୟହମହୈତଂ ଶବ୍ଦସ୍ୟାନ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟମ୍ ।

ସଚ୍ଚମୋତି ଚେତ୍ ତଦା ବୃଦ୍ଧିଃ କିମାସୀଦ୍ବୈତତଃ ପୁରା ॥ ୨୫ ॥

କ୍ଷିମହୈତସୁତ ହୈତମନ୍ୟୋଽସ୍ୟ କ୍ରୋଟିରନ୍ତମଃ ।

ଅପ୍ରସିଦ୍ଧୋ ନ ଦ୍ଵିତୀୟୋଽନୁତ୍ପତ୍ତେଃ ସ୍ଥିତ୍ୟତେଽଗ୍ନିମଃ ॥ ୨୬ ॥

ନ ସଦାଽହୈତମଭ୍ୟୁପଗମ୍ୟତେ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଜନହୈତମଭ୍ୟୁ ଦୃଷ୍ୟତେଽତୀ ନୀଳାସିଦ୍ଧିରिति ଶବ୍ଦେ
ନାଭ୍ୟୁପେନୀତି । ବିକଳାସଂହତାଦ୍ବୈତାନୁପପନ୍ନୋଽନୁପପନ୍ନଃ ଇତି ଶତ୍ଵାନଃ ବ୍ରହ୍ମତ୍ତି ତଦତି ॥ ୨୫ ॥

କ୍ଷିମହୈତସୁତ ବିକଳ୍ୟଂ ସୂଚୟତି କ୍ଷିମହୈତମିତି । ଦ୍ଵିତୀୟଂ ପଦଂ ନିରାକରୋତି ଅଗ୍ନିମ
ଇତି । ହୈତାହୈତବିକଳ୍ୟାଦିପଦାଦ୍ବୈତୋପାଦିତାଦିତ୍ୟର୍ଥଃ । ଦ୍ଵିତୀୟଂ ପଦଂ ନିରା-
କରୋତି ନ ଦ୍ଵିତୀୟଃ ଇତି । ତତ୍ତ୍ଵେନୁମାତ୍ଵଂ ଅନୁପପନ୍ନେତି । ହୈତସ୍ୟ ତଦାନୁମାନୁପପନ୍ନତ୍ଵାଦିତି
ଭାବଃ । ଅତଃ ପ୍ରଥମଃ ପଦଃ ପରିଶିଷ୍ଟତ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥିତ୍ୟତେଽଗ୍ନିମଃ ଇତି ॥ ୨୬ ॥

ଆକାଶକ ଅନ୍ତ କେହି ଧାକିତ, ତାହାହେଲେ ତାହାକେ ଅବେତ ବଳିତେ ପାରିତେ
ନା, କିନ୍ତୁ ତୁମିହି ତାହାକେ ଅବେତ ବଳିଗାଛ । ଅତଏବ ତୋମାର ବାକ୍ୟାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାଦି
ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାତା ନିକ୍ତ ହେତେହେ) ॥ ୨୪ ॥

ଯଦି ବଳ, ଆମି ତାହାକେ ଅବେତ ବଳିଗା ଶ୍ରୀକାର କରି ନାହିଁ, କେବଳ
ତୋମାର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିଗା ତାହାତେ ଦୋଷାରୋପ କରିଗାଛି । ତୁମି ସେ,
ଅବେତ ନକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଗାଛ, ଆମି ତାହାରହି ଅନୁକରଣ କରିଗାଛି । 'ହେଉ
ନିକ୍ତାନ୍ତ ଏହି ସେ, ଯଦି ତୁମି ଅବେତ ଶ୍ରୀକାର ନା କରିଲେ ତବେ ବଳ ଦେଖି, ଏହି
ବେତ ଅଗତେର ଉତ୍ତମନ୍ତ୍ରର ପୂର୍ବେ କି ଛିଲ ? ॥ ୨୫ ॥

ଏହି ବେତ ଅଗତ୍ତ୍ଵେ ଉତ୍ତମନ୍ତ୍ରର ପୂର୍ବେ ବେତ ଛିଲ, କି ଅବେତ ଛିଲ, ଅଥବା
ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାତା ଛିଲ, ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତ୍ୟ କର । ଯଦି ବଳ, ଏହି ଅଗତ୍ତ୍ଵେ ଉତ୍ତମନ୍ତ୍ରର ପୂର୍ବେ
ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାତା ଛିଲ, ତାହା ବଳିତେ ପାର ନା, ସେହେତୁ ବେତ ଓ ଅବେତ
ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥେ ଅସମ୍ଭବ । ଆଉ ଯଦି ବଳ, ଉତ୍ତମନ୍ତ୍ରର ପୂର୍ବେ ଏହି ଅଗତ୍ତ୍ଵେ ବେତ
ଛିଲ, ତାହାଓ ବଳିତେ ପାର ନା, ସେହେତୁ ଉତ୍ତମନ୍ତ୍ରର ପୂର୍ବେ ଆଉ କିଛିରହି ଉତ୍ତ-
ମନ୍ତ୍ର ହେ ନାହିଁ; ଅତରାଃ "ବେତ ଛିଲ" ଏହି କଥା ସର୍ବସ୍ଵା ଅସ୍ଵିକ୍ତ ହେତେହେ ।
ଅତଏବ ପରିଶେଷେ ତୋମାକେ ଉତ୍ତମନ୍ତ୍ରର ପୂର୍ବେ ଅବେତେର ଅବସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀକାର
କରିତେ ହେଲ । ବେତ, ଅବେତ କିବା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାତା ଏହି ଦ୍ଵିବିଧ ସଂଶୟ ହେଉ ।

अद्वैतसिद्धिर्युक्तैव नानुभूत्येति चेद् वद ।

निर्दृष्टान्ता सदृष्टान्ता वा कीदृशान्तरमत्र नो ॥ २७ ॥

नानुभूतिर्न दृष्टान्त इति युक्तिसु शोभते ।

सदृष्टान्तत्वपक्षे तु दृष्टान्तं वद मे मतम् ॥ २८ ॥

ननुक्तेन प्रकारेणाद्वैतं युक्त्वा एव सिध्यति नानुभवनेति चोदयति अद्वैतेति । अद्वैत-
सिद्धिर्युक्तैवेत्युक्तं विकल्पासङ्गत्वादनुपपन्नमिति मन्वानो युक्तिं विकल्पयति सिद्धान्तो निर्दृष्टा-
न्तेति । विकल्पस्य न्यूनतां निराकरोति कीदृशान्तरमत्र नो इति ॥ २७ ॥

प्रथमं पक्षं सोपपत्त्यां निराकरोति नानुभूतिरिति । अद्वैतसिद्धिर्युक्तैवेति वदता
अनुभूतिस्त्वावन्माभ्युपेयते युक्तिसु दृष्टान्तप्रदर्शनमन्तरिक्षं न किञ्चित् साधयति अतो न दृष्टान्त-
व्युक्तिरयुक्तेति भावः । द्वितीये विकल्पे उभयवादिसम्प्रतिपत्तौ दृष्टान्तो यत्तस्य द्रव्यात्
सदृष्टान्तेति ॥ २८ ॥

हिल, ताहाते ढेवत ऽ अश्रुप्रकार एहे छेई यदि दोष दर्शने निवारित हईल,
सुतरां उं०पद्धति पूर्वे ये अदेवत हिल, ताहाई तोमाके मानिते हईल ।
अतएव अदेवत अश्रुकार करिते पारि ना) ॥ २७ ॥

यदि बल, तूमि ये युक्तिबले अदेवत निक्षि करिले ताहा सत्ता बटे,
तोमांर युक्ति अग्रह करिते पारि ना, किञ्च अदेवत ये आमांर अश्रुत्वे
आईसे ना, अर्थां आमि तोमांर युक्ति कुनिशां० कोनरूपे सेई अदेवत
अश्रुत्वे करिते पारि ना, ताहांर उत्तर कि ? ईहांर उत्तर एहे ये, तूमि
बल देणि, दृष्टोत्पन्न वाक्याके युक्ति बला वार, कि सदृष्टोत्पन्न वाक्याके युक्ति
बलिगा श्रुकार करिते हर ? ॥ २९ ॥

पूर्वोक्त पक्षद्वयें मध्ये उपहासपूर्वक प्रथम पक्षें निरास करिते-
हेंन ।—यदि दृष्टोत्पन्न वाक्याके युक्तिबलिगा श्रुकार कर, ताहाहईले तोमांर
मते दृष्टोत्पन्न ऽ अश्रुत्वेविहीन वाक्याई युक्तिरूपे शोभा पारि । अश्रुत्वेपक्षे
ये वाको दृष्टोत्पन्न वा अश्रुत्वे किछुई नाई, ताहाके शास्त्रसम्मत युक्ति बला
वारि ना । अतएव तूमि दृष्टोत्पन्नविहीन वाक्याके युक्ति बलिगा श्रुकार करिते
पारि ना । आर यदि सदृष्टोत्पन्न वाक्याके युक्ति बलिगा मान, ताहाहईले

অদ্বৈতঃ প্রলয়ী হৈতানুপলব্ধেন সুসিদ্ধত্ ।

ইতি চেৎ সুমিরহৈতৈস্তত্র দৃষ্টান্তমীরয় ॥ ২৫ ॥

দৃষ্টান্তঃ পরসুমিষেদ্ব্যো তে কীশল্যং মহত্ ।

যঃ স্বসুমিঁ ন বেত্স্ব পরসুমী তু কা কথ্য ॥ ২৬ ॥

তর্জি দৃষ্টান্তগাহিত সাধয়ামীতি শ্রুতৌ পূর্বপক্ষবাদী অদ্বৈত ইতি । প্রলয়ী হৈতরহিতো
 ভবিতুমর্হতি হৈতানুপলব্ধিস্বায়া যী যী হৈতানুপলব্ধিমান্ স স হৈতরহিত' যথা স্বাপ
 ইতি । নল্বেব' সাধয়তাব স্বসুমিঁদৃষ্টান্তঃ পরসুমিঁবা' আদৌ তস্যাঃ পর' প্রত্যসিদ্ধত্বেন
 তৎসিদ্ধয়ে দৃষ্টান্তালং' বক্তব্যমিতি স্মৃতিরिति ॥ ২৫ ॥

নতু তস্যাঃ পরসুমিরেব দৃষ্টান্ত ইতি দ্বিতীয় বিকল্যমাশ্রুতৌ দৃষ্টান্তঃ পরেতি । পর-
 স্বেক্সাপ্রসিদ্ধত্বেন তয়া দৃষ্টান্তীকরণমনুপপন্নমিতি স্বীকৃত্যসমাচ্চ সিদ্ধান্তী অদ্বী ইতি ।
 যী ভবান্ সুমিরনুভবগম্যলানকীকারিষ স্বসুমিমপি ন বেতি অস্ব তব পরসুমী কা কথ্য
 পরসুমিমান্ ন ভবতীতি কিসুত বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

আমার মতে যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই সকল স্বীকার কর,
 তাহা হইলে তোমার অদ্বৈতের অসুভব হইবে ॥ ২৮ ॥

যেমন অসুপ্তিকালে ঘৈতের অসুভব হয় না বলিয়াই সেই অসুপ্তিকালকে
 অদ্বৈত বলা যায়, সেইরূপ প্রলয়কালেও ঘৈতের উপলব্ধি হয় না বিধায় যদি
 প্রলয়কালকে অদ্বৈত বলিয়া স্বীকার কর, তবে বল দেখি, অসুপ্তিকালকে
 যে অদ্বৈত বলিলে তাহাতে দৃষ্টান্ত কি ? (অসুপ্তিকালে ঘৈত কি অদ্বৈত তুমি
 তাহা কিছুই জান না, তবে কোন দৃষ্টান্তবলে অসুপ্তিকালকে অদ্বৈত বলিতে
 পার ? ॥ ২৯ ॥

যদি তুমি অস্ত্রের অসুপ্তিকে দৃষ্টান্তরূপে স্বীকার করিয়া অসুপ্তিকালকে
 অদ্বৈত বলিয়া গণ্য কর। আহা! তবে তুমি কি আশ্চর্য্য কৌশলই প্রকাশ
 করিলে, যে ব্যক্তি আপন অসুপ্তি জানে না, সে যে গরের অসুপ্তি জানিবে
 তাহা কোনরূপেও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না; সুতরাং তুমি এখনও
 অসুপ্তিকালকে অদ্বৈত বলিতে পারিলে না ॥ ৩০ ॥

निषेष्टत्वात् परः सुतो यथाहमिति चेत् तदा ।

उदाहर्तुः सुषुप्ते स्ते स्वप्नभलं बलाद् भवेत् ॥ ११ ॥

नेन्द्रियाणि न दृष्टान्तस्तथाप्यङ्गीकरोषि ताम् ।

इदमेव स्वप्नभलं यज्ञानं साधनैर्विना ॥ १२ ॥

स्तामश्चेतस्वप्नभले वद सुतो मुखं कथम् ।

नन्वनुमानात् परसुप्तिसिद्धिरिति शङ्कते निषेष्टेति । विमतः परः सुतो भवितुमर्हति प्राणादिमले सति निषेष्टत्वात् महदित्यनुमानादित्यर्थः । एवं तर्हि तव सुतेः स्वप्नकाशत्वं परिश्रित्यत इत्याह सिद्धान्ती उदाहर्तुंरिति । तदा तर्हि मां प्रति स्वसुप्तिसुदाहर्तुर्दृष्टान्ती-कर्तुंने तव सुतेः स्वप्नभलं स्वप्नकाशत्वं बलात् सुतुदाहरणसामर्थ्यादेव भवेत् ॥ ११ ॥

ननु कथं बलाद् भवतीत्याशङ्क्याह नेन्द्रियाणीति । सुप्तिसाहकानौन्द्रियाणि न सन्ति तेषां स्वकारणे विधीनत्वात् दृष्टान्तश्च सम्पुतिपत्नी नास्ति परसुषुप्तेरप्रसिद्धत्वस्योक्तत्वात् तथापि तां सुषुप्तिम् अङ्गीकरोषि एवञ्च सति साधनैर्विना ज्ञानसाधनमन्त्रेणापि भानं प्रकाशनमिति यदिदमेव स्वप्नभलं सुषुप्ता इत्यर्थः । अत्रायं प्रयोगः विमता सुप्तिः स्वप्नकाशां असत्-स्वपि ज्ञानसाधनेषु प्रकाशमानत्वात् सांख्यमिमत आत्मवत् प्राभाकराभिमतसंवेदनवच्च ॥ १२ ॥

इत्थं प्रलयस्य दृष्टान्तत्वेनीदाहतायाः सुषुप्तेरद्वैतत्वं स्वप्नभलस्य प्रसाध्य तत्र सुखप्रसाध-

येमने आमि श्रुष्टिकाले निष्कृष्टे हहेम। थाकि, सेहेरूप एहे बाक्ति० निष्कृष्टे हहेम।हे, अतएव हेहाहे एहे बाक्तिर श्रुष्टिकाल। यदि एहेरूप अश्रुमानद्वारा अन्तेर श्रुष्टि श्रीकार कर, तवे उक्तरूप अश्रुभवद्वारा तोमारे निजेर श्रुष्टिकालेर अन्नः अकाश० श्रीकृत हहेते पाँरे । (यदि परेर श्रुष्टिकाल अश्रुमित हहेल, तवे निजेर श्रुष्टि केनना अश्रुभूत हहेवे?) ॥०१॥

यदि बल, तूमि बलपूर्णक श्रुष्टि श्रीकार करितेह, अर्था० बाहोर एहेरूपे कोन ईश्वरेर अमंता नाहे, अथवा कोनअकार दृष्टांतद्वारा बाहोर अमां कर बांर ना, तपापि ताहाहे श्रीकार करितेह, एहे आशङ्क्य बलिभेहेन।— बांहाते कोन ईश्वरेर गति नाहे एवं बांहा कोनरूप दृष्टांतद्वारे बिबर नहे, अथच अकारणेहे बांहाके श्रीकार करिते हय, तांहाके अअकाश बला बांर; इतद्वारा श्रुष्टिकाल० अअकाश० निह हहेल ॥ ०२ ॥

শৃণু দুঃখং তদা নাস্তু ততস্তু শিখ্যতে সুখম্ ॥ ২২ ॥

অন্যঃ সমুপ্যনন্যঃ স্যাৎ বিশ্বোঽবিশ্বোঽথ রোগ্যপি ।

অরোগীতি স্তুতিঃ প্রাহ তন্ম সৰ্ব্বং জনা বিদুঃ ॥ ২৪ ॥

নায় পূৰ্ব্বপক্ষিণ আক্রাড়াশ্রুতাপয়তি, জ্ঞানহৈতেতি । সুখপ্রতিযোগিনী দুঃখস্য তদানী
মসম্বাত্ সুখমেষ পরিশিখ্যতে ইत्याহ শ্লিখতি । সুখদুঃখযোঃ প্রকাশ্যতমসৌরিত পরস্পর-
বিরোধিত্বাৎ দুঃখাभावे सुखमेवाभ्युपेयमिति भावः ॥ ২২ ॥

সুখী দুঃখাभावे किं मानमित्याक्राडायां श्रुत्यनुभवादित्याह अन्य इति । तस्माद् वा
एतं सेतुं तीर्त्वाऽन्यः सन्ननन्यो भवति विदुः सन्नविद्वो भवत्युपतापी सन्ननुपतापी भवति तत्
अद्यपीदं भगवन् शरीरमन्यं भवत्यनन्यः स भवतीत्यादियुतिर्हेहाभिमानप्रयुक्तामलादीन्
दीषान् सुखी वारयति । व्याधादिना पीडयमानस्यापि सुखी तददुःखानुभवो नास्तीत्येतत्
सर्वजनप्रसिद्धसत्यार्थः ॥ ২৪ ॥

যদি বল, অসুস্থিকাল অদৈতত্বরূপে হউক অথবা স্বপ্ন প্রকাশস্বরূপ
হউক, তাহাতে বিবাদ করিয়া কোন ফল দর্শিবে না, কিন্তু অসুস্থিকালে সুখ
কিপ্রকারে থাকিতে পারে? তবে ইহার উত্তর শ্রবণ কর । যেহেতু অসুস্থি-
কালে দুঃখ নাই, এই নিমিত্ত সেইকালে যে সুখের সত্তা আছে, তাহা অব-
শ্যই স্বীকার করিতে হয় । দুঃখের নিবৃত্তিই সুখ, যেখানে দুঃখ নাই, সেই
স্থানেই যে সুখ আছে, তাহার আর সন্দেহ নাই । (যেমন যেখানে অন্ধকার
নাই সেই স্থানেই আলোক থাকে, সেইরূপ দুঃখ না থাকিলেই সুখের সত্তা
জানা যায়) ॥ ৩৩ ॥

পূৰ্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে অসুস্থিকালে দুঃখের অভাবহেতুই সুখ
আছে । এইরূপ লিখান্ত এই যে, অসুস্থিকালে যে দুঃখ নাই, তদ্বিশেষেই বা
প্রমাণ কি? এই আশঙ্কার ক্ষতাক্ত অহতবদ্বারা অসুস্থিকালে দুঃখাভাব প্রতি-
পাদন করিতেছেন ।—প্রতিতে কথিত আছে যে, অসুস্থিকালে অন্ধব্যক্তিও
অনন্ধ হয়, বিদ্ধব্যক্তিও অবিদ্ধ হয় এবং রোগীব্যক্তিও অরোগী হয় । এইরূপ
বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি অসুস্থিতে অন্ধবাদি কোন দোষই না থাকিল,
তবে সেইকালে যে দুঃখের অভাব হইবে তদ্বিশেষে আর প্রমাণান্তরের প্রয়ো-

न दुःखाभावमात्रेण सुखं लोष्टशिलादिषु ।

द्वयाभावस्य दृष्टत्वादिति चेद् विषमं वचः ॥ ३५ ॥

सुखदेव्यप्रकाशाभ्यां परदुःखसुखोद्भनम् ।

देव्याद्यभावतो लोष्टे दुःखाद्युद्भो न सम्भवेत् ॥ ३६ ॥

ननु यद्य दुःखाभावस्तत्र सुखमित्यस्याः व्याप्तिर्लोटादौ व्यभिचार इति शङ्कते न दुर्बलम् ।
दुःखाभावमात्रेण सुखं कल्पयितुं न शक्यते लोष्टशिलादिषु द्वयाभावस्य सुखदुःखयोरभावस्य
प्रदर्शनादित्यर्थः । दृष्टान्तदाटान्तिकयोर्वैषम्यान्नैवमिति परिहरति विषममिति वचो
दृष्टान्तवचनं विषमं दाटान्तिकाननुसारीत्यर्थः ॥ ३५ ॥

दृष्टान्तस्याननुकूलत्वमेवोपपादयति सुखेति । अन्यनिष्ठयोर्दुःखसुखद्वयोरुद्भनं यथाक्रमं
सुखदेव्यप्रकाशाभ्यां लिङ्गाभ्यां कर्तव्यम् अयं दुःखी विषयवदनत्वात् असंप्रतिपन्नवत् अयं
सुखी प्रसन्नवदनत्वात् सम्प्रतिपन्नवत् इत्यर्थः । भवत्वेवं लोके प्रकृते किमायातमित्यत
पाङ्च देव्यादीति । लोष्टादौ सुखदेव्यादिलिङ्गाभावात् सुखदुःखयोरुद्भनमेव न सम्भवति
यतस्तत्र दुःखाभावीऽपि न निश्चेतुं शक्यते इत्यर्थः ॥ ३६ ॥

जन किं ? हेहा सकलेनै जानिना थाकेन ये, अशुष्टिकाले कोन पीड़ा थाकि-
लेण सेहै पीड़ा कोन क्लेशग्रमान करिते पावे ना, अतएव अशुष्टिकाले
दुःखाभाव अतिपन्न हईल ॥ ३७ ॥

यदि बल, दुःखेन अभावमात्रेहै अथेन सत्ता श्रीकार करिते पावि ना,
येहेतू काष्ठपावांगानिते दुःखेन अभाव आछे, किन्तु ताहातेत अथ
मेथितेछि ना ; अतरां “दुःखेन अभाव हईले ये अथ हर” हेहा अति
विषम वाक्ता । काष्ठपावांगानिते अथ ऽ दुःख उत्तरेहै अभाव विद्यामान
आछे, अतएव दुःखाभावके हेतू करिना अथसाधन युक्तियूक्त हर ना ॥ ३७ ॥

पूर्वोक्त दोषेन उत्तर एहै ये,—परेन अथ ऽ दुःख काहार ऽ अत्राक्ष हर
ना, चिर दर्शनधाराहै अथ ऽ दुःखेन अहमान करिते हर । मुखेन बलिनता-
धारा दुःख अहमित हर एवं मुखेन अग्रतादृष्टे अथेन अहृतव हईना थाके ।
(यथ कोन व्यक्तिनितां विमर्षभाव लक्षित हर, तथनहै सेहै व्यक्ति-
दुःखी बलिना अहमान करा पाव, आर यथन ताहार अथ अग्रसम वेधा पाव,

ସ୍ବକୀୟସୁଖଦୁଃଖେ ତୁ ନୋହନୀସି ତତସ୍ୟାସ୍ୟୋଃ ।

ଭାବୋ ବ୍ୟସ୍ତୋଽନୁଭୂତ୍ୟେବ ତଦ୍ଭାବୋଽପି ନାନ୍ୟତଃ ॥ ୧୭ ॥

ତଥା ସତି ସ୍ତସ୍ତମୀ ଷ୍ଚ ଦୁଃସ୍ବାଭାବୋଽନୁଭୂତିତଃ ।

ବିରୋଧିଦୁଃସ୍ବରାହିତ୍ୟାତ୍ ସୁଖଂ ନିର୍ବିକ୍ଳମିଷ୍ୟତାମ୍ ॥ ୧୮ ॥

ମହତ୍ତରପ୍ରୟାସେନ ଯଦୁପାୟାଦିସାଧନମ୍ ।

ବ୍ରହ୍ମାଣାଂ ପରକୀୟସୁଖଦୁଃସ୍ବାଭାଂ ସ୍ବକୀୟସୁଖଦୁଃଖଯୋଗେନ ଦର୍ଶୟତି ସ୍ବକୀୟେତି । ସ୍ବନିଷ୍ଠ-
ଯୋଗୁ ସୁଖଦୁଃଖଯୋଗୁଭବସିଦ୍ଧିଲାଭାନୁମେୟତ୍ ସତସ୍ତତସ୍ୟାସ୍ୟୋଃ ସୁଖଦୁଃଖଯୋଗୋଃ ସନ୍ତାପୋ ଯଥା-
ନୁଭୂତ୍ୟେବ ବ୍ୟସ୍ତଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୋପଗମ୍ୟତେ ତଥା ତଦ୍ଭାବୋଽପି ତଥାସ୍ୟୋଃ ସୁଖଦୁଃଖଯୋଗୋଽପି ଅନ୍ୟତଃ ଅନ୍ୟ-
ଜ୍ଞାତ୍ ଅନୁମାନା ଦିନୀବଗମ୍ୟତେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେଷେବେତ୍ୟର୍ଥଃ ॥ ୧୭ ॥

ସଞ୍ଜିତମାତ୍ର ତଥେତି । ତଥା ସତି ସ୍ବକୀୟସ୍ବ ସୁଖାଦିରନୁଭବଗମ୍ୟତେ ସତି ସ୍ତସ୍ତମୀ ସ୍ବକୀୟ-
ସ୍ତସ୍ତମାସ୍ମିନ୍ ବିଷୟମାନୀ ଦୁଃସ୍ବାଭାବୋଽନୁଭବେନେବ ସିଦ୍ଧଃ । ତତୋଽପି କିଂ ତଦାତ୍ ବିରୋଧୀତି ।
ସ୍ତମୀ ସୁଖବିରୋଧିନୀ ଦୁଃସ୍ବାଭାବାନିର୍ବିକ୍ଳବଂ ବାସରଞ୍ଜିତଂ ସୁଖମିଷ୍ୟତାମ୍ ଅଧ୍ୟୁପେୟତାମ୍ ॥ ୧୮ ॥

ବ୍ୟାଧିସାଧନସମ୍ପାଦନସାଧ୍ୟାନ୍ୟାନ୍ୟପପପ୍ୟାପି ସ୍ତସ୍ତମୀ ସୁଖମସୌଭାଗ୍ୟୁପଗମ୍ୟତେ ହ୍ୟାତ୍

ତଥେତି ସେହି ବାକ୍ତିକେ ଅଧିକାରୀ ବାଧା ହେବ) । କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତାପାପୀନାଦିର
କୌଣସିକାରୀ ନୀନତା ନାହିଁ ହେବ ନା, ଅତଏବ ତାହାମାନଙ୍କର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ
ହେତେ ପାରେ ନା । ଅତଏବ କାର୍ତ୍ତାପାପୀନାଦିକେ ନୂତନସ୍ବରୂପେ ଆନନ୍ଦନ କରିବା ସେ
ନୌପେକ ଆବିଷ୍କାର କରିବାହୁଏ, ତାହା ଅସମ୍ଭବ ହେବ ନା ॥ ୩୬ ॥

ସ୍ବୀୟ ଅଧିକାର, ସ୍ବୀୟ ହୁଏ, ଅଥବା ସ୍ବୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ହୁଏତାହା ଏହି ମନ
କୌଣସିକାରୀ ଅନୁମାନ କରିତେ ହେବ ନା, ଆମନାର ଅଧିକାରୀ ସ୍ବୀୟତାହା
ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଧାତେ । ସେମାନେ ଆମନାର ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଆତ୍ମାକ ହେବ, ସେହିମାନେ
ଆମନାର ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଆତ୍ମାକ ହେବା ଧାତେ । ଅତଏବ ଅଧିକାରୀଙ୍କର
ସେହି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଆତ୍ମାକ ହେବା ଧାତେ, ତାହା ଅନୁଷ୍ଠାନୀଙ୍କର ଆତ୍ମାକ ହେବା ଧାତେ; ଅତରାଃ
ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଆତ୍ମାକ ହେବା ଧାତେ ସେହିମାନେ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନିର୍ବିକଳାଦିକେ ନିର୍ବିକଳ
ହେବା ଧାତେ, ତାହାତେ ଆମ କୌଣସିକାରୀ ନାହିଁ ନା ॥ ୩୭-୩୮ ॥

ସ୍ବୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅଧିକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ ନା ଧାତେ, ତେବେ କୌଣସିକାରୀ ବହୁ ବହୁ
ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କରେ କେବେ ? (କୌଣସି-

श्रुतः सम्प्राप्यते सुप्तौ सुखचेत् तत्र नो भवेत् ॥ ३९ ॥

दुःखनाशार्थमेवैतदिति चेद्वैरोगिणस्तथा ।

भवत्वरोगिणस्ते तत् सुखायैवेति निश्चिनु ॥ ४० ॥

तर्हि साधनजन्यत्वात् सुखं वैकल्पिकं भवेत् ।

मङ्गलरिति । तत्र तस्यां सुषुप्ती सुखं न भवेच्चैत् मङ्गलप्रयासिन बहुविधव्ययशरीरपीडना-
दिना सदुपव्यादि कश्चिदुपमत्वादि सुखसाधनं कृतः कक्षात् कारणात् सम्प्राप्यते न कुतोऽपी-
त्यर्थः ॥ ३९ ॥

अर्थापत्तेरन्वयोपपत्तिं शङ्कते दुःखेति । एतत् श्रव्यादिसाधनसम्प्रादनं दुःखनिवृत्ति-
फलकं न नियतमिति परिहरति रोगिण इति । रोगादिदुःखे सति तन्निवृत्तये तत्रवत्
तदभावे ते तत्र निवर्त्तादुःखाभावात् तत्सम्प्रादनं सुखायैव इत्यवगम्यते इत्यर्थः ॥ ४० ॥

ननु सौषुप्तसुखस्य श्रव्यादिसाधनजन्यत्वे आत्मस्वरूपत्वं व्याख्यातेति शङ्कते तर्हीति ।

शय्याय एमन कम्पठा नाई ये, अछ कोन प्रकार हेईसाधन करिते पांरे,
केवल तांहाय न्पार्न अशुभूत हईया सुधाशुभव हय, हेहाई कोमलशय्याय
शुण । किछु सेई सुखई वनि तांहाते ना थाकिल, तबे कोमलशय्याय प्रयो-
जन कि १) ॥ ३९ ॥

वनि बल, कोमलशय्या छुःथ निवारण करे, हेहाई तांहाय प्रयोजन ।
कठिन शय्याते शयन करिले क्लेश हय, कोमलशय्याय क्लेश हय ना, अतः
कोमलशय्या निम्नप्रयोजन बलिते पार ना । यदि केवल छुःथ निवारण
कराई कोमलशय्याय उद्देश्य हय, तबे तांहा रोगीदिगैर पक्केई सज्ज
हईते पांरे । यांहाया कृष्ण अवस्था शयन करिया थाके, तांहादिगैरई
कोमलशय्यायां छुःथ निवारण करी आवश्‍यक । यांहादिगैर शरीरे रोग
नाई, तांहादिगैर कोमलशय्या केवल सुख साधनार्थई बोध हय ॥ ४० ॥

यदि बल, सुशुप्तिकाले कोमलशय्यायां यांहा ये सुख साधन हय, तांहा वैक-
ल्पिकसुख बलि, हेहाय सिद्धांत ऐई ये,—कोमलशय्याय शयन करिले निज्ज
पूर्वे ये सुख हय, तांहा वैकल्पिकसुख बटे, किछु तत्परे सुशुप्तिकाले ये
सुख हय, तांहाके विषयसुख बलिते पार ना । बुद्धि वृद्धि अथमतः वैकल्पिक

भवत्वेवात्र निद्रायाः पूर्व्यं शय्यासनादिजम् ॥ ४१ ॥

निद्रायाम्नु सुखं यत् तज्जग्यते केन हेतुना ।

सुखाभिसुखधीरादौ पश्चात्तज्जग्यते परे सुखे ॥ ४२ ॥

जाग्रत्प्राप्तिभिः श्रान्तो विश्रम्यथा विरोधिनि ।

अपनोति स्वस्थचित्तोऽनुभवेत् विषये सुखम् ॥ ४३ ॥

किं निद्रागमनात् पूर्व्यकालीनस्य विषयजन्यत्वमुच्यते उत निद्राकालीनस्येति विकल्पाद्य-
मङ्गीकरोति भवति ॥ ४१ ॥

द्वितीयं निराकरोति निद्रायामिति । सुषुप्तौ शय्याद्यनुसन्धानाभावात् तज्जन्यत्वं
तस्य न सम्भवतीति भावः । ननु निद्रायामजन्यं सुखं यद्यस्ति तर्हि विषयसुखवत् कुतो
नानुभूयते इत्याशङ्क्य अनुभवितुस्तदा तज्जग्यं निमग्नत्वात् विषयसुखवदनुभव इत्यभिप्रायेणाह
सुखेति । आदौ निद्रायाः पूर्व्यजिन् काली जीवः सुखाभिसुखधीः शय्यादिजन्यसुखाभिसुखी
बुद्धिर्यस्य स तथाविधो भवति पश्चात्निद्राकाली परे उत्कृष्टे सुखे स्वरूपसुखे मज्जेत्
निलीनो भवेत् ॥ ४२ ॥

संक्षेपेष्टोक्तमर्थं श्लोकद्वयेषु प्रपञ्चयति जाग्रदिति । जाग्रद्व्याप्तिभिर्जागरणावस्थायां
क्रियमानव्यापारविशेषैः श्रान्तो विश्रम्य च्छुद्रशय्यादौ शयनं कृत्वा शान्तरं विरोधिनि
व्यापारजनिते दुःखेऽपनोति निवारिते सति स्वस्थचित्तोऽव्याकुलमनाः भूत्वा शय्यादौ
विषये जाग्रमानं सुखमनुभवेत् साक्षात् कुर्यात् ॥ ४३ ॥

ଆହେଁ ଏତି ଅଞ୍ଜନର ହସ, ପରେ ଅସୁଷ୍ଟିକାଳେ ତାହା ପରମ ଅସୁଷ୍ଟେ ନିମଗ୍ନ ହେଉ
ଥାଏ । ଅସୁଷ୍ଟିକାଳେ ପରମଅସୁଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ବୈବସ୍ମିକଅସୁଷ୍ଟ ଥାଏ ନା ; ଅତୀତ
କୋମଳତାପାଇଁ ସେ ବୈବସ୍ମିକଅସୁଷ୍ଟ ଗାଧନ କରେ, ତାହା ଅସମ୍ଭବ ବଳିଆ ବୋଧ
ହୁଏ ନା ॥ ୪୧ ୪୨ ॥

ଆଞ୍ଜନବହୀର ଲୋକମଣ୍ଡଳ ନାନାଞ୍ଜକାର ବୈବସ୍ମିକବ୍ୟାପାରେ ପରିଚ୍ଛାନ୍ତ ହେଉ
କୋମଳତାପାତେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ବିଷୟବ୍ୟାପାରେ ପରିଶ୍ରମଜନିତ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ
କରେ । ପରେ ଅସୁଷ୍ଟତାପାର ଧ୍ୟାନବହୀର ଐ ମଣ୍ଡଳ କ୍ଳେଶ ଅପନୀତ ହେଲେ ଜୀବଗଣ
ଞ୍ଜନତତ୍ତ୍ୱ : ଶବ୍ଦାଦି ବିଷୟଜନିତ ଅସୁଷ୍ଟ ଅସୁଷ୍ଟ କରିତେ ପାରେ । ସାବଧାନ ଜୀବ
ଆଞ୍ଜନବହୀର ଥାଏ, ତାବତ୍ତେ କୋମଳତାପାଇଁ ଅସୁଷ୍ଟ ହୁଏ ॥ ୪୩ ॥

আত্মাভিসুখধোহুতী স্বানন্দঃ প্রতিবিম্বতি ।

অনুভূয়েনমত্রাপি ত্রিপুত্ৰা আন্তিমাপ্রযাত্ ॥ ৪৪ ॥

তত্‌য়মস্বাপনুত্বর্থে জীবী ধাবেত্‌ পরাভ্রমনি ।

তেনৈক্যং প্রাপ্য তত্বল্যৌ ব্রহ্মানন্দঃ স্বয়ং ভবেত্ ॥ ৪৫ ॥

বিষয়সুখোচ্চ কৌতুহলিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তত্‌স্বরূপং দর্শয়ন্‌ পরে সুখে নিমজ্জননিমিত্তত্বেন তদনুভবেঃপি যমং দর্শয়তি আক্ষেতি । অনাগতবিষয়সম্পাদনাদিহা সুখদুঃখনানুভূয় তন্নিবৃত্তয়ে অদুঃখত্বাদৌ ব্রহ্মানন্দে বুদ্ধিরনুভূত্বা ভবতি তস্যাচ্চ বুদ্ধিরনুভূত স্বরূপভূত আনন্দঃ স্বাভিসুখে দর্পণে সুখমিব প্রতিবিম্বতি এষ হি বিদ্যানন্দঃ । অত্রাস্বামপি বেদায়াশ্চৈব বিদ্যানন্দনুভূয় অনুভবিত্বনুভাবানুভবলক্ষণতয়া ত্রিপুত্ৰা যমং প্রাপুয়াদিতি ॥ ৪৪ ॥

ততঃ কিং তদ্বচ্চ তত্‌য়মস্বপতি । তচ্চ ত্রিপুটোদর্শনজনিতস্য যমস্বাপনোদনায চ এব জীবঃ পরাভ্রমনি আনন্দরূপে ব্রহ্মাণি ধাবেত্‌ মলা চ তেন ব্রহ্মধৈর্য্যং তাদাত্ম্যং মলা সত্যং সৌম্যং তদা সম্যগী ভবতি ইতি শ্রুতেঃ স্বয়মপি তদ্বচ্চ তস্যাং সুপ্তৌ স্থিতৌ ব্রহ্মানন্দৌ ভবেত্ ॥ ৪৫ ॥

যাবৎ নিজার আবির্ভাব না হয়, তাবৎ পূর্কৌতুকপ্রকারে কোমলশয্যার সুখের অহুত্ব হয়, পরে যখন নিজা আশ্রিতা জীবকে আক্রমণ করে, তখন জীবগণের বুদ্ধি বাহুবিসয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া আন্তরিক বিষয়ে অহুত্ব হয়, এবং সেই অহুত্ববুদ্ধিবৃত্তিতে আনন্দ প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে । (যেমন দর্পণাদিতে মুখ প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ বুদ্ধিতে আনন্দ প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে । ইহারই নাম বিবরানন্দ ।) এই সময়েও জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটীভাব লয় পায় না এবং সেই ত্রিপুটীভাবের অহুত্বব করিতে করিতে শান্তি অহুত্ব হয়, কিন্তু তখনও পরিশ্রমের নিবৃত্তি হয় না ॥ ৪৪ ॥

জীব পূর্কৌতুক ত্রিপুটীভাবের অহুত্বজনিত পরিশ্রম নিবারণের নিমিত্ত আনন্দস্বরূপ পরমাশ্রিত্য অতিমুখে ধাবিত হয়, অর্থাৎ তখনই জীবের সংসারক্লেশের অগত্যা বোধ হইয়া আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানে অহুত্ব হয়, এবং পরতত্ত্বের সহিত অভিন্নরূপে নিত্য সিদ্ধ ব্রহ্মানন্দ অহুত্ব করিতে থাকে ও তৎকালে স্বয়ং সে ব্রহ্মানন্দস্বরূপ হয় ॥ ৪৫ ॥

দৃষ্টান্তাঃ শকুনিঃ শ্বেনঃ কুমারশ্চ মহানৃপঃ ।

মহান্নান্নাশয় ইত্যেতৎ সুস্থানন্দে শ্রুতীরিতাঃ ॥ ৪৬ ॥

শকুনিঃ সূত্রবধঃ সন্ দিচ্চু ব্যাপৃত্য বিষমম্ ।

অলম্ভা বন্ধনস্থানং হস্তস্তম্ভাঘ্যুপাশ্রয়েৎ ॥ ৪৭ ॥

জীবোপাধির্মানস্তদ্বন্ধার্ধ্যধর্মফলাশ্রয়ে ।

অশ্বিনুপপাদিতে সৌম্যানন্দে শকুনিাদयो বহুবী দৃষ্টান্তাঃ শুল্কান্না বিদ্যন্তে ইত্যাহ
দৃষ্টান্তা ইতি শকুনিাদিभिः পঞ্চभिর্দৃষ্টান্ভৈः সৌম্যানন্দোপপাদনেन तत्र सुखं नास्तीति
मतेन निराकृतम् ॥ ४६ ॥

তম তাবন্ স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবহী দিশ্ দিশ্ পতিতান্নম্নান্নমলম্ভা বন্ধন-
মীবোপাশ্রয়ত এবমেব খলু তন্মনী দিশ্ দিশ্ পুতিলা অন্যায়তনমলম্ভা প্রাণমীবোপা-
শ্রয়তে প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মন ইত্যস্য দৃষ্টান্তদাটান্ভিকপ্রতিপাদনপরস্য কান্দ্যেয়শ্রুতি-
বাক্যস্বার্থে সংক্ষেপেণ দর্শয়তি শ্লোকদ্বয়েন শকুনিরिति । হস্তাদৌ জঘাদাধারে সূত্রেণ বহুঃ
শকুনিঃ পশৌ আহারাদিবহুণায় দিচ্চু প্রাশ্যাদিষু ব্যাপারৈঃ ক্রান্তা তম বিষমং বিষমম্ভেঃ জি-
হ্রিতি বিষম আধারঃ তমলম্ভা বন্ধনস্থানং হস্তাদিকমিব যদাশ্রয়েৎ তথা জীবোপাধি-

পূর্বেকৃতপ্রকারে শ্রুতিকালাৎ যে আনন্দ অশ্রুত হয়, তাবিষয় যে
শকুনি, শ্বেন, কুমার, মহারাজ ও বেদপারগ ব্রাহ্মণ এই পঞ্চবিধ দৃষ্টান্ত
প্রদর্শনদ্বারা স্রুতিতে নিরূপিত হইয়াছে, তাহা পরে ব্যক্ত হইতেছে । (কেহ
কেহ বলিয়া থাকেন যে, শ্রুতিকালাৎ আনন্দ স্রুতিগোচর করিলে বটে, কিন্তু
তাহাতে কোনপ্রকার স্রুতি নাই, অতএব বক্ষ্যমাণ শকুনি স্রুতি পঞ্চবিধ
দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা এইমত নিরাস করিয়াছেন) ॥ ৪৬ ॥

যেমন একটি শকুনিপক্ষকে বৃদ্ধবদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিলে সে আহার গ্রহ-
ণার্থ আকাশমার্গে উড়ীন হইয়া দিগ্গমিগন্তরে গমন করে এবং যখন
পরিশ্রমে কাতর হয়, তখন বিশ্রামস্থলান্তরে নিমিত্ত পুনর্বার আগমন-
পূর্বক বদ্ধনের আশ্রয়রূপ সেই পালকের নিকটে আসিয়া তাহার হস্ত
আশ্রয় করে, সেইরূপ জীবগণ জাতিবশতঃ পুণ্যাপুণ্য কর্মের ফলরূপ স্রুতি-
বৃত্ত ভোগের নিমিত্ত আগ্রহ ও ব্রতাবস্থাতে কৰ্মক্ষেত্রে জয়গ করিয়া ধর্ম

স্বপ্নে জাগ্রতি চ ভ্রাত্বা সীথে কর্মণি লীযতে ॥ ৪৮ ॥

শ্রেনো বেগিন নীড়ৈকলম্বটঃ শয়িতুং ব্রজেত ।

জীবঃ সুপ্তৌ তথা ধাবেদ ব্রহ্মানন্দৈকলম্বটঃ ॥ ৪৯ ॥

অতিবালস্তনং পীত্বা স্তুদুশ্চায়াগতো হসন্ ।

ধৃত মনোঃপি পুষ্পাপুষ্পফলযোঃ সুখদুঃখযীরনুভবায় স্বপ্নশায়দবস্থয়ীকৃত তব ধাত্বা
ভোগপ্রদে কর্মণি সীথে সতি সীপাদানেঃশ্রানে বিলীযতে তল্লয়ে চ তদুপস্থিতী জীবঃ পর-
মাত্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥

হৃদানী শ্লেনহট্যান্তপ্রপঞ্চনপরস্য তদ যথাচ্ছিন্নাকাশে শ্লেনী বা সুবর্ণী বা বিপরিতস্য
শ্রান্তঃ সঙ্কল্য পক্ষী সংনয়্যৈবাব ভ্রিয়ত এবমেবাযং পুরুষ এতস্মা আনন্দায় ধাবতি যত্র সুমৌ
ন কচন কামং কাময়তে ন কচন স্বপ্নং পশ্যতীত্যস্য হৃদদারস্যকবাক্ষস্যার্থে সঁচিপ্যাঙ্ক শ্লেন
হতি । যথাকাশে সর্জিতঃ প্রচরন্ শ্লেন কুমারামা পক্ষী গগনে সচ্চারনমিত্তয়মপরিহারায়
শয়িতুং শ্রয়নং কর্তুং নীড়ৈকলম্বটঃ কুলায়ৈকাভিলাষবান্ ব্রজেত শ্রীশ্রী গচ্ছেত্ তদ্বদেব জীবী
মনস্তপাধিকষিদ্ভামাসীঃপি ব্রহ্মানন্দৈকাভিলাষবান্ স্বাপায় শ্রীশ্রী গচ্ছেত্ হৃদয়াকাম-
মিতি শিষ্যঃ ॥ ৪৮ ॥

স যথা কুমারী বা মহারাজী বা মহাব্রাহ্মণী বাতিসীমা পরমানন্দস্য গতা ব্রযীতৈব-
নৈবৈব এতচ্ছিত ইতি কুমারাডিহট্যান্তর্যদর্শনপর' বালাকিব্রাহ্মণগতং বাক্যং শ্রীকবয়থ

ধর্ম্মের ফলভোগ করিতে ব্যাপৃত থাকে, পরে যখন সেই পুণ্যাপুণ্য
কর্ম্মের ক্ষয় হয়, তখন সেই জীব ব্রহ্মানন্দে গীন হয় এবং ব্রহ্মানন্দের অমুভব
করিতে করিতে স্বয়ং পরমাত্মস্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ৪৮-৪৯ ॥

শ্রেনপক্ষী আহারাদি অমুসন্ধানের নিমিত্ত বাসা ছাড়িয়া স্থানান্তরে গমন
করে, পরে সেই শ্রেনপক্ষী যেমন নীড়াভিলাষী হইয়া ক্রতবেগে আপনার
নীড়াভিমুখে আগমন করে, সেইরূপ জীব সুসুপ্তিকালে ব্রহ্মানন্দের অভিলাষী
হইয়া সত্ত্বর গমনে আগিয়া ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হয় । (জীব শ্রেনপক্ষীর ভায়
কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত স্বপ্নাদি অবস্থায় ভ্রমণ করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করে,
পরে সেই কর্ম্ম ভোগব্যায় ক্ষীণ হইলে ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকে) ॥ ৪৯ ॥

যখন তত্ত্বপ্রাপ্তী শিশু কোমলশব্দ্যার শ্রবণ করিয়া জননীর হৃদ্যপান করে,
তখন তাহার রাগবেদাদির অভাবহেতু কোনরূপ ক্রোধই থাকে না এবং যেমন

রাগহেধাশ্রুতপতিরাগনৈকস্বभावभाक् ॥ ५० ॥

महाराजः सार्वभौमः सुहृतः सर्वभोगतः ।

मानुषानन्दसीमानं प्राप्यानन्दैकनूर्तिभाक् ॥ ५१ ॥

महाविप्रो ब्रह्मवेदी ज्ञतस्तत्त्वत्वलक्षणां ।

विद्यानन्दस्य परमां काष्ठां प्राप्यावतिष्ठते ॥ ५२ ॥

सुधनुष्मातिबुद्धानां लोকে सिद्धा सुखात्मता ।

আশ্রিতে প্রতিবাসিত। যথা স্তনম্বয়ঃ শিথ্যঃ আগলং স্তনং পায়যিত্বা নৃহাদিশৃণুযীমিনি
তস্যে প্রাথিতঃ স্বকৌষাদিশ্রানমূল্যত্বেন রাগাদিরহিতঃ সন্ সুখসূর্তিরৈবাবতিষ্ঠতে যথা
সার্বভৌমী রাজা অবিষদবুদ্ধিত্বেন সৰ্ব্বস্মানুমানন্দৈর্যুক্তত্বাৎ প্রার্থনীয়াভাবেন রাগাদি-
রহিত আনন্দসূর্তিরৈবাবভাসতে যথা মহাবিম্রীমহাপ্রাক্ষণঃ প্রত্যগমিত্তব্রহ্মসাত্বাত্মক-
বানশ্চ জ্ঞতস্তত্ত্বত্বৈবৈকরূপাং বিদ্যানন্দস্য পরমাং সীমাং জীবন্তুক্ততাং প্রাপ্তঃ সন্ পরমানন্দ-
স্বরূপ এবাবতিষ্ঠতে তথা সুসীঃপ্র্যানন্দরূপসিদ্ধতীতি শিথ্যঃ ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥

মন্বতে কুমারাদয়স্বয়ং এব ক্রিমিতি দৃষ্টালীকৃত্য নান্য ইত্যায়স্ব দৃষ্টালানবীদাঙ্কর-
তাল্পথ্যমাঙ্গ সুধ্বতি । বিবেকায়ুখানাং মণ্ডিতবালঃ সুখী বিবেকিতু সার্বভৌমঃ অতি-

সেই দুঃখপোষ্য বালক কেবল অপরিণীত আনন্দ-উপভোগ করে। পরন্তু যেমন
সঙ্গাগরা ধরার অধিতীর অধীশ্বর রাজচক্রবর্তী সৰ্ব্বপ্রকার বিষয়ভোগে
পরিভূক্ত হইয়া অপরিণীত আনন্দ আশির্পূর্বক মূর্তিমান আনন্দস্বরূপ হইলে
এবং আশ্রিতস্বজ্ঞানী ব্রহ্মপরাশর ব্রাহ্মণ যেমন তত্ত্বজ্ঞানসাধনে কৃতকৃত্য হইয়া
বিদ্যানন্দের সীমা আশি হইয়া সুখী হইয়া থাকেন, সেইরূপ জীবসকল
ব্রহ্মজ্ঞান আশি হইয়া সুখী হইলে ॥ ৫০-৫১-৫২ ॥

জীবগণের ব্রহ্মজ্ঞান আশি বিষয়ে অতিশিথ, মহারাজ ও তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ
এই সকল ঘুটীকৃত প্রশ্নেরদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, বাহ্যরা অবিবেকী,
বিবেকী ও অভ্যবিবেকী ভাষাশিগেরই পরমসুখভোগ লাভ হয়, ইহাই লোকে
অসিদ্ধ আছে। কিন্তু বাহ্যরা রাগবেদাদিবিভিন্ডে, সেই সকল ব্যক্তির সৰ্বদাই
অজ্ঞে থাকে। (বিবেকী প্রকৃতির যেমন আশ্রয় নান্দিকার করিয়া

उदाहृतानामन्ये तु दुःखिनी न सुखात्मकाः ॥ ५३ ॥

कुमारादिबदेवाय ब्रह्मानन्दैकतत्परः ।

स्त्रीपरिषत्तवद्वेद न बाह्यं नापि चान्तरम् ॥ ५४ ॥

बाह्यं रथ्यादिकं तत्तं गृह्यत्वं यथान्तरम् ।

तथा जागरणं बाह्यं नाङ्गीकृत्यः स्वप्न चान्तरः ॥ ५५ ॥

विवेकिषु आनन्दात्मसाक्षात्कारवानिव इतरे तु सर्वदा रागादिमत्त्वादसुखिन इति न दृष्टान्तीकृता इत्यर्थः ॥ ५३ ॥

भवन्वते सुखिनः प्रकृते किमायातमित्याशङ्क्य दार्ष्टान्तिकश्रुतिवाक्यस्य तात्पर्यमाह कुमारादीति । कुमारादिवत् कुमारादयो यथानन्दभाजः एवमयमपि सुतो ब्रह्मानन्दैक-
तत्परः ब्रह्मानन्दैकभागित्यर्थः । ब्रह्मानन्दैकपरत्वे युक्तिप्रदर्शनपरं तद् यथा प्रियया स्त्रिया
सम्परिषत्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरनैवायं पुरुषः प्राप्तेनात्मना सम्परिषत्तो न बाह्यं
किञ्चन वेद नान्तरमिति ज्योतिर्ब्राह्मणमतवाक्यमर्थतोऽनुकामति स्त्रीपरिषत्तेति । यथा
लोके प्रियया स्त्रिया आशङ्कितः कानो बाह्यान्तरज्ञानमन्यत्वात् सुखमूर्तिवद् भवति तथा
सुषुप्ती प्राप्तेन परमात्मनैकां गतो जीवी बाह्यादिदेशविषयज्ञानाभावात् आनन्दरूप एव
भवति इति ॥ ५४ ॥

अथ दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकवाक्यस्ययीर्वाङ्माध्यन्तरग्रन्थयोर्विवक्षितमर्थं क्रमेण दर्शयति बाह्य-
मिति । तत्तं तत्तान्तं नाङ्गीकृत्यः जाग्रदवासनया नाङ्गीमन्ये प्रतीयमानः प्रपञ्चः स्वप्न
इत्युच्यते ॥ ५५ ॥

अतुल आनन्दभोग करे, रागादिद्विषयचिन्तित व्यक्तिरा सेहैरूप नियत क्लेश
पाईया धांके) ॥ ६० ॥

येन प्रसूतो निष्ठ प्रकृतिरा विषयानन्दभोग करे, सेहैरूप जीव
अवृत्तिकाले ब्रह्मानन्दभोगे तत्पर हरेन । आर बाह्यारा जीते नितात
अहरत, ताहारा येन जीवभोगकाले बाह्यविषय वा आन्तरिक विषय किछुई
जानिंते पांरे ना, केवळ सेई जीवभोगजनित अहंभोगई करिंते धांके ।
सेहैरूप अवृत्त जीव नियत सेई ब्रह्मानन्द भोग करिंते धांके, तथन सेई
जीव आर बाह्य, अथवा आन्तरिक विषय किछुई जानिंते पांरे ना ॥ ६० ॥

येन पञ्चवर्ती विषय सकलके बाह्य एवं गृहमध्यगत विषय सकलके

পিতাপি সুস্বাপিতিত্বাদৌ জীবত্বধারণাৎ ।

সুসৌ ব্রহ্মৈব নো জীবঃ সংসারিত্বাসমীক্ষণাৎ ॥ ৫৬ ॥

পিষ্টত্বাখ্যভিমানো যঃ সুখদুঃখাকরঃ স হি ।

তস্মিন্মপগতে তীর্ণ্যঃ সর্বান্ শোকান্ ভবত্বয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

সুশ্রুতিকালে সকলে বিলীনে তমসাহতঃ ।

জীবঃ সুসৌ ব্রহ্মানন্দরূপেণাবতিষ্ঠতে ইত্যম যুক্তিপ্রদর্শনপরায়া অম পিতাঃপিতা ভব-
তীত্বাদিকায়াঃ স্মৃতিস্বার্থ্যমাঙ্ পিত্যেতি । অম সুস্বাবাধ্যাসিকানাং পিষ্টত্বাদিজীবধর্ম্মাণাং
সুশ্রুতৈঃ নিবারিতত্বাৎ জীবত্বাপত্তীতৌ ব্রহ্মতৈবাবতিষ্ঠতে শিষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

ননু পিষ্টত্বাখ্যভিমানাভাবেঃপি সুখিত্বাদিসংসারঃ কিং ন স্মান্ ইत्याশঙ্ক্য সংসারস্য
দেহাখ্যভিমানমূলত্বাৎ তদভাবে তদभाव ইতি সম্বন্ধানুপ্রতিপাদকং তীর্ণ্যং হি তদা সর্বান্
শোকান্ হৃদয়স্য ভবতীতি সমননরং বাক্যং তাৎপর্য্যতৌ ব্যাচষ্টে পিষ্টত্বাদৌতি ॥ ৫৭ ॥

ননুদাহৃত্যভিঃ স্মৃতিভিঃ সুখপ্রাপ্তিসুখতীঃসমীক্ষণমাণা নোপলভ্যতে ইত্যাসঙ্ক্য তথা
বিধানপরং জীবত্বস্মৃতিবাক্যমর্থতঃ পঠতি সুশ্রুতীতি । সকলে জায়দাদিলক্ষণে প্রপঞ্চে

আন্তরিক বলে, সেইরূপ এতলেও জাগ্রৎ বিষয় সকল বাহ্য এবং স্বপ্রবিষয়
সকলকে আন্তরিক বলা যায় ॥ ৫৫ ॥

স্বশ্রুতিকালে জীব পরমব্রহ্মেতে বিলীন হয়, তখন আর সেই জীবের
জীবত্ব থাকে না । পরমব্রহ্মেতে লীন হইলে জীব পরমব্রহ্মরূপ হয়, কারণ
ঐতিতে উক্ত আছে যে, স্বশ্রুতিকালে জীবের পিতামাতাকেও পিতামাতা
বলিয়া বোধ থাকে না এবং সাংসারিক কোন বিষয়েই জীবের দৃষ্টি থাকে না,
জীব তৎকালে কেবল সর্বদা পরমব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকে ॥ ৫৬ ॥

যখন জীব পরব্রহ্মেতে বিলীন থাকে, তখন তাহার জীবত্ব নিবারিত হয় ।
ব্যবহারকালে যে পিতৃহাদি অভিমান হয়, তাহাই জীবের সুখদুঃখাদির কারণ
এবং ঐ পিতৃহাভিমান নিবারিত হইলেই জীব সর্বপ্রকার শোক হইতে
উত্তীর্ণ হইতে পারে । (তখন আর কোনরূপ সাংসারিক শোক তাহাকে
আক্রমণ করিয়া রূপ দিতে পারে না) ॥ ৫৭ ॥

কৃতযজ্ঞর্জুনীর কৈবল্য-উপনিষদে উক্ত আছে যে, স্বশ্রুতিকালে ইঞ্জির

सुखरूपमुपैतीति ब्रूते ह्याद्यर्थणी श्रुतिः ॥ ५८ ॥

सुखमस्वाप्तमत्राहं नैव किञ्चिद्वेदिषम् ।

इति हे तु सुखान्नानि परासृजति चोत्थितः ॥ ५९ ॥

परामर्शोऽनुभूतेऽस्तीत्यासौदनुभवस्तदा ।

विलीने स्वीपादानुभूतायां तमःप्रधानायां प्रकृतौ विषयं गते सति तमसा तथा प्रकृत्या आहत आच्छादितौ जीवः सुखरूपं ब्रह्मोपैतीति तस्याः श्रुतिरर्थः ॥ ५८ ॥

न केवलमयं श्रुतिसिद्धीर्थः किन्तु सर्वानुभवसिद्धोऽपीत्याह सुखमिति । सुषुप्तादुत्थितः पुरुषः एतावन्तं कार्यं सुखमहमस्मात् न किञ्चिद्वेदिषमित्येवं निद्राकाशीने सुखान्नानि परासृजति स्मरति अतीऽपि सुप्तौ सुखमस्तीत्यवगम्यते ॥ ५९ ॥

ननु परामर्शस्याप्रमाणत्वात् कथं तदवलात् सुखसिद्धिरित्याशङ्क्य तस्याप्रामाण्येऽपि तन्मूलभूतानुभववलात् तत्सिद्धिरित्यभिप्रायेणाह परामर्श इति । परामर्शः आरब्धज्ञान-मनुभूत एव विषये भवति नाननुभूतविषये इति तस्मादेतौ तदा सुषुप्तौ अनुभव आसी-

सकल प्रकृतिতে বিলীন হইলে সেই তমঃপ্রধান মায়াধারা সমাচ্ছন্ন জীবও স্ব স্বরূপ হয় । (যাবৎ ইঞ্জিরগণ প্রবল থাকে, তাবৎ জীব সেই সকল ইঞ্জিরের বশীভূত হইয়া মায়ার আক্রমণে আক্রান্ত থাকে, তখন প্রকৃত স্ব স্ব অমুভব করিতে পারে না । ইঞ্জিরগণকে আপন বশে রাখিয়া প্রকৃতিতে বিলীন করিতে পারিলে জীব যে স্ব স্বরূপ হয় তাহাতে আর কোন বাধা থাকে না) ॥ ৫৮ ॥

অবুপ্তিকালে জীব যে স্ব স্বরূপ হয়, তাহা সকলেরই অমুভব সিদ্ধ বটে, যেহেতু অবুপ্তি হইতে উৎথিত ব্যক্তির এইরূপ স্বরণ হয় যে, আমি অর্থে ধরন করিরাছিলাম, কিন্তু সেই সময়ে আমি কিছুই জানিতে পারি নাই । যতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অবুপ্তিকালে স্ব স্ব অজ্ঞান এই উভ-ই বিদ্যমান থাকে ; স্বতরাং অবুপ্তিকালে যে জীবের স্ব স্ব থাকে, তাহার কোন সন্দেহ নাই ॥ ৫৯ ॥

কোন বিষয় একবার অমুভূত না হইলে সেই বিষয় স্বরণ করিতে কাহারও সাধ্য নাই । অতএব অবুপ্তিকালের পরে যে আনন্দের স্বরণ

চিদাক্সত্বাৎ স্ততো ভাতি সুখমজ্ঞানধীস্থতঃ ॥ ৬০ ॥

ব্রহ্মবিজ্ঞানমানন্দমিতি বাজসনেয়িনঃ ।

পঠন্ততঃ স্বপ্রকাশং সুখং ব্রহ্মৈব নেতরৎ ॥ ৬১ ॥

যদজ্ঞানং তন্ম লোনৌ তৌ বিজ্ঞানমনোময়ী ।

দিত্ববসন্তে ননু সুপুত্রী মনঃসঙ্কিতানাং জ্ঞানকারণানাং বিশৌনত্বাৎ কথমনুভবসিদ্ধি-
রিত্যশঙ্ক্য কিং সুখানুভবসাধনং নাসীতুচ্যতে অজ্ঞানানুভবসাধনং বা নায্যঃ স্বপ্রকাশ-
চিদ্রূপলেন সুখস্য করণ্যপেচাভাবাৎ ন দ্বিতীয়ঃ স্বপ্রকাশসুখবলাদেব তদাবরকজ্ঞান-
প্রতীতিসিদ্ধিরিত্যমিপ্রায়েণাৎ চিদাক্সেতি । ততঃ স্বপ্রকাশসুখাদজ্ঞানধীরজ্ঞানস্য প্রতীতি-
র্ভবতীতি ॥ ৬০ ॥

ননু সৌপ্তমসুখস্য স্বপ্রকাশসুখত্বেনাপি ব্রহ্মানন্দঃ স্বয়ং ভবেদিত্যদীক্ষ্য ব্রহ্মস্বরূপলং ন
সম্ভবতি স্খান্যভাবাদিত্যশঙ্ক্য বিজ্ঞানমানন্দমিত্যাদিগৃহ্যদাক্সকবাক্সস্য সন্নাভাস্মৈবমিত্যাৎ
ব্রহ্মবিজ্ঞানমিতি ॥ ৬১ ॥

নন্বনুভবজ্ঞানধীরজ্ঞানময়শব্দবাচ্যেণ জীবেন জ্ঞান্যমাশ্রিত্য তস্যৈব সুখানুভববিত্ত্বং
হয়, তবিস্বরে সেই স্বসুপ্তিকালের অমুভবই কারণ বলিয়া অবশ্য স্বীকার
করিতে হয়। স্বসুপ্তিকালে আনন্দের অমুভব না থাকিলে তৎপরে কোন-
রূপেও সেই আনন্দের স্বরণ হইতে পারে না। যেহেতু আনন্দ চৈতন্য-
বভাবগ্রন্থক তাহা স্বপ্রকাশমান এবং অজ্ঞান প্রতীতিহেতু স্বধবরূপ হয়েন।
অতএব স্বসুপ্তিকালে যে তাহার অমুভব হয়, তাহা অসম্ভব নহে ॥ ৬০ ॥

যদি স্বসুপ্তিকালীন স্বধকে স্বপ্রকাশরূপ বল, তাহাহইলে “ব্রহ্মানন্দ
স্বয়ং প্রকাশিত হয়” প্রমাণাভাবগ্রন্থক এই কথা স্মরণ হইতেছে না, এই
আশঙ্কার প্রমাণ প্রদর্শনপূর্বক বলিতেছেন—বাজসনের উপনিষদে উক্ত
আছে যে, পরব্রহ্ম জ্ঞান ও আনন্দরূপ করেন। অতএব সেই পরব্রহ্মই
স্বপ্রকাশমান ও স্বধবরূপ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। সেই পরব্রহ্মভিন্ন অত-
কোন পদার্থই স্বপ্রকাশমান ও স্বধবরূপ নহে ॥ ৬১ ॥

পরব্রহ্মের স্বপ্রকাশ ও স্বধবরূপত্ব বিবরণে যে অজ্ঞান, তাহাতেই
বিজ্ঞানসরকোষ ও মনোমরকোষ বিলীন রহিয়াছে। অজ্ঞানই মনোমর ও

তযোহি বিজয়াবস্থা নিদ্রাশ্রানন্থ সৈব হি ॥ ৬২ ॥

বিলীনচ্যুতবৎ পশ্চাত্ স্যাৎ বিজ্ঞানমযৌ ধনঃ ।

বক্তব্যম্ ইত্যাহ্বা তদুপাধিবিজ্ঞানসাধনকার্যসাধনে বিলীনত্বাৎ সৈবমিত্যभिप्रायेणाह यद्ज्ञानमिति । न किञ्चिद्वेदिषमिति आरब्धस्यान्यथानुपपत्त्या गम्यमानं यद्ज्ञानमस्ति तत्र तस्मिन्ज्ञाने तौ प्रमादप्रमाचक्षेन प्रसिद्धौ विज्ञानमनीमयौ खीनौ विज्ञानलाभाकारं परित्यज्य कारणरूपेणावस्थितौ अतस्तदुपाधिकस्य नातुमवित्तलमिति भावः । अनीपपत्तिमाह तथोरिति । हि यस्मात् तयोर्विज्ञानमनीमययोर्विखीनावस्था निद्रेत्युच्यते विज्ञानविरतिः सुप्तिरित्यभिधानात् तर्हि निद्रायामिव विखीनाविति वक्तव्यमित्याशङ्काह अश्रान-मिति । सैव निद्रा विश्रितज्ञानमिति व्यवक्रियते इत्यर्थः ॥ ६२ ॥

নতু তর্হি সীপুতসুখাযনুভবকালি অসতী বিজ্ঞানময়স্য প্রবীধে কথং তত্ক্ষণচূলমিত্যা-
শঙ্ক্য বিজয়াবস্থাদামপি তত্ক্ষণরূপনাশাभावात् বিজয়াবস্থীপাধিমদানন্দময়রূপেণানু-
ভবিত্বলং বিজ্ঞানময়শব্দবাচ্যবনীভাবীপাধিমত্বেন অনূর্লং বৈকল্য ঘটতে বৈত্মমিপ্রায়েণাহ
বিলীনেতি । অযান্নিসংযোমাदिना विलीनं छतं पश्चात् वायादिसम्बन्धवशात् घनीभवति
एवं आचक्षादितु भीमप्रदस्य कर्मणः अयवशात् निद्रारूपेण विलीनमनःकारणं पुनर्भीमप्रद-

বিজ্ঞানময়কে আবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছে, সেই বিজ্ঞান ও মনোময়ের বে
বিলীনাবস্থা তাহাকেই নিজা বলা যায় এবং সেই বিলীনাবস্থাই স্রুষ্টিকালের
অজ্ঞান শব্দ প্রতিপাদ্য । (পতিতগণ অজ্ঞানকে নিজা বলেন না এবং সেই
অজ্ঞানও আর কিছুই নহে, কেবল বিজ্ঞানময় ও মনোময়ের বিলীনাবস্থা-
মাত্র) ॥ ৬২ ॥

পূর্বলোকে উক্ত হইয়াছে যে, স্রুষ্টিকালে বিজ্ঞানময় বিলীন থাকে,
এইক্ষণ বল দেখি, বিলীনাবস্থাতে বিজ্ঞানময়ের অরূপাভাবপ্রযুক্ত স্রুষ্টির
পরে কিরূপে স্রুষ্টিদির স্বরণ হইতে পারে? এই প্রশঙ্কায় বলিতেছেন।—
পশিসংযোগাদিহারা যত একবার জ্বলিত হইলে পরে, যখন সেই যত
যি প্রজ্জ্বলিত জীতল বস্তুর সংসর্গ হয়, তখনই যেমন সেই যত ঘনীভূত হয়।
সেইরূপ বিজ্ঞানময় ঐশ্বর্যকর্ণের ক্ষয়বশতঃ নিজাকালে অজ্ঞানেতে বিলীন
থাকে বটে, কিন্তু যখন সেই নিজার অবসান হইয়া আশ্রয়বস্থা উপস্থিত হয়,
তখন পুনর্বার সেই বিজ্ঞানময় ঐশ্বর্যকর্ণের ভোগের নিমিত্ত বিজ্ঞানীকারে

বিলীনাবস্থ আনন্দময়শব্দেন কথ্যতে ॥ ৬২ ॥

সুসিপূৰ্ণাণি বুদ্ধিবৃত্তিৰ্যা সুখবিস্মিতা ।

সেব তদ্বিম্বসঙ্ঘিতা লীনানন্দময়স্ততঃ ॥ ৬৪ ॥

অনন্তমুখোঃ সমানন্দময়ো ব্রহ্মসুখং তদা ।

শুদ্ধো চিহ্নিম্বযুক্তাভিরজ্ঞানোৎপন্নবৃত্তিभिः ॥ ৬৫ ॥

কর্মবশাৎ প্রবোধে বিজ্ঞানাকারেণ ঘনীভবতি অতসাদুপাধিকঃ আত্মাপি বিজ্ঞানময়ী ঘনঃ
স্মাত্ স এষ পূৰ্ণে বিলয়াবস্থোপাধিকঃ সন্ আনন্দময় উচ্যতে ॥ ৬২ ॥

বিলীনাবস্থ আনন্দময় ইত্যুক্তমেবার্থং স্পষ্টীকরোতি সুমীতি । সুমীঃ পূৰ্ণাঙ্গমব্যবহিতে
অধে যান্মুখা বুদ্ধিবৃত্তিঃ সৰূপভূতসুখপ্রতিবিম্বযুক্তা ভবতি ততঃ অনন্তরং তত্প্রতিবিম্ব-
সঙ্ঘিতা সেব বুদ্ধিবৃত্তির্নিদ্রারূপেণ বিলীনা আনন্দময় ইত্যभिধীয়তে ॥ ৬৪ ॥

এবমানন্দময় সৰূপে প্রদর্শ্য তসৌব প্রবোধকালি বিজ্ঞানময়রূপেণ আনুত্ৰিভুয়ে তদানী
সুখানুভবসুপাদ্যতিনি অনন্তমুখ ইতি । সুখপ্রতিবিম্বসঙ্ঘিতান্মুখধীভূতিনিজনিবসংস্কার-
সঙ্ঘিতাশ্রানোপাধিকীঃসন্ আনন্দময়সদা সুমী ব্রহ্মসুখং সৰূপভূতং সুখং চিদাভাস-
সঙ্ঘিতাভিরজ্ঞানাদুৎপন্নभिः সুখাঙ্গিণীচরাভির্ভূতभिः সজ্ঞপরিচ্যামবিধিধীমুক্তোঃস্ব-
ভবতি ॥ ৬৫ ॥

ঘনীভূত হইয়া থাকে । ইহাকেই আনন্দময় বলা যায় ; অন্তরাঃ অশুষ্টির পর
শুষ্টির অসম্ভব হয় না ॥ ৬৩ ॥

অশুষ্টির পূর্বে অবস্থাতে বুদ্ধিতে যে অর্থ প্রতিবিম্বিত হয়, বিজ্ঞানময়ের
বিলীনাবস্থার সেই অর্থপ্রতিবিম্বিত বুদ্ধিবৃত্তিই আনন্দময় শব্দের প্রতিপাদ্য
হয় । (অশুষ্টিকালে বিজ্ঞানময় বিলীন হয় বটে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি অবিকৃত
অবস্থারই থাকে) ॥ ৬৪ ॥

পূর্কোক্তপ্রকারে আনন্দময়ের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া এইকণ সেই আনন্দ-
ময়ই যে স্বরূপের কর্তা, তাহা প্রতিপাদনার্থ সেই সময়ে যে সুবাহুভব ছিল
তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন ।—অশুষ্টিকালে অর্থপ্রতিবিম্বিত অন্তর্মুখ বুদ্ধি-
বৃত্তিজন্ম সংস্কারসহিত অজ্ঞানোপাধিক যে আনন্দময়, তিনিই চৈতন্য
প্রতিবিম্বের সহিত মিলিত অজ্ঞানবৃত্তিবারা ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন ॥ ৬৫ ॥

অজ্ঞানবৃত্তয়ঃ সূক্ষ্মা বিস্মৃষ্টা বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ ।
 ইতি বেদান্তসিद्धान্তপারগাঃ প্রবদন্তি হি ॥ ৬৬ ॥
 মাণ্ডুক্যতাপনীয়াদিন্যুতিষ্মে তদতিস্কুটম্ ।
 আনন্দময়ভৌত্বং ব্রহ্মানন্দে চ ভোগ্যতা ॥ ৬৭ ॥
 একীভূতঃ সুষুম্নস্যঃ প্রজ্ঞানঘনতাং গতঃ ।

ননু তর্হি জাগরণ ইব ইদানীং সুষুম্নমবস্থানীয়মিমানঃ কৃতী ন স্যাৎ। অজ্ঞানবৃত্তয়ঃ সূক্ষ্মা বিস্মৃষ্টা বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ ইতি বেদান্তসিদ্धान্তপারগাঃ প্রবদন্তি হি ॥ ৬৬ ॥
 কৃতীবেগতমিত্যত আত্ম ইতীতি ॥ ৬৬ ॥

নন্দানন্দময়ী ব্রহ্মানন্দং সূক্ষ্মাভিরবিদ্যাভিতিমির্ভুক্তী ইত্যত্র কিং প্রমাণমিত্যত আত্ম মাণ্ডুক্যেতি । এতচ্ছন্দ্যর্থমিবাৎ আনন্দেতি ॥ ৬৭ ॥

ইদানীং সুষুম্নস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ী আনন্দমুখ্যং চেতীসুখ ইতি মাণ্ডুক্যাদিন্যুতিগতং বাক্যমর্থতঃ পঠতি একীভূত ইতি । সুষুম্নং সুষুম্নসদ্য নিবৃত্তীতি

বেদান্ত-সিদ্ধান্তপারমর্শী পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, অসুপ্তিকালেও পন্ন অজ্ঞানবৃত্তিসকল অতিশূন্যবস্থায় থাকে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিসকল সাক্ষাৎতঃ জাগ্রহী থাকে । অতএব জাগরণাবস্থায় যেমন “আমি অধঃস্থিত করিতেছি” এইরূপ অভিমান হয়, অসুপ্তিকালে সেইরূপ অভিমান হইতে পারে না । (যদি অসুপ্তিকালে বুদ্ধির জাগ্র বুদ্ধিবৃত্তিও সম্প্রদে থাকিত, তাহাহইলে উক্ত-রূপ অভিমানের কোন বাধা ছিল না । বুদ্ধিবৃত্তির শূন্যবস্থাপ্রযুক্ত অসুপ্তিকালে ঐরূপ অভিমান হয় না) ॥ ৬৬ ॥

পূর্বস্মরণে উক্ত হইয়াছে যে, অসুপ্তিকালে আনন্দময় শূন্য অবস্থায় যারা ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে, এই বিষয়ের প্রমাণরূপে ঐতিহাসিক উদাহৃত হইতেছে ।—মাণ্ডুক্য ও তাপনীর উপনিষদে আনন্দময়ের ভৌত্ব ও ব্রহ্মানন্দের ভোগ্যত্ব সম্প্রদে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ অসুপ্তিকালে আনন্দময় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে ॥ ৬৭ ॥

যখন অসুপ্তিকালে আনন্দময় ও ব্রহ্মানন্দ একীভূত হয়, তখনই সেই উভয়কে আনন্দকে ব্রহ্মানন্দ বলা যায় । অসুপ্তিকালে আনন্দময় চৈতন্যবৃত্ত

आनन्दमय आनन्दभुक् चेतोमयवृत्तिभिः ॥ ६८ ॥

विज्ञानमयमुख्यैर्यो रूपैर्युक्तः पुराधुना ।

स लयेनैकातां प्राप्तो बहुतरुणलपिष्टवत् ॥ ६८ ॥

मन्त्रानानि पुरा बुद्धिहस्तयोऽथ घनोऽभवत् ।

सुप्रसन्नः सुप्रभितानौत्यर्थः । आनन्दमय आनन्दप्रचुरः आनन्दमुक् स्वप्नभूतमानन्दं भुङ्क्ते इत्यानन्दमुक् चेतोमयवृत्तिभिश्चेतचैतन्यं तन्मयासात्प्रचुराश्रितप्रतिविम्बसङ्घिता इत्यर्थः तावु वृत्तयः चेतोमयवृत्तयस्माभिरानन्दभृतिरिति योजना ॥ ६८ ॥

तथाक्यगतस्यैकोभूत इति पदस्यार्थमाह विश्रानेति । य आत्मा पुरा जाययणावस्थया विश्रानमयसुखैः स वा अयमात्मा ब्रह्म विश्रानमयो मनोमयः प्राणमयसुखर्ष्यः श्रोत्रमयः प्रथिवीमय आपोमयी वायुमय आकाशमयसीजीमयीऽतेजीमयः काममयीऽकाममयः क्रोधमय इत्यादियुक्तैः रूपैराकारविशेषैर्युक्तोभूत स एवाधुना खयेन विश्रानमयाद्युपाधिलयेन एकत्वात् एकाकारतां प्राप्ती गती भवति । तत्र दृष्टान्तमाह बह्विति । बहुतच्छुल्लभगित-
पिष्टवदित्यर्थः ॥ ६८ ॥

अथ प्रज्ञानचमशब्दार्थमाह प्रज्ञानानीति । पुरा पूर्वं जायदादौ प्रज्ञानशब्दवाचा

অজ্ঞান বৃত্তিবারা ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। সুবৃত্তিহীন আনন্দময়
এ ব্রহ্মানন্দ এই উভয় মিলিত হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

যেমন বহু বহু তণ্ডুল পৃথক পৃথক থাকিয়াও বধন সেই সকল তণ্ডুল
পেষণ করা যায়, তখন সকল তণ্ডুলই একত্রীভূত হইয়া নিষ্টকপিণ্ডাকার
হয়। সেইরূপ জাগ্রদবস্থাতে যিনি বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর
শ্রোত্রিয়, পৃথ্বীময়, আপোময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, কামময়,
অকামময় ও ক্রোধময় ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ আকারযুক্ত পৃথক পৃথক
প্রতীকৃত ছিলেন, তিনি এইক্ষণ স্রুশ্চিকালে অর্থাৎ বিলীনাবস্থায় বিজ্ঞান-
ময়াদি উপাধির বিলম্বমতঃ একীভূত হইয়াছেন ॥ ৩২ ॥

যেমন উত্তরদেশের পর্বতে হিমবিশু সকল একত্রীকৃত হইয়া ঘন ও গাঢ়
শিখাঙ্কিত হয়, সেইরূপ অগ্রদ্রব্যবাহারে গত অজ্ঞান-শব্দবাচ্য বুদ্ধিবৃত্তিসকল
সুসুখিকালে ঘনীভূত হইয়া থাকে। (দ্বন্দ্ব-পর্বতে হিম পতিত হয়, তখন

ঘনত্বং হিমবিন্দুনাশুদৃশ্যে যথা তথা ॥ ৩০ ॥

তদ্বনত্বং সাক্ষিভাবং দুঃস্বাভাবং প্রচক্ষতে ।

লৌকিকাষ্টার্কািকা যাবদদুঃখবৃত্তিবিষমীপনাৎ ॥ ৩১ ॥

অগ্নানবিস্মিতা চিত্ স্যামুখমানন্দভোজনে ।

ঘটাদিগোচরা যা বুদ্ধিভগ্যোঃভবন্ অথ সুপুসিকালি ঘটাদ্যিষয়্যাবাষে সতি ঘনোঃম-
যত্ চিত্রপৈথ্যৈকরূপোঃভবন্ । তত্ব দৃষ্টান্তমাছ ঘনত্বমিতি ॥ ৩০ ॥

হৃদানীং প্রজ্ঞানঘনশব্দার্থনিরূপণপ্রসঙ্গাদানন্ত কিঞ্চিদাছ তদ্ব ঘনত্বমিতি । যদ্বিদি
বেদান্তেষু সাক্ষিলেনামিধীযমানং প্রজ্ঞানঘনত্বমসি তদেব লৌকিকাঃ শাস্ত্রসংস্কাররচিতা-
লৌকিকাঃ বৈশেষিকাদয়ঃ শাস্ত্রিণশ্চ দুঃস্বাভাবং প্রচক্ষতে দুঃস্বাভাব ইত্যাহঃ । কৃত ইত্যত
বাছ যাবদদুঃখিতি । যাবন্ত্যো দুঃখবৃত্তয়সাসাং সর্বাসাং বিলয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

পূর্বোদাহৃতমুতিবাচ্যগতচেতীমুখশব্দার্থমাছ অগ্নানিতি । অগ্নানন্দভোজনে সৌপ্তমগ্নান-
ন্দাঙ্গাদনে মুখং সাধনমগ্নানবিস্মিতা চিত্ স্যাত্ অগ্নানন্তৌ প্রতিবিস্মিতং চেতন্যক্

অসংখ্যবিন্দুরূপে থাকে, অনন্তর সেই সকল হিমবিন্দু একত্র হইয়া ঘনীভূত
হয় । এইপ্রকারে জাগ্রদবস্থাতে প্রজ্ঞান “এই ঘট, এই পট” ইহাদ্বিগের
অসংখ্য আঁকার থাকে, পরে যখন সুস্থিতি আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন “এই
ঘট, এই পট” ইত্যাদি বিষয় জ্ঞানের অভাবহেতু সেই সকল পৃথক পৃথক
আঁকারের জ্ঞান একত্র ঘনীভূত হইয়া চিহ্নরূপে অবস্থিত হয়) ॥ ৩০ ॥

এইরূপ “প্রজ্ঞানঘন” এই শব্দের অর্থনিরূপণ করিতেছেন ।—পূর্বোক্ত
ঘনীভূত প্রজ্ঞান চৈতন্যকে লোকে সাক্ষিচৈতন্য বলে । বেদান্তশাস্ত্রে বিনি
সাক্ষিচৈতন্যরূপে উক্ত হইয়াছেন, শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিরহিত লোক সকল এবং
তार्কিক বৈশেষিক প্রভৃতি শাস্ত্রসিদ্ধান্তবাদীরা তাঁহাকেই হুঃখাভাব বলিয়া
স্বীকার করেন, যেহেতু সেই সাক্ষিচৈতন্যে কোনপ্রকার হুঃখের সম্ভব নাই,
অতএব তাঁহার হুঃখাভাবব্রহ্মরূপে উক্তি অসঙ্গত নহে ॥ ৩১ ॥

পূর্বোক্ত অভিধাতব্য যে, “চৈতন্যমুখ” শব্দ উদ্ভাষিত হইয়াছে, এইরূপ
সেই চৈতন্যমুখ শব্দের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন ।—সুস্থিতিকালে ব্রহ্মানন্দ-
ভোগে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত যে অজ্ঞানবৃত্তি, তাহাই মুখ শব্দের অতিপান্য ।

মৃত্যুং ব্রহ্মসুখং ত্বজ্ঞা বহির্য়্যাত্ম্য কৰ্ম্মণা ॥ ৩২ ॥

কৰ্ম্ম জন্মান্তরেভূত যত তদ্বোগাদ্ বুধ্যতে পুনঃ ।

ইতি কৌবল্যমাখ্যায়াং কৰ্ম্মজো বোধ ইরিতঃ ॥ ৩৩ ॥

কচ্ছিত্ কালং প্রবুদ্বস্ব ব্রহ্মানন্দস্য বাসনা ।

মবেত্ । নতু সুপ্ৰসাবানন্দময়রূপেণ জীবেন ব্রহ্মসুখম্ভেত্ ভুজ্যতে তর্হি তত্ পরিত্যজ্যায়
বহিঃ ক্রুতৌ আগরর্থং দুঃখালয়মাগচ্ছেত্ ইত্যত ষাচ্ছ ভুজ্যমিতি । পুষ্টিপুষ্টিকৰ্ম্মপাশ-
বদ্বল্যাত্ তেন প্রেরিতৌ জীবঃ সাযাত্জ্ঞতমপি ব্রহ্মানন্দং পরিত্যজ্যায় বহির্য়্যতি আগরখাদিকং
গচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

এতত্ ক্রুতৌঃবগম্যতে ইত্যায়ক্চ পুনশ্চ জন্মান্তরকৰ্ম্মযোগাত্ স এব জীবঃ স্বধিতি প্রবুদ্ব
ইতি কৌবল্যমুতিবাক্যাদিতি মন্বানন্দমাহাক্ষমর্থনঃ পঠন তদমিপ্রায়মাচ্ছ কস্মৈতি ॥ ৩৩ ॥

সুপুণী ব্রহ্মানন্দীঃপ্রভূত ইত্যত্র লিঙ্গান্বেদ্যচ্ছ কচ্ছিত্ । প্রবুদ্বস্ব আগরর্থং প্রাপ-

এই চৈতন্য প্রতিবিম্বিত অজ্ঞান বৃত্তিধারা জীব আনন্দভোগ কবিয়া পুনর্বার
বাহ্যবিষয়ে গমন করে । (স্মৃষ্টিকালে জীব আনন্দময়রূপে ব্রহ্মানন্দভোগ
করে বটে, তথাপি সেই জীব পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইয়া সেই সকল
কর্ম্মফলের উপভোগার্থ সাক্ষাৎকৃত ব্রহ্মানন্দ পরিভ্যাগ করিয়া দুঃখালয়-
বরূপ জাগরণাবস্থা প্রাপ্ত হয় । জীব কোনরূপেই পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মপাশের
বন্ধন ছাড়াইতে পারে না, এইনিমিত্তই ব্রহ্মানন্দভোগ পরিভ্যাগ করিয়া
দুঃখে পতিত হয়) ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বলোকে উক্ত হইয়াছে যে, জীব কর্ম্মফল ভোগার্থ আন্তরিক ব্রহ্মানন্দ
ভোগ পরিভ্যাগ করিয়া বাহ্য বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হয়, এইবিষয়ের প্রমাণ
কি ? এই প্রশ্নকার জন্মান্তরীণ কর্ম্মবোগবশতঃ জীব একবার প্রাপ্ত হইয়া
পুনর্বার প্রবোধিত হয়, ইত্যাদি কৈবল্যোপনিবৎ ক্রতির অর্থ প্রকাশ করিতে
ছেন ।—কৈবল্যশাখাতে উক্ত আছে যে, পূর্ব্বজন্মকৃত পাপপুণ্য কর্ম্মের ফল-
ভোগার্থই জীবের প্রবোধ অগ্নে, অর্থাৎ বাহ্যবিষয়ে প্রবৃত্তি হয় । (কর্ম্ম-
পাশের আক্রমণ এইরূপ প্রবল যে, স্মৃষ্টিকালীন অনির্ব্বর্তনীয় ব্রহ্মানন্দভোগ
হইতে জীবকে বঞ্চিত করিয়া নিয়মভোগরূপ বাহ্যভোগে পাত্তিত করে) ॥ ১৩ ॥
স্মৃষ্টিকালে যে জীব ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে, তাহাবিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন

अनुगच्छेद् यतस्तूष्णीमास्ते निर्विषयः सुखी ॥ ७४ ॥

कर्माभिः प्रेरितः पञ्चानाना दुःखानि भावयन् ।

अनैर्विस्मरति ब्रह्मानन्दमिषोऽखिलो जनः ॥ ७५ ॥

प्रागूर्ध्वमपि निद्रायाः पञ्चपातो दिने दिने ।

स्वापि कश्चित् कालं स्वल्पकालपर्यन्तं सुषुप्तावनुभूतस्य ब्रह्मानन्दस्य वासना संस्कारोऽनु-
गच्छेदनुगच्छति । कुत एतदवगम्यते इत्यत आह यत इति । यतः कारणात् प्रबोधादी
निर्विषयी विषयानुभवरहितोऽपि सुखी तूष्णीमास्ते अतोऽवगम्यते इत्यर्थः ॥ ७४ ॥

तर्हि तथैव तूष्णीं कुतो नावशिष्यत इत्यत आह कर्माभिरिति । कर्माभिः पूर्वोक्तै-
रीदृशैः सत्त्वैर्ऽपि प्राणै पञ्चात् नानाविधानि दुःखानि अनुसन्दधानः अनैर्ब्रह्मानन्दं
विस्मरति ॥ ७५ ॥

इतोऽपि ब्रह्मानन्दे न विप्रतिपत्तिः कार्येत्याह प्रागूर्ध्वमिति । प्रत्यहं मनुष्याणां निद्रायाः

करितेहेन।—यथन सुषुप्तिर अवसानं हरेया जागरणावस्थ उपस्थित हय,
तथनऽ किञ्चिदकालं पर्याप्त जीवेर व्रतानन्ध भोगवासना अमृगत थाके ।
येहेतु जीव सुषुप्तिर अवसाने किञ्चकाल विषयशुद्ध हरेया मोनभावे
अथे अवस्थिति करे । (सुषुप्ति भङ्ग हरेया अवोध हरेलेऽ किञ्चकाल
जीवेर अन्तःकरणे विषयानुराग अवेश करिते पारे ना, तथनऽ व्रतान-
नन्धभोग अथेर आभास थाके) ॥ १४ ॥

पूर्वोल्लोके उक्त हरेल ये, सुषुप्तिर अवसानेऽ जीव किञ्चकाल मोन-
भावे अवस्थित थाके । ऐहिक वल देधि, जीवेर सेह मोनभाव चिरकाल
थाके ना केन एवं कि कारणेह वा सेह मोनभावेर अवसान हय ?
ऐह आशङ्क्य बलितेहेन।—सुषुप्तिर अवसाने जीव पूर्वोक्त कर्माकर्तृक
प्रेरित हरेया संसारे नानाप्रकार दुःखकरतः क्रमशः सेह व्रतानन्ध
उपभोग विवृत्त हरेया यार । (जीव पूर्वजन्मार्जित कर्माफल भोगेर अमृ-
रोधे एमन बाधिव्याप्त हरेया पड़े ये, तथन आर कदाचिदं ताहार व्रतान-
नन्धभोग श्रुतिपथे उद्दिष्ट हरेतेऽ अवकाश पार ना) ॥ १५ ॥

यदिऽ जीवेर व्रतानन्धभोग-अथ विवृत्त हय हट्टक, किञ्च तथापि व्रतानन्ध-

ব্রহ্মানন্দে কৃণাং তেন প্রাপ্তোঃস্মিন্ বিবদেত কঃ ॥ ৩৬ ॥

ননু তুখীং স্থিতীং ব্রহ্মানন্দেজ্ঞাতি লৌকিকাঃ ।

শ্রবণসাধরিতার্থাঃ স্যুঃ শাস্ত্রেণ গুরুশাস্ত্রম্ কিম্ ॥ ৩৭ ॥

বাচং ব্রহ্মেতি বিদ্যুজেত ক্ততার্থ্যাস্তাবতৈব তে ।

প্রাগুহমপি নিদ্রারম্ নিদ্রাবসানে च ब्रह्मानन्दे पञ्चपातः खेडीऽस्ति यतो निद्रादौ सद्-
श्रव्यादि सम्पादयन्ति तदवसने च तं परित्यक्तुमशक्ता लूण्णीमासते तेन कारणेनाजिब्रानन्दे
। को बुद्धिमान् विवदेत न कोऽपीत्यर्थः ॥ ३६ ॥

बोदयति नन्विति । गुरुश्रव्यादिलभ्यस्य ब्रह्मानन्दानुभवस्य तूखीं स्थितिमात्रलभ्यते ।
गुरुश्रव्यादिपूर्वकं श्रवणादिकं तथा सादित्यर्थः ॥ ३७ ॥

अयं ब्रह्मानन्द इति ज्ञाने सति कृतार्थता भवत्येव तदेव गुरुश्रव्यादिकमनुरेण न

সুখে কখনও অবহেলা করিবে না । প্রতিদিন নিজার পূর্বে এবং নিজা হইতে
প্রাতোখান করিয়া এক একবার ব্রহ্মানন্দের পঞ্চপাতী হওয়া উচিত ।
নিবসের মধ্যে অল্প সময় আরক্তকর্মে প্রাবল্যবশতঃ ব্রহ্মানন্দ পর্যালোচনার
অবকাশ না থাকুক কিছু তাগি একবার নিজার পূর্বে ও একবার নিজার
পরে ব্রহ্মানন্দের অনুধান অবশ্য করিবে এবং এইরূপ ব্যবহার সর্বত্রই প্রসিদ্ধ
আছে । যেহেতু নিজার পূর্বেতে সুকোমল শয্যাগাধন এবং নিজার
অবসানেও যৌনভাবে অবস্থান বিষয়ে কখনও কেহ বিবাহ করে না ।
সকলেই নিজার পূর্বে সুকোমল শয্যাগাধনা করিয়া শয়ন করে এবং নিজার
অবসান হইলেও কিয়ৎকাল যৌনী হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

যদি পূর্বে পূর্বমুখে ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, নিজাবসানেও জীব
যৌনভাবে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে, তাহাহইলে অলস ব্যক্তি-
রাও অনায়াসে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে ? তাহাতে
শাস্ত্রোপদেশ ও গুরু উপদেশের কোন আবশ্যক নাই । (যদি কেবল
যৌনভাবে অবস্থিত করিলেই ব্রহ্মানন্দের উপভোগ হয়, তাহাহইলে অলস
ব্যক্তিদিগকেও ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্তগুরু বলাধাইতে পারে ? সুতরাং গুরুপদেশ
কিন্তু শাস্ত্রোপদেশ প্রকৃতি সকলই বুঝা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে) ॥ ৩৭ ॥

গুরুশাস্ত্রে বিনাশ্যন্তাং গম্বীরং ব্রহ্মং বেদিত্বা কঃ ॥ ৩৮ ॥

জানাম্যহং ত্বদুপাস্যাত্মা জাতী মে তত্র চতুর্থীতা ।

শৃণুত্ব ত্বাহং হৃদং প্রাপ্তবান্ময়স্য কস্যচিৎ ॥ ৩৯ ॥

চতুর্লোকবিদে দেয়মিতি শৃণুত্ববচোচত ।

বেদাশ্চত্বার ইত্যেবং বেদী মে দীযতাং ধনম্ ॥ ৮০ ॥

সম্ভবতীত্যাহ বাদমিতি । অলমগম্বীরং দুরবগাহম্ অবাধ্যনসমগম্য সর্বত্র সর্বান্নরং
সর্বাত্মরূপং ব্রহ্ম গুরুশাস্ত্রে বিদ্যাত্মন্যে নৈনাপ্যুপাধিন কী জানীয়াত্ ন কীঃপীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

নতু তদ্বাক্যাদেব ব্রহ্মানন্দং জানতীঃপি মম ন জ্ঞাতার্থতীপলভ্যতে ইত্যাহব্রহ্মানুবাদপূর্ব্বকং
সীপহাসমুপদমাহ জানামীতি ॥ ৩৯ ॥

তমিব হৃদান্নং দর্শয়তি চতুর্লোকবিদে । কথিত্ব চতুর্লোকবিদে কজীর্ষদিদং বহু ধনং
দাতব্যমিতিবংবিধং বাক্যং শ্রুত্বা বেদাশ্চত্বার ইত্যাদেব বাক্যাদহং বেদী অতী মে দীযতাংমিতি
বল্লি তদব্রহ্মবানপীত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, যদি অলম ব্যক্তির ব্রহ্মানন্দভোগ হইতে
পারে, হউক এবং তাহাতেও যদি তাহাদিগের কৃতার্থতা স্বীকার কর, সে
বিষয়ে আমাদের কোন ক্ষতি কিছা লাভ নাই । কিন্তু শাস্ত্রোপদেশ ও গুরুপদেশ
বাতীত কোন ব্যক্তিই সেই চতুর্লোক পরমব্রহ্মকে জানিতে পারেন না । (যিনি
অত্যন্ত ছুরবগাহ, বাক্য ও মনের অগোচর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাত্মস্বরূপ, সেই পরম-
ব্রহ্মকে যে গুরুবাক্য বা শাস্ত্রোপদেশ ভিন্ন অন্যকোন উপায়ে জানা যাইতে
পারে, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে) ॥ ৭৮ ॥

এইক্ষণ আমি তোমার বাক্যদ্বারা এই ব্রহ্মকে জানিতে পারিলাম,
তবে আমিও কেননা কৃতার্থ হইব । যদি এইরূপ আশঙ্কা হয়, তাহাহইলে
ইহার উত্তরপ্রসঙ্গে একটি ইতিহাস শ্রবণ কর, তাহাহইলেই তোমার আশঙ্কা
দূরীভূত হইবে । একব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিল যে, আমি চতুর্লোকবেত্তাকে
বহু ধনধান করিব, এই কথা শ্রবণ করিয়া অল্প এক ব্যক্তি আশিয়া বলিল
যে, আমি তোমার বাক্যে বেদের সংখ্যা বে চারি, তাহা জানিতে পারিলাম ।
অতএব আমিও চতুর্লোকবেত্তা হইয়াছি, এইক্ষণ তুমি আমাকে আপন প্রতি-

সঙ্কামিবৈষ জানাতি ন তু বেদানশেষতঃ ।

যদি তর্হি তমপ্যেব নাশেষং ব্রহ্ম বেত্তি হি ॥ ৮১ ॥

অখণ্ডৈকরসানন্দে মায়াতল্কার্য্যবর্জিত ।

অশেষত্বসশেষত্ববাক্তাবসর এব কাঃ ॥ ৮২ ॥

নতু বেদান্তলার হুতি যী বেদ স বেদগতাং সংখ্যামিব বেত্তি ন তু বেদানাং স্বরূপমিতি ।
সাত্বিক সমাধৌ তর্হীতি । एवं चतुर्वेदाभिन्नान्मय इव त्वमप्यশेषं सम्पूर्णं यथा भवति
तथाब्रহ্ম न वेत्ति नैव जानासि ॥ ৮১ ॥

নতু সংখ্যাতিরিক্তবেদস্বরূপমেদ ইব স্বগতাভিমেদ্যন্তে আনন্দরূপে ব্রহ্মণি অশ্রাযমান-
ক্সামক্সাভাবাত্ অসম্পূর্ণজ্ঞানিলীপলম্বী ন ঘটতে ইতি বীদয়তি অখণ্ডতি ॥ ৮২ ॥

শ্রুত ধন অর্পণ কর। এইক্ষণ বল দেখি, সেই দাতা ব্যক্তির প্রতিশ্রুত ধন
তাঁহাকে অর্পণ করা উচিত কি না ? ॥ ৭৯ ৮০ ॥

যদি বল, পূর্কৌক্ত ব্যক্তি কেবল বেদের সংখ্যামাত্র জানিয়াছে, সে
প্রকৃত বেদ জানিতে পারে নাই, অতএব তাঁহাকে ধন দেওয়া উচিত নহে ।
তবে তুমিও সম্যকপ্রকারে ব্রহ্মকে জান নাই ; সুতরাং তুমি কৃতার্থ হইতে
পারিবে না । (যদি বেদের সংখ্যামাত্র জানিয়া ধন পাইতে পারিল না, তবে
তুমিও কেবল ব্রহ্মের নামমাত্র শ্রবণ করিয়াছ, প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব কাঁহাকে বলে
জান না ; সুতরাং তোমাকে কৃতার্থ বলা যাইতে পারে না) ॥ ৮১ ॥

যদি পূর্কৌক্ত মীমাংসাতেও এইরূপ আশঙ্কা কর যে, বেদেতে সংখ্যা
এবং বিশেষ বিশেষ অংশ আছে ; সুতরাং বেদের অশেষত্ব বা সশেষত্ব সম্ভব
হইতে পারে । কিন্তু যিনি মারা ও মারার কার্য্যস্বরূপ অভিমানানিবর্জিত, সেই
অখণ্ডানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মকে অশেষ বা সশেষ কিছুই বলিতে পার না, অতএব
সেই সচ্চিদানন্দময় পূর্ণব্রহ্মবিষয়ে পূর্কৌক্ত দৃষ্টান্ত উদাহৃত হইতে পারে না ।
(ব্রহ্মের কতক জানিয়াছি ও সম্পূর্ণ জানি নাই, এই কথাই অসম্ভব ।
যাহার অংশাদি নাই, তাহার কতক জানা, কিবা কতক না জানা হইতে
পারে না) ॥ ৮২ ॥

শব্দানৈব পঠস্যাঙ্কো তেষামর্থঃ শস্যসি ।

শব্দপাঠেই বোধস্তু সম্যক্যত্বেন শিষ্যতে ॥ ৮২ ॥

অর্থঃ ব্যাকরণাদ্ বুদ্ধে সাক্ষাৎকারোঃ শিষ্যতে ।

স্বাৎ কৃতার্থত্বধীয়াবৎ তাবদ্ গুরুমুপাস্ত ভোঃ ॥ ৮৪ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানেঃ শিষ্যত্বাদিকং দর্শয়িতুং ব্রহ্ম জানামীতি বদনং বিকল্য পৃচ্ছতি শব্দানিতি ।
কিমপ্যন্তৈকরসমর্থ্যং সঙ্ঘিধানন্দরূপমিত্যাदिशब्दानैव पठसि आङ्की भववा तेषां शब्दानामर्थं
संगतादिभेदशून्यत्वादिकं पश्यसि जानामीति विकल्पार्थः । आद्ये पक्षे सावशेषत्वं दर्श-
यति शब्दपाठ इति ॥ ८२ ॥

द्वितीयेऽपि तद् दर्शयति अर्थे इति । व्याकरणादित्युपलक्षणं निगमादः व्याकरणा-
दिना परीक्षजाने सम्यादितेऽपि संशयादिनिरासिनापरीक्षीकरणमवशिष्यते । तर्हि कदा
सम्पूर्णं ज्ञानस्येत्याश्रया तदवधिं दर्शयति स्यादिति । यदा कृतार्थत्वबुद्धिरप्यवयते तदा
ज्ञानस्य सम्पूर्णता अवगमनव्या इत्यर्थः ॥ ८४ ॥

পূর্বোক্ত তর্কে ব্রহ্মানন্দের অশেষ প্রদর্শন করিয়া সেই তর্কের মীমাংসা
করিতেছেন—তুমি যে বলিতেছ, “আমি সেই অথটেকরস অষ্টমত সন্ধি-
নন্দব্রহ্মকে জানি” তাহাতে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে যে, বল দেখি,
তুমি কি কেবল সেই বাঁক্য পাঠিমাাত্র করিতেছ, কি তাহার প্রকৃত অর্থ জান ?
যদি কেবল সেই বাঁক্য পাঠিমাাত্রই তোমার জ্ঞান থাকে, তবে তাহার অর্থ
না জানিয়া কেবল বাঁক্যপাঠে কোন ফল দর্শে না । আর যদি ব্যাকরণাদি-
দ্বারা সেই বাঁক্যের অর্থ তোমার জানা থাকে, তথাপি সেই বাঁক্যের প্রতি-
পাদ্য পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভে যত্নকর, পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার না হইলে
কেবল বাঁক্যার্থ জানিয়াও কোন উপকার নাই । অতএব পরব্রহ্ম সাক্ষাৎ-
কারের নিমিত্ত গুরুর উপাসনা কর, গুরুর উপাসনাদ্বারা তাহার উপ-
দেশাশ্রমারে কার্য করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেই তুমি কৃতার্থ
হইতে পারিবে । (এক্ষণে গুরুর উপদেশ ও শাস্ত্রের উপদেশ বিকল হইল
না) ॥ ৮৩-৮৪ ॥

আস্তানিতত্ যত্র যত্র সুখং স্নাত্ বিষয়েষ্বিহ্না ।

তত্র সৰ্ব্বত্র বিষেতাং ব্রহ্মানন্দস্য বাসনাম্ ॥ ৮৫ ॥

বিষয়েষ্বপি লব্ধেণ তদ্বিচ্ছীপরমি সতি ।

অন্তর্মুখমনোব্রূতাবানন্দঃ প্রতিবিম্বতি ॥ ৮৬ ॥

এব প্রাসঙ্গিকং পরিসমায় প্রকৃতমেনানুসরতি আস্তানিতি । যত্র যত্র যচ্ছিন্ যচ্ছিন্ কাসি তুচ্ছীভাবাদৌ বিষয়ানুভবসম্বন্ধেণ সুখং ভবতি তত্র তত্র সুখস্য বিষয়জন্যত্বাभावात् সামান্যাহত্বারাওতলায় বাসনানন্দত্বমবগম্যমিত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥

এব ব্রহ্মানন্দবাসনানন্দৌ দর্শয়িত্বা ব্রহ্মানন্দনৈবিধ্যনিয়মনায় আত্মাভিসুখ-
বীজতাবিত্যবীজমিব বিষয়ানন্দ পুনরনুভবতি বিষয়েষ্বিতি । যদা যদা লগাদিবিষয়-
জ্ঞানানু তদ্বিচ্ছীপরমী ভবতি তদা তদা মনস্বলর্মুখে সতি তচ্ছিন্ যঃ স্নাত্মানন্দঃ
প্রতিবিম্বিতী ভবতি অর্থ বিষয়ানন্দ ইত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥

ব্রহ্মতত্ত্ববিচার করিতে করিতে প্রগল্ভক্রমে যে সকল অনাত্মের বিচার
উপস্থিত হইয়াছিল, এইক্ষণ সেই সকল বিচার পরিসমাপ্ত করিয়া প্রকৃত
সুখরূপ আনন্দ নিরূপণ করিতেছেন ।—কোনরূপ বিষয় না থাকিলেও
যে সুখ উপস্থিত হয়, সেই সুখকেই ব্রহ্মানন্দের বাসনা বলিয়া স্বীকার করা
যায় । (যে কালে মনুষ্য মৌমতাব আশ্রয় করিয়া থাকে, তখন আর
কোনপ্রকার বিষয়ানুরাগ থাকে না, এই সময়ে যে সুখানুভব হয়, সেই সুখ
বিবরজত নহে, কেবল সামান্য অহঙ্কারবান্না আবৃত থাকে মাত্র; সুতরাং
এই নির্বিবরক সুখই বাসনানন্দ) ॥ ৮৫ ॥

পূর্বলোক ব্রহ্মানন্দ ও বাসনানন্দ নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ বিষয়ানন্দ
নিরূপণ করিতেছেন ।—বহুকাল পর্যন্ত বিবিধ বিষয়ভোগ করিতে করিতে
বখন সেই বিষয়ভোগে বিভূক্ত হইয়া বিষয়ভোগের ইচ্ছার নিবৃত্তি হয়,
তখন আন্তরিক মনোবৃত্তিতে যে আনন্দ প্রতিবিম্বিত হয়, তাহারই নাম
বিষয়ানন্দ ॥ ৮৬ ॥

ब्रह्मानन्दी वासना च प्रतिबिम्ब इति त्रयम् ।

फलितमाह ब्रह्मानन्द इति । उक्तप्रकारेण स्वप्रकाशतया सुमी प्रतिभासमानो यो ब्रह्मानन्दी यस्य तूष्णीं स्थितौ विषयानुभवमन्तरेण प्रतीयमानो वासनानन्दी योऽप्यभीष्ट-विषयलाभादन्तर्मुखे मनसि प्रतिबिम्बितौ विषयानन्द एतन्मृतयातिरेकेणास्मिन् जगति न कश्चिदानन्दोऽस्ति ननु आनन्दास्त्रिविधो ब्रह्मानन्दी विद्यासुखं तथा । विषयानन्द इत्यनेन प्रकारेणानन्दवैविध्यमुक्तम् इदानीन्तु ब्रह्मानन्दी वासना च प्रतिबिम्ब इति त्रय-मिति तद्विलक्षणमानन्दस्य वैविध्यमुच्यते अतः पूर्वोत्तरविरोधः किञ्च यावद् यावद्दृष्ट्वाही विस्मृतोऽभ्यासयोगतः तावत् तावत् तूष्णदृष्टिर्निजानन्दोऽनुमीयते इति तादृक् पुमानुदासीन कासिऽप्यानन्दवासनाम् उपेक्ष्य सुख्यमानन्दं भावयत्येव तत्पर इति चोक्तप्रकारप्रवाति-रिक्तौ निजानन्दसुख्यानन्दाभिवीक्ष्यते तथा द्वितीयाध्याये मन्दप्रश्नानु जिज्ञासुमात्मानन्देन बोधयेदिति आत्मानन्दस्ततोऽन्यो विधीयते एवं तृतीयाध्याये योगानन्दः पुरोक्त इत्यत्र योगानन्दोऽपि कश्चिद्वभासते ब्रह्मानन्दाभिधेयस्य तृतीयाध्याय ईरितः चतैतानन्द एष स्यादित्यत्राहैतानन्दश्चात्मनवगच्छामः अतः अन्तरेण जगत्प्रकाशानन्दी नास्ति कश्चनेत्युक्ति-र्विदध्यते इति चेत् सैवं विद्यानन्दस्य विषयानन्दवदन्तःकरचरतिविशेषलेन विषयानन्दे आत्मभावस्य विषयानन्दवत् विद्यानन्दो धौर्गत्यरूपक इत्यत्र धौर्गत्यरूपत्वाभिधानेन विव-क्षितत्वात् निजानन्दसुख्यानन्दात्मानन्दयोगानन्दाहैतानन्दानानु ब्रह्मनिन्दानतिरिक्तत्वाच्च । तथा हि यावद् यावद्दृष्ट्वाहीत्याद्युदाहृते श्लोके योगसत्त्वगोपायनमन्तया योगानन्दत्वेन विव-क्षितस्य निजानन्दस्यैव न हेतुं भासते नापि निद्रा तत्रास्ति यत् सुखम् स ब्रह्मानन्द इत्याह भगवानर्जुनं प्रतीत्यस्मिन्नुत्तरश्लोके एव ब्रह्मानन्दत्वाभिधानात् निजानन्दी ब्रह्मानन्दात् न भिद्यते तथा सुख्यानन्दोऽपि ब्रह्मानन्द एव तथा च विषयानन्दी वासनानन्द इत्यसू आनन्दौ जनयन्नास्ते ब्रह्मानन्दः स्वयं प्रभ इत्यत्र अन्यत्वेनासुखभूतवीर्लभयानन्दवासनानन्दयो-र्गैशकत्वेनाभिहितस्य ब्रह्मानन्दस्यैव तादृक् पुमानुदासीनकासिऽपौत्युदाहृत एव श्लोके आनन्दवासनाम् उपेक्ष्य सुख्यमानन्दं भावयत्येव तत्पर इति सुख्यानन्दत्वाभिधानात् आत्मा-नन्दाहैतानन्दशेषो ब्रह्मानन्दत्वं योगानन्दः पुरोक्तो यः स आत्मानन्द इत्यतानिति तृतीया-ध्यायाहो प्रथमाध्याये योगानन्दतया विवक्षितस्य ब्रह्मानन्दस्यैव योगानन्दप्रत्येनानुवात्पूर्वकम्

अज्ञानम्, वाग्वानानम् च विषयानम् एते द्विविध आनन्दविषय एते जगत्
कार आनन्द माहे, एते दिनप्रकार आनन्देन मध्ये विषयानम् च वाग्वानानम्

অন্তরেণ জগৎস্বপ্নানন্দো নাস্তি কখন ॥ ৮৩ ॥

তথা চ বিষয়ানন্দো বাসনানন্দ ইত্যমু ।

আনন্দো জনয়মান্তে ব্রহ্মানন্দঃ স্বয়ং প্রভঃ ॥ ৮৮ ॥

শ্রুতিযুক্তযনুভূতিভ্যঃ স্বপ্রকাশচিদাক্ষকে ।

আত্মানন্দতামবিধায় কথং ব্রহ্মত্বমেতস্য সহযসেতি चेदिति প্রশ্নপূৰ্ব্বকম্ আকাশাদি-
 স্বেদেহান্নমিত্বাদিগা অদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মত্বপ্রতিপাদনাদবগম্যম্ । তস্মাৎ ব্রহ্মানন্দো বাসনা
 च प्रतिविम्ब इत्युक्तं वैविध्यं मुख्यं तर्हि नन्वेवं वासनानन्दाद् ब्रह्मानन्दादपीतरं वेति योगी
 निजानन्दमित्यत्र निजানन्दस्य ब्रह्मानन्दवासनानन्दाभ्यां भेदेन निर्देशी न युज्यते इति न
 ब्रह्मণীয়म् एकस्यैव ब्रह्मानन्दस्य जगत्कारणत्वोपाधिसाक्षित्यराहित्यभेदेन भेदव्यपदेशोप-
 पत्तेः । तथा हि ब्रह्मानन्दनिरूपणायसरे आनन्दादेव भूतानि जायन्ते इत्यादिना जगत्-
 कारणत्वाभिधानेन ब्रह्मानन्दस्य समायत्वमवगम्यते निर्मायस्य जगत्कारणत्वानुपपत्तेः निजा-
 नन्दनिरूपणकालेऽपि यावद् बावद्ब्रह्मकार इत्यादिना सकारणस्याङ्कारस्य विषयप्रति-
 पादनात् निजानन्दस्य निर्मायत्वमिति सर्व्वमनवद्यम् ॥ ८३ ॥

नन्वखिन्नश्चायि ब्रह्मानन्दविवेचनस्यैव प्रसूतत्वात् इतरानन्दव्यप्रतिपादनं प्रकृतাসङ्गत-
 मित्याश्रय तयोर्ब्रह্মানन्दजन्यत्वेन तद्विधीययोगित्वाच्च प्रकृतাসङ्गतमित्यभिप्रायेणाह तथा
 चेति । तथा च एवमानन्दवैविध्ये सति यः स्वप्रकाश आनन्दो विषयानन्दवासनानन्दौ
 जनयति स ब्रह्मानन्दो वेदितव्य इत्यर्थः ॥ ८८ ॥

उत्पातसंशोर्त्तनपूर्व्वकस्तुतरयन्यनवतारयति श्रुतीति । श्रुतिभिः सुश्रुतिकाले सकल
 विद्यमाने तनोऽभिभूतः सुश्रुतपনिति इत्यादिभिर्ब्रह्मतামিर्भুক্তिभिः सुश्रुतजन्यसाक्षमित्यादि-

এই উক্তরানন্দই সেই ব্রহ্মকাননরূপ ব্রহ্মানন্দ হইতে উৎপন্ন হয় ; সুতরাং সকল
 আনন্দই এই ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গত । অতএব ঐ সকল আনন্দকে ব্রহ্মানন্দের
 অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । (ব্রহ্মানন্দ সুশ্রুতিকালে ও যখন প্রকাশ
 পায়, তাহাতে কোন বিষয় অপেক্ষা করে না, অর্থাৎ অস্পৃহত হইতে থাকে ।
 উক্ত আনন্দবর ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গতবিধার ব্রহ্মানন্দ বর্ণনপ্রসঙ্গে উক্ত উত্তর
 বিধ আনন্দ বর্ণন অসঙ্গত হইল না) ॥ ৮৩-৮৮ ॥

পূর্ব্ব পুঙ্খকৈ কতি, কৃতি ও অস্পৃহবারা সুশ্রুতিকালে যে ব্রহ্মানন্দের

ব্রহ্মানন্দে সুমিকালে সিদ্ধে সত্যম্বদা শৃণু ॥ ৮৮ ॥

য আনন্দময়ঃ সুমৌ স বিজ্ঞানমযাক্ষতাম্ ।

গত্বা স্বপ্নং প্রবোধে বা প্রাপ্নোতি স্থানমেদতঃ ॥ ৮৯ ॥

নেত্রে জাগরণং কণ্ঠে স্বপ্নঃ সুমিহুঁ দম্বুজে ।

পরামর্শস্বাস্থ্যচানুপপন্থাদিभिः अनुभूय चार्थापत्तिकल्पितेन सौसमानुभवेन च सुषुप्तিকালে स्वप्रकाशौ ब्रह्मानन्दः साधितः परमम্বदा जागरणावस्थायामपि यौ ब्रह्मानन्दः प्राप्तुपायौ वक्ष्यते तं प्रस्मिन्वर्धः ॥ ८८ ॥

প্রতিজ্ঞাসমীষ ব্রহ্মানন্দাবগমীপাথং দর্শয়িতুং তদুপীদঘাতত্বেন সনিমিত্তা জীবস্বাস্থ্য-
হয়প্রাপ্তি' দর্শয়তি য আনন্দময় ইতি । সুমৌ সুষুপ্তিকালে বিলীনাবস্থ্য আনন্দময়শব্দেন
কথ্যতে ইত্যুক্তৌ য আনন্দময়ঃ স বিজ্ঞানশব্দাভিধেয়বুজুপাধিস্বলেন বিজ্ঞানময়তঃ প্রাপ্য
স্থানমেদতৌ বক্ষ্যমাণস্থানবিশেষযোগিন স্বপ্নং জাগরণং বা কর্ম্মানুসারেণ যচ্ছতি ৮৯ ॥

ব্রহ্মানৌ জাগরাদ্যবস্থাপযোগীনি স্থানানি দর্শয়তি নেত্র ইতি । নেত্রশব্দস্য হৃদ-
দেহীপল্লবচপরমতমমিত্রৈব নেত্রে জাগরণমিত্যংশস্বার্থমাক্ষ আপাদিতি । শেতনৌ জীবঃ ৮৯ ॥

ব্রহ্মকাম চৈতন্ত্বম্ তাহা সিদ্ধ হইল। এইরূপে প্রকারান্তরে আনন্দানুভব
প্রবণ কর, অর্থাৎ জাগরণাবস্থাতেও যে ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হইয়া থাকে, তাহাই
বিবৃত হইবে। (যেমন সুষুপ্তিকালে বিবরণ সকল বিলীন হইলেও “আমি
সুখে নিদ্রিত ছিলাম” এইরূপ জ্ঞানধারা ব্রহ্মানন্দের অনুমান হয়। সেইরূপ
বক্ষ্যমাণ শ্রুতি, স্মৃতি ও অনুভবধারা জাগরণকালেও ব্রহ্মানন্দভোগ অনুমিত
হইবে) ॥ ৮৯ ॥

সুষুপ্তিকালে যে আনন্দকে ব্রহ্মানন্দ বলিয়া নির্ণয় করা হইল, জাগ্রৎ-
কালেও ব্রহ্মাবস্থাতে তাহাকেই বিজ্ঞানময় বলা যায়। অবস্থাবিশেষে একই
আনন্দের নামভেদ হইয়াছে। ইহাধারা জীবেরও অবস্থাবিশেষপ্রাপ্তিপ্রতিপাদিত
হইল ॥ ৯০ ॥

পূর্বে যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থা উক্ত হইয়াছে, এইরূপ
সেই অবস্থাস্বরের উপযোগী স্থান প্রদর্শন করিতেছেন।—জাগরণাবস্থার
স্থান নেত্রময়, স্বপ্নস্থান কণ্ঠ এবং সুষুপ্তিস্থান হৃৎগম। এইখানে নেত্রময়

ଆପାଦମନ୍ଥକଂ ଦେହଂ ସ୍ଥାପ୍ୟ ଆଗର୍ମି ଚେତନଃ ॥ ୧୧ ॥

ଦେହତାଦାତ୍ମାମାପକ୍ଷମାୟଃ ପିଚ୍ଛବତ୍ ତତଃ ।

ଅହଂ ମନୁଷ୍ୟ ଇତ୍ୟେକଂ ନିଚ୍ଛିନ୍ତ୍ୟୈବାବତିଷ୍ଠତି ॥ ୧୨ ॥

ଉଦାसीନଃ ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀତ୍ୟବସ୍ଥାବ୍ରୟମେତ୍ୟସୀ ।

ସୁଖଦୁଃଖେ କର୍ମକାର୍ଯ୍ୟେ ତ୍ୱୀଦାସୀନ୍ୟଂ ସ୍ୱଭାବତଃ ॥ ୧୩ ॥

ଦେହଂ ସ୍ଥାପ୍ୟ ଇତ୍ୟେନ ବିବଚିତମର୍ଥେ ଦ୍ରଷ୍ଟାନ୍ତପ୍ରଦର୍ଶନେନ ଧ୍ୟାୟତି ଦେହତାଦାତ୍ମାମିତି । ତତ୍ତ୍ୱମନାବମାହ ଅହମିତି । ଯତଃ ମନୁଷ୍ୟାଦିଜାତିମତା ଦେହେନ ତାଦାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତଃ ତତଃ ଅହଂ ମନୁଷ୍ୟ ଇତ୍ୟେକଂ ନିଚ୍ଛିନ୍ତ୍ୟ ସଂସାରାଦିରଚିତସ୍ଥାନେନ ଯଦୃଶୈବାବତିଷ୍ଠତି ॥ ୧୨ ॥

ଦେହତାଦାତ୍ମାଭିମାନଋତୁକାନ୍ୟବସ୍ଥାନ୍ତାରାଞ୍ଚ ଦର୍ଶୟତି ଉଦାସୀନଃ ଇତି । ତତ୍ତ୍ୱମସୁଖିଲ-
ଦୁଃଖିଲ୍ୟୋଃ କର୍ମଜନ୍ୟଲଗ୍ନାୟାଞ୍ଚ ବିଶେଷଣଭୂତयोଃ ସୁଖଦୁଃଖयोଃ ତତ୍ତ୍ୱେତୁକାଳଂ ଦର୍ଶୟତି ସୁଖେତି ॥ ୧୩ ॥

ଜୀବ ସର୍ବଜନର ଅସୂଚିତ ହେତେଇ । କାରଣ ଆଶ୍ରୟକାଳେ ଆପାଦମନ୍ଥକ ମନୁଷ୍ୟର ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଚେତନା ଅବସ୍ଥିତି କରେନ, କେବଳ ନେତ୍ରଦ୍ୱୟ ମୁଦ୍ରିତ କରି-
ଲେ ନିଦ୍ରାବନ୍ଧା ବନ୍ଧା ଯାଏ ନା । (ସର୍ବଜନର ହେତେ ଚେତନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଲେ ନିଦ୍ରା ହୁଏ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟକାଳେ ସର୍ବଦେହେ ଚେତନା ଥାକେନ ; ଅନ୍ତରାଞ୍ଚ ଶ୍ରେୟତମଙ୍କେ ସର୍ବଦେହେ ନିଦ୍ରାବନ୍ଧାର ସ୍ଥାନ ବଳିଆ ଶ୍ରେୟତମ ହେଲ) ॥ ୧୧ ॥

ଯେମନ ସମ୍ବଲୋହିତେର ସର୍ବବୟସ ବାସିନୀ ଅଗ୍ନି ଥାକେ, ସେହିରୂପ ଜୀବ-
ଦେହେର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଦେହେର ସହିତ ଅଭିମତାବେ ଚେତନା ଆହେନ ।
ଅତଏବ ସେ ଚେତନାହିଁ “ଆମି ମହୁବା”-ହେତାଦି ବାବହାର କରିବା-ଥାକେନ ॥ ୧୨ ॥

ଜୀବ ସକଳ ଓପାନୀତ, ସୁଖି ଓ ଦୁଃଖି ଏହି ତିନିଆକାର ଅବସ୍ଥା ଡୋଗ
କରେ । କଥନଃ ଜୀବ ଉଦାସୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବବିବରେ ନିର୍ଗୁଣ ହୁଏ, କଥନ ବା ଆମି
ସୁଖୀ, ଏହିରୂପ ଜ୍ଞାନ କରେ ଏବଂ କୌଣ ସମସ୍ତ ଆମି ଦୁଃଖୀ ହେତାକାର ତ୍ରୟେ
ଆପତିତ ହୁଏ । ଉକ୍ତ ତିନିବିଧ ଅବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟେ ସୁଖି ଓ ଦୁଃଖି ଏହି ଅବସ୍ଥାବର
ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞତା ଏବଂ ଓପାନୀତତା ଉଦ୍ଭବତଃ ହୁଏ । ଜୀବ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମ୍ୟ କର୍ମ କରିବାହି ସୁଦୁଃଖ
ଡୋଗ କରେ । କିନ୍ତୁ ଆମି “ସୁଖୀ ଓ ମହି ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ଓ ମହି” ଏହି ଓପାନୀତତାବ
କର୍ମଜ୍ଞତା ନକେ, କିନ୍ତୁ ଆମିନିହି ଶ୍ରେୟତମ ହେବା ଥାକେ ॥ ୧୩ ॥

বাহ্যভোগান্ধনীরাজ্যাত্ সুখদুঃখি হি ধা মতে ।

সুখদুঃখান্ধনীরাজ্যে ভবেত্ তৃণীভবস্থিতিঃ ॥ ৮৪ ॥

ন কাপি চিন্তা মেঃস্বয়ং সুখমাস ইতি সুবন্ ।

শ্রীদাসীয়ে নিজানন্দভানং বস্তুখিলো জনঃ ॥ ৮৫ ॥

অহমস্মীত্যহঙ্কারসামান্যেনাহতত্বতঃ ।

তদীয় সুখদুঃখযৌনিমিত্তভেদাত্ হেবিধ্যমাৎ বাচ্যেতি তদ্বীদাসীয়ে কদা স্যাদিত্য
মাৎ সুখদুঃখিতি । ব্যক্তিভেদবিষয়তয়া বহুবচনম্ ॥ ৮৪ ॥

যদর্থ জায়দাত্মপন্থস্বং তদিদানীং দর্শয়তি ন কাপীতি । সর্বোপি জন ইদানীং মম
কাপি চিন্তা গৃহাদিবিষয়া নাস্তি মতঃ সুখং যথা ভবতি তথা তিষ্ঠামীতি বদন্ত শ্রীদা-
সীয়েকালী স্বরূপানন্দস্বর্ণি ব্রূতে মতী জাগরণাবস্থায়ামপি নিজানন্দভানমস্মীত্যবগতত্ব-
মিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮৫ ॥

শ্রীদাসীয়েঃবাসমানন্দস্য নিজানন্দত্বেন তস্য ব্রহ্মানন্দত্বাত্ পূর্ব্বোক্তা বাসমানন্দত্যা

পূর্ব্বোক্ত সূত্র ও হুঃখ এই উভয়ই বিবিধ—যথা, বাহ্যবিশয়ভোগজ সূত্র
হুঃখ ও আন্তরিকবিশয়ভোগজ সূত্র হুঃখ । (অক্চন্দনাদি বাহ্যবিশয়
ভোগ করিতে করিতে সূত্রে উৎপত্তি হয় এবং ধনসম্পদাদি বাহ্যবিশয়ের
বিনাশে হুঃখ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ।) এইরূপ আন্তরিকবিশয়বিশেষেও সূত্র
ও হুঃখ উভয়ই হইতে পারে । কিন্তু ঐরূপ বাহ ও আন্তরিক সূত্র হুঃখের
উপভোগকালে মধ্যে মধ্যে ঔদাসীভাবও হইয়া থাকে ॥ ৮৪ ॥

পূর্ব্ব উক্ত হইয়াছে যে, যেমন স্মৃতিকালে ব্রহ্মানন্দভোগ হয়, সেইরূপ
জাগ্রৎকালেও ব্রহ্মানন্দভোগ হইয়া থাকে ; এইরূপ সেই জাগ্রৎবস্থার ব্রহ্মা-
নন্দভোগ প্রদর্শন করিতেছেন ।—“আমার এইরূপ আর কোনপ্রকার সাংসা-
রিক চিন্তা নাই, স্মরণ এইরূপ আমি সূত্রে কালযাপন করিতেছি” এই-
রূপে সকলেরই কখন কখন ঔদাসীভাব দেখা যায় । তাহাতেই নিজের
আনন্দভোগের প্রমাণ প্রকাশ পায় । অতএব জাগরণাবস্থাতেও যে নিরা-
নন্দভোগ হয়, তাহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ৮৫ ॥

যদি পূর্ব্বোক্ত নিজানন্দের প্রকাশবশতঃ তাহাই ব্রহ্মানন্দরূপে পরিণত

নিজানন্দো ন মুখ্যোঃ কিত্বসী তস্য বাসনা ॥ ৫৬ ॥

নীরপূরিতমাণ্ডস্য বাস্তো শৈল্যং ন তজ্জলম্ ।

কিন্তু নীরগুণস্তু নীরসসানুমীযতে ॥ ৫৭ ॥

যাবদ্ যাবদহঙ্কারো বিস্মৃতোঃ স্যাসয়োগতঃ ।

ন স্যাদিত্যাশঙ্ক অহঙ্কারসাম্যভবতলাত্র ব্রহ্মানন্দতা ইতি পরিহরতি অহমস্মীতি । দেব-
দশৌঃ ইত্যাদি বিশেষণ্যে নাহমস্মীত্বং রূপেণা হঙ্কারসাম্যে নাভবতলাশ্রয়ং মুখ্য ইত্যর্থঃ ।
তর্হি তস্য কিংরূপতা ইত্যত আহ কিত্বসাবিতি ॥ ৫৬ ॥

মুখ্যানন্দাতিরিক্তবাসনানন্দসত্ত্বাৎ দৃষ্টান্নমাহ নীরতি । জলপূর্ণকুম্ভস্য বহির্ভাগ-
স্বর্শনে নীপলভ্যমানং যৎ শৈল্যমসি তস্মাবজ্ঞলং ন ভবতি দ্রবত্বানুপলব্ধাত্ । কিং তর্হি
তদিত্যত আহ কিত্বসি । নীরগুণত্বং কথমবগম্যতে ইত্যত আহ তেনেতি । বিস্মতং ঘটে
উপলভ্যমানং শৈল্যং জলজন্মং ভবিতুমর্হতি শৈল্যত্বাত্ জলে উপলভ্যমানশৈল্যবদिति ॥ ৫৭ ॥

অবলম্ব্য নীরানুমাপকত্বং শৈল্যস্য প্রকৃতি ক্রিয়ায়াতমিত্যাশঙ্ক তদবদবাসনানন্দস্যপি
মুখ্যানন্দানুমাপকত্বায়াতমিত্যাহ যাবদिति । অধ্যাসযোগতঃ জ্ঞানমাত্রমিহ
নিয়মিত্বং তদ্যচ্ছিত্ত্বান্ন আত্মনীতি মুখ্যমিহিতনিরোধসম্প্রাধ্যাসযোগেণ যাবদযাবদহ-
মাদিবচনবিষয়বস্মাত্ চিত্তস্য সূক্ষ্মতা জায়তে তাবচ্চাবগ্নিজ্ঞানন্দাভিযুক্তিম্ভবতীত্যনুমীযতে
অযমল প্রয়োগঃ অহঙ্কারসঙ্কীচবিশেষবিশিষ্টলব্ধেণ দ্বিতীয়াদিবচনঃ পদ্যঃ স পূর্ব্বস্মাত্

হয়, তাহাহইলে বাসনানন্দভোগ অসম্ভব হইয়া উঠিল ; এই আশঙ্কায় বাসনা-
নন্দের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন ।—জাগরণকালে যখন নিজানন্দভোগ হয়,
তখন জীব “আমি, আমার” ইত্যাদি সামান্য অহঙ্কারবারা আবৃত থাকে ;
অতরাং সেই সময়ে প্রকৃতরূপ আনন্দভোগ হইতে পারে না । কেবল
সামান্যতঃ বাসনানন্দরূপে প্রকাশ পায়, ইহাই বাস্তবিক বাসনানন্দ ॥ ২৬ ॥

মুখ্যানন্দের অতিরিক্ত বাসনানন্দের সম্ভাব্যবয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক
বাসনানন্দ প্রমাণীকৃত হইতেছে ।—কোন জলপূর্ণপাত্রে বাহুদেশে হস্ত-
প্রদান করিলে শীতলগুণ অনুভূত হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা জল নহে, উহা
জলের গুণমাত্র । এইস্থলে যেমন সেই শীতল স্পর্শের অনুভববারা জলের
সত্তা অনুমিত হয়, সেইরূপ সমাধির অভ্যাসপট্টাবধারা যে সময়ে অহঙ্কার

तावत् तवत् सूक्ष्मदृष्टेर्निजानन्दोऽनुमीयते ॥ ८८ ॥

सर्वात्मना विस्मृतः सन् सूक्ष्मतां परमां ब्रजेत् ।

अलीनत्वान्न निद्रैषा ततो देहोऽपि नो पतेत् ॥ ८९ ॥

न हैतं भासते नापि निद्रा तत्रास्ति यत् सुखम् ।

अथात् अधिकनिजानन्दाविभावान् अहङ्कारसङ्कीर्णविशेषसंयुक्तकालत्वात् अहङ्कारसङ्कीर्ण-
संयुक्ताद्यन्वयवदिति ॥ ८८ ॥

बुद्धिसौम्यस्य कोऽवधिरित्यत आह सर्व्वेति । तर्हि सा निद्रैव स्यादित्यत आह अली-
निति । सर्व्ववर्णिविलयेऽप्यन्तःकरणस्वरूपप्रविलयाभावात् नैयं निद्रा बुद्धेः करणान्ताव-
स्थानं सुषुप्तिरित्याचार्यैरुक्तत्वात् इत्यर्थः । अन्तःकरणस्वरूपविलयाभावे लिङ्गमाह तत
इति । यम सुषुप्तादावहङ्कारविलयस्तत्र देहपाती दृष्टः इह तु तदभावादविलीन इति
गम्यते ॥ ८९ ॥

फलितमाह न हैतमिति । यस्मिन् काले हैतमानं नास्ति निद्रापि नागच्छति तस्मिन्

विस्तृत हईया याग, সেই সময়ে নিজানন্দ অল্পভূত হইতে থাকে । স্বপ্নদর্শী
পণ্ডিতেরা এইরূপে নিরন্তর সমাধিযোগ অভ্যাস করিতে করিতে অহঙ্কারের
বিস্মরণ হইলে চিত্তের স্বক্ষতা প্রযুক্তই নিজানন্দ অল্পভব করিতে পারেন ॥৯৭-৯৮॥

সমাধিযোগ অভ্যাসদ্বারা বুদ্ধির কিরূপ স্বক্ষতা হয়, তাহা নিরূপণ করি-
তেছেন ।—সর্ব্বপ্রকারে অহঙ্কারের বিস্মরণ হইলেই বুদ্ধি পরমস্বক্ষতা
প্রাপ্ত হয় । (তৎকালে বুদ্ধির এইরূপ স্বক্ষতা হইয়া থাকে যে, কোন
বিষয়েই সেই বুদ্ধির অগোচর থাকে না, তখন সেই বুদ্ধিদ্বারা সদস্য বিবে-
চনা করিতে পারে এবং বুদ্ধি অস্ত্র বিষয়ে আশঙ্ক না হইয়া কেবল পরমা-
নন্দে অম্বরক্ত থাকে ।) বুদ্ধির এই অবস্থাকে নিজা বলা যায় না, যেহেতু
সেই সময়ে অস্তঃকরণ বিলীন হয় না । যাবৎ অস্তঃকরণের সত্তা থাকে,
তাবৎ নিজা হয় না এবং এই অস্তঃকরণ বিদ্যমান থাকে বলিয়াই দেহের
পতন হইতে পারে না ॥ ৯৯ ॥

এইরূপ ব্রহ্মানন্দ নিরূপণ করিতেছেন ।—যে সময়ে ঐক্যভাবনা থাকে
না এবং নিজারও আবির্ভাব হয় না, সেই সময়ে যে স্থানের অল্পভব হয়,

স ব্রহ্মানন্দ ইत्याহু ভগবানর্জুনং প্রতি ॥ ১০০ ॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেত্ বুভুগা ধৃতিগৃহীতয়া ।

শাস্ত্রসংস্থং মনঃ কৃৎবা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েত্ ॥ ১০১ ॥

যতী যতী নিশ্বরতি মনশ্চক্ষমস্থিরম্ ।

কাল উপলব্ধমানং যত্ সুখমসি স ব্রহ্মানন্দ ইত্যর্থঃ । অয়ং ব্রহ্মানন্দ ইতি কৃতীঃ ভগত-
মিত্যাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণবাক্যাদিত্যাহ ইত্যাহুতি । গীতায়াং বড়াধ্যায়ে ইতি শ্রেয়ঃ ॥ ১০০ ॥

তব কৈঃ শ্রীকৈবল্যবান্ ইত্যাহুত্ব তান্ শ্রীকান্ পঠ্যর্থক্রমানুসারেণ শনৈরिति । অয-
মর্থঃ ধৃতিগৃহীতয়া ধৈর্যযুক্তয়া বুভুগা সাধনভূতয়া শনৈঃ শনৈঃ ন সঙ্ঘসা উপরমেত্ মন
উপরতং কৃত্বাৎ । কিংপর্যন্তমিত্যত আহু শাস্ত্রমিতি । মনঃ শাস্ত্রসংস্থম্ শাস্ত্রমিতি সংস্থা
সম্যক্ স্থিতিরাক্ষেপ ইদং সর্বং ন ততোঃ ক্বেদং কিঞ্চিদসীত্বিবৎস্বপা যস্য তদাত্মসংস্থং তদাবিধং
কৃৎবা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েত্ এষ যোগস্য পরমোঃ বোধিঃ ॥ ১০১ ॥

এতদ্ব্যাসাদে প্রবর্তী যোগী প্রথমং কিং কৃত্বাদিত্যত আহু যতী যত ইতি । অশ্বত্থং মনঃ

তাহারই নাম ব্রহ্মানন্দ । এইরূপ ব্রহ্মানন্দ ভগবদগীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগ-
বান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নানা প্রকারে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ॥ ১০০ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যেক্ষেপে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এইরূপ
ভগবদগীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের (১৫ হইতে ২৭ পর্য্যন্ত) শ্লোকসকলের উদাহরণ
দিয়া ভগবৎকার্য প্রকাশ করিতেছেন ।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,
ধৈর্য্যশালী বুদ্ধিধারা ক্রমে ক্রমে মনকে বিষয় হইতে নিবারিত করিবে ।
(কিন্তু ক্রমে ক্রমে মনকে বিষয় হইতে আকর্ষণ না করিয়া এককালে মনকে
বিষয় হইতে উপরত করা উচিত নহে, তাহাহইলে মন সম্যক্ প্রকারে উপরত
হয় না ।) এইরূপে মনকে বিষয় হইতে ব্যাবৃত্ত করিলে পর, সেই মনকে
আত্মাতে সংস্থাপন করিবে । তখন আর অস্ত্র কোন বিষয়ই চিন্তা করিবে
না, কেবল সেই আত্মাতেই মনকে নিশ্চলভাবে রাখিবে । (আত্মাতির
আর কিছুই নহে, এই নিশ্চয়ই যোগের অবধি) ॥ ১০১ ॥

যেক্ষেপে যোগপ্রবৃত্ত যোগীরা মনের চৈতন্যসাধন করিবেন, তাহা নিরূপণ
করিতেছেন ।—যোগসাধনে প্রবৃত্তযোগিগণ চকলবতাবিনিষ্ট অস্থির মনঃ

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ १०२ ॥

प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् ।

उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ १०३ ॥

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।

समावदोषादत एवास्थिरम् एकत्र विषये अनियतम् एवैविधं मनो यदा यदा यतो यतो यज्जाद यज्जाच्छब्दादीर्निमित्तात् निश्चरति निर्गच्छति तदा तदा तज्जाद तज्जाद शब्दादेः सकाशाप्रियस्य तेषां शब्दादीनां मिथ्यात्वादिदोषदर्शनेनाभ्यासीकृत्य वैराग्यभावनापूर्वकं निरुद्धैतन्मन आत्मन्येव वशं नयेत् आत्मवशतामापादयेत् ॥ १०२ ॥

एवं योगमभ्यस्यतोऽभ्यासवशादात्मन्येव मनः प्रशान्त्यति मनःप्रशान्तौ किं भवति इत्यत आह प्रशान्तेति । शान्तरजसं प्रलीणमोहादिकं शरजसम् अत एव प्रशान्तमनसं प्रकर्षेणार्थं शान्तं विच्छेपयन् मनो यस्य तं ब्रह्मभूतं ब्रह्मैव इदं सर्वमिति निश्चयवशतया जीवन्मुक्तम् अकल्मषम् अधर्मादिवर्जितम् एनं योगिनमुत्तमं अघिलमातिशयत्वादिदोषरहितं सुखमुपैति उपगच्छतीति ॥ १०३ ॥

संयुक्तीतार्थप्रपञ्चनपरान् तदीयानिव श्लोकान् पठति यनेति । चित्तं यत्र यज्जिन् काले योगसेवया योगानुष्ठानेन सर्वज्जात् विषयात् निवारितं सदुपरमते उपरमं गच्छतीति ।

पूर्वें ये ये विषये आशङ्क छिल, सेहें सेहें विषय हईते सेहें मनके आनयन करिषा केवल आत्मातेहें निवेनित करिवेन एवें मनः येन अज्जकोन विषये पुनर्कार आशङ्क ना हय, ताहार अति सर्वज्ञा सतर्क धाकिवेन ॥ १०२ ॥

योगाभास करिते करिते साधकेर मनः अयहें अशान्त हईया विषय हईते निवृत्त धाके । मनः अशान्त हईले सेहें साधक निष्ठाप, मोहभुक्त, जीवन्मुक्त ७ बिभक्तगच्छ हय । तथेन ताहार रज्जोङ्ग तिराहित हईया मोह-अनित क्लेश निवारित हईया याय एवें सेहें योगिवर निरुद्ध अर्थाशुद्धय करिते धाकेन । परञ्च तिनहें अयं ब्रह्मरूप हईया धाकेन ॥ १०३ ॥

साहारा नियुक्त योगाभास करे, ताहादिगेर चित्तु नित्या योगाशुष्ठान-वाया निरुक्त हईया ये कोन समये सांसारिक समुदाय विषय हईते निवारित हय, आरि ये समये समाधि परिशुद्ध आत्मा अयं आत्मदर्शन करेन, तथेनहें आत्मा

যত্বে চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যত্বাত্মানি সুখতি ॥ ১০৪ ॥

সুখমাত্মনিকং যত্ তদ্বুদ্ভিগ্ৰাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।

বেত্তি যত্ ন চৈবাযং স্থিতম্বলতি তস্বতঃ ॥ ১০৫ ॥

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ১০৬ ॥

কিঞ্চ যত্ যস্মিন্ কালি আত্মনা সমাধিপরিগ্রহে নাম্নঃ করণেনাত্মানং পরং জ্যোতিঃস্বরূপং
পশ্যন্ উপলব্ধমানঃ সস্মিন্বেব সুখতি তুষ্টিং ভজতে ন বিপদেচ্ছিত্যর্থঃ ॥ ১০৪ ॥

কিঞ্চ যত্ যস্মিন্ কালি আত্মনি স্থিতীঃ যোগী আত্মনিকম্ আত্মনসেব ভবতীতি
আত্মনিকম্ অনন্তং বুদ্ভিগ্ৰাহ্যম্ ইন্দ্রিয়নিরপেচযা বুদ্ভ্যা গৃহ্যমাণম্ অতীন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রিয়-
মীশ্বরাণীতম্ অবিষয়জনিতং যত্ তদীদৃশং সুখং বেত্তি অনুভবতি কিঞ্চাত্মনি স্থিতীঃ
তস্বতঃ সাত্মাত্মানং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে ন প্রচ্যবতে ॥ ১০৫ ॥

কিঞ্চ যমাত্মানং লব্ধ্বা প্রাপ্য অপরং লাভং লামানরং ততীঃধিকং ন মন্যতে আত্মলাভাভ্র
পরং বিদ্যতে ইতি স্মৃতে: কিঞ্চ যস্মিন্মাত্মনস্বে স্থিতী গুরুণা মদুতাপি দুঃখেন অস্মাভি-
চাতাঙ্গিলস্বচেনে প্রদ্বাদ ইব ন বিচাল্যতে ॥ ১০৬ ॥

পরিভূত হইয়া থাকেন। তখন আর আত্মা অন্তকোন বিষয়ে অমরুত
হয় না ॥ ১০৪ ॥

যে সময়ে যোগী আত্মাতে অবস্থিত হয়েন, সেই কালে ইন্দ্রিয়াণীত ও বুদ্ধি
গ্রাহ্যের সাতিশয় সুখ অমুভব করেন। তখন তাঁহার চিত্ত আর চঞ্চল হয় না,
সর্বদা স্থিরভাবে অবস্থিতি করে। (অন্তঃকরণ আত্মাতে অমরুত হইলে
যে রূপ সুখ অমুভূত হইতে থাকে, কোনপ্রকার বিষয়ভোগেই সেই প্রকার
সুখভোগ হইতে পারে না। এই সুখ কেবল অন্তঃকরণই জানিতে পারে,
কোনরূপ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে) ॥ ১০৫ ॥

আত্মাকে লাভ করিলে অন্তকোন লাভই ইহা হইতে অধিক বলিয়া
বোধ হয় না (তখন সঙ্গারাদিধার একাধিপত্য ও অকিঞ্চিকর বোধ হয়) এবং
কোন গুরুতর দুঃখ উপস্থিত হইলেও তাঁহাতে বিচলিত হয় না। (আত্মজ্ঞান
হইয়া যেই আত্মাতে নিশ্চল হইলে শরীরে গুরুতর অঙ্গাদির আঘাত লাগি-

তং বিদ্যাৎ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংশ্রিতম্ ।

স নিশ্চयेन যোক্তব্যো যোগো নির্বিশেষচেতসা ॥ ১০৩ ॥

যুক্তভবেৎ সদাভ্যাসং যোগী বিগতকল্মষঃ ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্রুতে ॥ ১০৮ ॥

ইদানীমুপপাদিতং যোগং নিময়তি তং বিদ্যাং দিতি । শব্দৈঃ শব্দৈরিত্যাदिना यावद्भि-
 विश्लेषयैविशिष्ट आत्मावस्थाविशेषी योग उक्तस्तं दुःखसंयोगवियोगं दुःखैः संयोगक्षे-
 वियोगसं विपरीतलक्षणया योगसंश्रितं योग इत्येवं संश्रितं विद्याजानीयात् । एवंविध-
 योगानुष्ठाने किञ्चित् कर्तव्यताविशेषमाह स निश्चयेनेति । स पूर्वोक्ता योगी निश्चयेनाध्यव-
 सायैव अनिर्विशेषचेतसा निर्विदरहितेन चित्तेन योक्तव्योऽनुष्ठेयः ॥ १०३ ॥

इदानीमुक्तमर्थमुपसংहरति युक्तमिति । विगतकलमयो योगान्तरायवर्जितौ योगী সদা
 आत्मानमेवं यथोक्तेन प्रकारेण युक्तमनुसन्धानः सुखेनानायासेन ब्रह्मसंस्पृशे ब्रह्मणा संस्पृश-
 यस्य सुखस्य तद् ब्रह्मसंस्पृशे ब्रह्मस्वरूपभूतमिति यावत् । अत्यन्तमविनश्यत् निरतिशयं
 सुखमश्रुते प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ १०८ ॥

লেও তাঁহাতে কোনরূপে অন্তঃকরণ অস্থির হয় না । সুখ ও দুঃখ উভয়
 অবস্থাতেই অন্তঃকরণ একভাবে থাকে ॥ ১০৬ ॥

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ক্রমে ক্রমে সমাবিবোগ অভ্যাस করিবে । এই-
 রূপে যোগ অভ্যাस করিয়া অন্তঃকরণ স্থির করিতে পারিলে, আর কোন-
 প্রকার দুঃখ সংস্পর্শ হয় না, ঐ যোগ দুঃখের বিরোধী ও ক্ষান্তের জনক এবং
 সেই যোগই পরমযোগ বলিয়া উক্ত আছে । সাধকগণ পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণে
 সর্বদা ঐ যোগানুষ্ঠান করিবে এবং দৃঢ় অধাবসায় সহকারে পূর্কোক্ত যোগ-
 সাধন করিলেই অন্তঃকরণ নিঃশব্দ হয় ॥ ১০৭ ॥

যোগীবাঞ্ছিত পূর্কোক্তপ্রকারে আত্মবোগ অনুষ্ঠান করিলে ব্রহ্মানন্দ অশ্রু-
 ভববশতঃ সর্বপ্রকার গাণ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া নিরতিশয় সুখসম্ভোগ
 করিতে পারেন । (যখন যোগানুষ্ঠানদ্বারা আত্মাতে ব্রহ্মানন্দের সংস্পর্শ হয়,
 তখন আর কোন গাণ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং যোগসাধন-

অস্মৈ ক উদধৈর্যদ্বত কুশাগ্ৰেণৈকবিন্দুনা ।

মনসী নিঘহস্তহত্ ভবেদপরিষেদতঃ ॥ ১০৮ ॥

বৃহদ্রথস্য রাজর্ষেঃ শাকায়ন্যো মুনিঃ সুখম্ ।

প্রাহ মৈত্রাষ্যশাখায়াং সমাধ্যুক্তিপুরঃসরম্ ॥ ১১০ ॥

অগ্নির্বেদে ন ক্রিয়মাণো যোগাভ্যাসঃ ফলপর্যন্তো ভবতীত্যেতৎ সত্ৰটান্নমাছ অস্মৈ ক ইতি । কুশাগ্ৰেণৌচুতেনৈকেন বিন্দুনা ক্রিয়মাণ উদধৈর্যদ্বতঃ চতুর্থ বহিঃসিঞ্চনং পরিষেদা-
ভাবে সতি যদ্যৎ কালান্নরে ভবেদেব তদেব মনসী নিঘহীত্বপি স্বমরাহিল্যে ন ক্রিয়মাণঃ
কালান্নরে সিঞ্চ্যেৎ ইদঞ্চ টিট্টিমোপাখ্যানং মনসি নিধায়ীকৃতম্ ॥ ১০৮ ॥

ন কেবলময়মর্থো নীতায়ামভিহিতঃ কিন্তু মৈত্রায়ণীয়শাখায়ামপীত্বাছ বৃহদিতি ।
মৈত্রায়ণীয়নামকৈ যজুঃশাস্ত্রাভিহিতৈ শাখায়ামনামা কথিহবিঃ স্বশিষ্যত্বেনীপন্নস্য বৃহদ্রথ-
স্যস্য রাজর্ষের্ভ্রমুখং সমাভিধানপূর্ব্বকং যথা ভবতি তথীকৃতবান্ ॥ ১১০ ॥

ছারা যে স্নত্থের উৎপত্তি হয়, তাহা বিনশ্বর নহে, সেই স্নত্থ সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে) ॥ ১০৮ ॥

যদি বল, ক্রমে ক্রমে যোগান্তর্ধান করিলে চিত্ত নিগ্রহসম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না, এই আশঙ্কায় দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক যোগান্তর্ধানের চিত্তনিগ্রহ কর্ত্ত্ব দেখাইতেছেন ।—যেমন কুশাগ্ৰারা এক এক বিন্দু করিয়া জলসেচন করিলেও চিরকালে সমুদ্রশোষণ করিতে পারা যায়, সেইরূপ অনন্তচিত্তে দৃঢ়সংকল্পারা ক্রমে ক্রমে যোগান্তর্ধান করিলেও চিত্ত নিগ্রহ হইতে পারে । (নিয়ত কার্য্য করিলে সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে) ॥ ১০৯ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ভগবদ্গীতার উক্ত ভগবৎকাক্য উদাহরণস্বরূপে প্রদর্শন করিয়া এইরূপ অন্তান্ত গ্রন্থের প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন ।—ইতিপূর্ব্বে যে আত্মার বিবরণাদিগনিবৃত্তি উক্ত হইয়াছে, ইহা যে কেবল ভগবদ্গীতাতেই উক্ত আছে এরূপ নহে, মৈত্রায়ণীয় নামক বহুর্ষেদের শাখাবিশেষে টিট্টি-তোপাখ্যানেও শাকারন্ত ঋষি বৃহদ্রথ ঋষিকে সমাধি কথনপূর্ব্বক স্নত্থস্বরূপের উপদেশ করিয়াছেন । (বৃহদ্রথ নামা রাজর্ষি শিষ্যরূপে শাকারন্তের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মস্ব জিজ্ঞাসা করিলে পর শাকারন্ত বৃহদ্রথ ঋষিকে এইরূপে উপদেশ করিয়াছিলেন) ॥ ১১০ ॥

यथा निरिन्धनो वक्त्रिः स्वयोनौ उपशाम्यति ।

तथा वृत्तिक्षयाच्चित्तं स्वयोनौ उपशाम्यति ॥ १११ ॥

स्वयोनौ उपशान्तस्य मनसः सत्यकामिनः ।

केन प्रकारेणोक्तवानित्याशङ्क्य तत् प्रतिपादकान् तदीयान् मन्वान् पठति यथेति । निरिन्धनी दम्भकाष्ठौ वक्त्रिः स्वयोनौ स्वरूपे तेजीमान्ने उपशाम्यति ज्वालादिरूपं विशेषा-
कारं परित्यज्य तेजीमान्नेरूपेण यथावतिष्ठते तथा तेन प्रकारेण चित्तमन्तःकरणमपि वृत्ति-
क्षयान्निरोधसमाख्ययासिन राजसादिसकलवृत्तिनाशात् स्वरूपे सत्त्वमाने उपशाम्यति
सत्त्वमानावशेषं भवतीत्यर्थः ॥ १११ ॥

ततः किमित्यत आह स्वयोनौविति । सत्ये आत्मनि निष्पिपये कामीऽस्यासीति सत्य-
कामी तस्मात् एव स्वयोनौ उपशान्तस्य उपशान्तत्वादेव इन्द्रियार्थविमूढस्वेन्द्रियार्थेषु विषयेषु

बुद्ध्यर्थं अवि शांकांश्रुके अक्षय्यं प्राप्तिरुपेयं जिज्ञासा करिले शांका-
युक्त बलिनेन, चित्तेर शांतिभिन्न ब्रह्मानन्दलाभेन अक्षु उपाय नहि । सेह
चित्तशान्तिं व योगसाधनं वातिरेके हहेते पांरे न । योगसाधन करिले
आगनिहै अक्षुःकरण शांति हय । येमन वह्नि वावंग कांठादि दाह करे, तावंग
वह्निर आला धाके, यथन सेह अग्नि कांठादि दहन करिया उन्मावनिष्ठ करे,
तथन दाह कांठादिर अभाव हहेले सेह अग्नि श्रिय कारणीभूत तेजो-
मात्रे लय पाहैरा आपन आला परित्यागपूर्वक शांति हय । सेहैरुप समाधि-
साधनेन अज्ञासवन्तः चित्तवृत्ति निरुद्ध हहेले आपनिहै अक्षुःकरण शांति
हय । (समाधि अज्ञास करिते करिते चित्तेर राजसादि वृत्तिसकल विनष्ट
हहेले श्रिय कारण सबमात्रे शांति हहेरा धाके, तथन केवल सबमात्रे
अवशिष्ट धाके) ॥ १११ ॥

श्रिय कारणस्वरूप सत्या कामनाविनिष्ट आत्माते चित्त शांति हहेले यथन
ईश्वर वृत्तिसकल विमूढ हय, तथनहै कामनासकल विलय पांय एवं अक्षुःकरण
कर्षकस्वरूप अंधारिके मायिकज्जान करिया आपनिहै सेह सांसारिक मायिक
श्रुथानि हहेते निवारित हय । (चित्त शांति हहेलेहै ईश्वर वृत्तिसकल
निरुद्ध हय एवं चित्त निरुद्ध हहेलेहै “एहै सकल सांसारिक कर्म अक्षु

ইন্দ্রিয়ার্থবিশুদ্ধস্বানুভূতাঃ কৰ্মবিশ্রামুগাঃ ॥ ১১২ ॥

चित्तमेव हि संसारस्तत् प्रयत्नेन शोधयेत् ।

यचित्तस्तन्मयो मर्त्यো गुह्यमेतत् सनातनम् ॥ ১১৩ ॥

শব্দাদিষু বিশুদ্ধস্য বিশুদ্ধস্য জ্ঞানশাস্ত্রস্য মনসঃ কৰ্মবিশ্রামুগচ্ছন্তীতি কৰ্মবিশ্রামুগাঃ
সুখাদয়ঃ অনৃত্যামায়িকলজ্ঞানেন নিষ্প্রাভুতাঃ সুখিত্যর্থঃ ॥ ১১২ ॥

ননু চিত্তীপশ্যাতী জনশ্রুত্যা ভবত্যেতদনুপপন্নং তদুপাদানত্বাভাবাত্ তস্যৈত্যাশঙ্ক্যাহ
চিত্তমিতি । যদ্যপি স্বরূপেণ চিত্তীপাদানকং জগন্ন ভবতি তথাপি তস্য ভোগ্যত্বং চিত্ত-
কারকত্বেনৈব হি শব্দেনাত্ম স্বর্ভূতভবং প্রমাণয়তি সুপুত্রাদী চিত্তবিলয়ে ভীমাदर्शनादिति
भावः । যতচিত্তাত্মকঃ সংসারঃ অতস্চিত্তমিহ প্রয়ত্নেনাভ্যাসবৈরাগ্যাদিলক্ষণেন শোধয়েৎ
রজসমীমলরাহিত্যেনৈকাংশং কুর্যাত্ । শ্রুতাত্মনো বিশুদ্ধয়ে আত্মৈব শোধনীযী ন চিত্ত-
মিত্যাশঙ্ক্যাহ যচিত্তমিতি । মৰ্ত্য ইত্যুপলক্ষণং দেহিনামস্য যৌ দেহী যচ্চিনো যচ্চিন্
পুত্রদাদাদী বিষয়ে চিত্তবান্ ভবতি স তন্ময়ঃ তদাত্মক এব তস্মাকল্যবৈকল্যযৌরাত্মন্যেব
সনারোপণাত্ এতৎ সনাतनमिदमनादिसिद्धं गुह्यं रहस्यम् । এতদুক্তং ভবতি স্নানাতঃ
শুদ্ধত্বাত্মনো যতচিত্তসম্পর্কাদেব সংসারিত্বং ধ্যায়তীং লিলায়তীবেতি শ্রুতে: अवचित्तस्य
शोधनेनात्मनः संसारनिवृत्तिरिति ॥ ১১৩ ॥

প্রকৃত সূত্র নহে এবং ঐ সকল সূত্র কেবল মিথ্যা মায়ার কার্য,” এইরূপ
জ্ঞান করিয়া সেই সকল সাংসারিকসূত্র পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইবে) ॥১১২॥

যদি বল, আশ্রয় ভুক্তির নিমিত্ত আশ্রয়শোধনই আবশ্যিক । তবে আর
চিন্তাশোধনের প্রয়োজন কি ? এই প্রশ্নকার বলিতেছেন ।—কলতঃ চিত্তই
সারিকসংসার, অতএব সৰ্ব্বপ্রথমে সেই চিত্ত সংশোধন করা সৰ্ব্বতোভাবে
কর্তব্য । যেহেতু যে মনুষ্যের যেক্লেশ, অন্তঃকরণে সেই মনুষ্য সেইরূপ ফলভোগ
করিয়া থাকে । এই বাক্য অতি সারবান্ এবং ইহার তত্ত্ব অতিনিগূঢ় ।
(চিত্ত যেক্লেশ ধন, পুত্র ও কলকার্যাদিবিষয়ে অধঃকৃত হইবে; সেইরূপ ফলভোগ
করিয়া থাকে । চিত্তই সংসারে আশ্রয় হইবে, অতএব চিত্ত সংশোধন করিলেই
সংসারের নিবৃত্তি হইতে পারে) ॥ ১১৩ ॥

चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कार्यं शुभाशुभम् ।

प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमचयमश्नुते ॥ ११४ ॥

समासक्तं यथा चित्तं जन्तोर्भिषयगोचरे ।

यद्येवं ब्रह्मणि स्यात् तत् को न मुच्येत बन्धनात् ॥ ११५ ॥

नन्वनादिभवरपरस्परौपाजितसुखदुःखप्रदपुण्यपापकर्माद्योः सतीचित्तशोधनेनापि कथ-
मात्मनः संसारनिवृत्तिर्भवितुमीत्याशङ्क्य चित्तप्रसादोपलक्षितब्रह्मातुसन्धानेन सकलकार्य-
क्षयोपपत्तेर्भवमिति परिहरति चित्तस्थिति । हि शब्देन तद्व्यवहारीकात्सल्यमग्री प्रीतं प्रदूयते
एवमेव इहास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते उपपातकेषु सर्वेषु पातकेषु मङ्गल्य च प्रविश्य रजनी-
पादं ब्रह्मध्यानं समाचरेदित्यादियुक्तिस्मृतिप्रसिद्धिं दीतयति । ततः किमिष्यत आह
प्रसन्नेति । प्रसन्न आत्मा चेतो यस्य स तथोक्तः आत्मनि स्वस्वरूपभूतेऽद्वितीयानन्दबोध-
ब्रह्मणि स्थित्वा तदेवाहमिति नियमेन दृश्यजातं परिहृत्य चिन्मात्ररूपेणावस्थाय अस्य-
मविनाशि यत् सुखं स्वरूपभूतं तदनुते ॥ ११४ ॥

प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वेत्युक्तमेवार्थं दृष्टान्तीतिपुरःसरं द्रव्ययति समासक्तमिति । प्राचिन-
चित्तं विषय एव गीचर इन्द्रियप्रचारभूमिस्तस्मिन् यथा स्वभावतः सत्यगासक्तं भवति तदेव
चित्तं ब्रह्मणि प्रत्यगभिन्ने परमात्मनि यद्येवमासक्तं स्यात् तर्हि कः संसारात् न मुच्येत
सर्वोऽपि मुच्यत एवेत्यर्थः ॥ ११५ ॥

समाधिसौन्दर्यगर्भ-अश्रुष्टानुसारं चित्तं असन्न हईले सेहै चित्तेर असन्नतांवार।
कुताकुत कर्म्मसकल विनष्टे हईरा यांर । (विषयान्तरागवारा चित्तं पुणापुणा
कर्म्म करिग्रा सेहै सकल कर्म्मज्ज कुताकुत कलभोग करिग्रा थोक । किञ्च
समाधिसाधनवारा चित्तेर अश्रुष्टाग निवृत्त हईरा गेले, आर पुणापुणाकर्म्म
करे ना एव सेहै कर्म्मज्ज कलभोग हई ना ।) तथन असन्नचित्तवाक्ति
परमाश्रुत्थे अवस्थित हईरा निरन्तर सेहै अकर्मज्ज उपभोग करिते
थोकन ॥ ११० ॥

वेमन जीवसकलेर अन्तःकरण सांसारिक बाह्यविषये आश्रुत हई, चित्तं
यहि सेहैरूप कलकालेन निमित्त परब्रह्मेते निविष्ट हई, ताहाहईले
कोन वाक्ति ना अश्रुष्टवक्त्र हईते नूत हईते पाये ? (एकवाक्यमात्र

মনো হি দ্বিবিধং প্রীতং যদ্ব্যচাযদ্ব্যমিব য ।

অযদ্ব্য কামসম্পর্কাত্ যদ্ব্য কামবিবর্জিতম্ ॥ ১১৫ ॥

মন এব মনুষ্ঠাণাং কারণং বন্ধ্যমীশযোঃ ।

বন্ধ্যায় বিধয়াসক্তং মুক্তৌ নির্বিষয়ং স্মৃতম্ ॥ ১১৬ ॥

সমাধিনির্ধূতমলস্য চেতসৌ

নিবেশিতস্তাত্মনি যত্ সুখং ভবেত্ ।

উক্তার্থেদাখ্যায় মনসৌল্ভান্নভেদমাত্ মন ইতি । তদ কারণমাত্ অযদ্ব্যমিতি ।
কাম ইত্যুপলক্ষণং ক্রীধাদিরপি ॥ ১১৫ ॥

দ্বিবিধস্যেব তস্য ক্রমিণ্যে সম্ভারমৌচযৌক্ত্যুতাং দর্শয়তি মন এবিতি ॥ ১১৬ ॥

প্রসঙ্গাত্মানি স্থিলা সুক্লমভয়মমুতে প্রলুপ্তিক্রমিণ্যেবাধৌ শ্রুতিঃ স্নায়মিব প্রপঞ্চয়তি
সমাধীতি । আত্মনি প্রলুক্কষ্যে নিবেশিতস্য সমাধিনির্ধূতমলস্য সমাধিনা প্রলুক্-

জীবের অন্তঃকরণ পরব্রহ্মেতে আশ্রিত হইলে, আর কখনও সেই জীব সংসারে
নিবিষ্ট হয় না । তখন তাহার সংসারের বিনশ্বরত্ব ও ব্রহ্মবিজ্ঞানের অতুলন্থত্ব
অমুভূত হইয়া চিরকাল সেই নিত্যানন্দভোগ হইতে থাকে) ॥ ১১৫ ॥

অন্তঃকরণ হুইপ্রকার, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ । কামাদিসম্পর্কবিশিষ্ট অন্তঃকরণ
অশুদ্ধ এবং নিকাম অন্তঃকরণকে শুদ্ধ বলা যায় । (যাহার চিত্ত কাম-
ক্রোধাদিধারা সমাচ্ছন্ন থাকে, হিতাহিত বিবেচনা করিতে পারে না, তাহার
চিত্ত সর্বদা কলুষিত হয়, সেই চিত্ত কোনরূপ সংকারণের অমুষ্ঠানে সমর্থ
হয় না এবং যে চিত্তকে কামক্রোধাদি আক্রমণ করিতে পারে না, সেই চিত্ত
সর্বদা ব্রহ্মচিন্তনে তৎপর থাকে) ॥ ১১৬ ॥

অন্তঃকরণ মনুষ্যের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ । অশুদ্ধ অন্তঃকরণ সর্বদা
বিষয়ে অমুদ্রক থাকিয়া মনুষ্যকে সংসারে বদ্ধ করিয়া রাখে এবং অন্তঃকরণ
বিষয়াত্মরাগশূন্য হইলে মনুষ্য মুক্ত হইতে পারে । (অতএব বাহাতে অন্তঃ-
করণ বিষয়বাসনা পরিশূন্য হইয়া বিশুদ্ধ হইতে পারে, সর্বতোভাবে তাহারই
উপায় অমুদ্রকান করা উচিত) ॥ ১১৭ ॥

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি পঞ্চমাঙ্কিতে অবস্থিত হইয়া

ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা

স্বয়ং তদন্তঃকারণেন গৃহ্যতে ॥ ১১৮ ॥

যদ্যপ্যসৌ চিরং কালং সমাধির্দুর্লভো নৃণাম্ ।

তথাপি অণিকো ব্রহ্মানন্দং নিশ্চায়য়ত্যসৌ ॥ ১১৯ ॥

অদ্বালুর্ব্যসনৌ যোঽত্র নিষিনোত্যেব সর্ব্বথা ।

ব্রহ্মণীরে কণীচরপ্রত্যয়া ব্রহ্মা নির্ভূতমলস্য নিঃশেষেণ নিবারিতরজসামীমলস্য চেতসঃ
তস্মিন্ সমাধৌ যৎ সুখসুত্পদ্যতে তদা সমাধাব্রতেন তৎ সুখং গিরা বাচ্য বর্ণয়িতুং ন
শক্যতে অলৌকিকত্বাৎ ইত্যর্থঃ কিন্তু স্বয়ং তৎস্বরূপভূতং সুখমন্তঃকারণেনৈব গৃহ্যতে ॥ ১১৮ ॥

নল্যসৌ সমাধির্দুর্লভত্বাৎ কথমনেন ব্রহ্মানন্দনিয়মসম্বৎ ইত্যশঙ্ক্য যদ্যপীতি ।
অস্য সমাধিঃ সন্ততস্বাস্থ্যবেষ্মপি অণিকস্য তস্য সম্ভবাস্তেইব অয়মানন্দৌ নিষেতুং শক্যত
ইত্যর্থঃ ॥ ১১৯ ॥

নল্যাসদ্যনায় অবস্থাধৌ প্রভৃতা অপি কীচিদানন্দলম্বিতয়ম্ভা বচিসুখা বর্ণনৌ

অক্ষয়সুখ ভোগ করিতে পারে, এইক্ষণ উক্ত বিষয়ে ক্ষতিপ্রতিপাদিত অর্থ
প্রণয়রূপে প্রদর্শন করিতেছেন ।—সমাধিযোগ অভ্যাসদ্বারা অন্তঃকরণের রজ-
স্তমোরাগ্নি মল নিবারিত হইয়া চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই সেই অন্তঃকরণ পরমাশ্রিতে
নিবিষ্ট হয়, তখন অন্তঃকরণে যে নিরতিশয় অলৌকিক ব্রহ্মানন্দ অমুভূত
হইতে থাকে, তাহা কেহ বাক্যদ্বারা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে না ।
(পরমাত্মজ্ঞান হইলে যে বিমল অচ্যুত আনন্দ উপভোগ হইতে থাকে, তাহা
অন্তঃকরণভিন্ন আর কোন ইন্দ্রিয়ই অমুভব করিতে পারে না) ॥ ১১৮ ॥

যদি বল, সমাধিই দুর্লভপদার্থ, তাহা চিরকাল থাকে না; সুতরাং সেই
সমাধিবারা কিরূপে ব্রহ্মানন্দ অমুভূত হইতে পারে ? এই প্রশ্নকার্য বণিতে-
ছেন ।—যদিও সমাধিযোগাবস্থা চিরস্থায়ী নহে, তথাপি সেই সমাধিযোগ
অহুষ্ঠানকালে ব্রহ্মানন্দের নিশ্চায়ক হয় । (সমাধি চিরকাল থাকে না বটে,
কিন্তু সেই সমাধি যে ক্ষণকালমাত্র অবস্থিত হয়, তাহাতেই ব্রহ্মানন্দের রসা-
বাদ জানাইয়া থাকে) ॥ ১১৯ ॥

যাহারা আত্মবিষয়ে প্রজ্ঞাবিহীন, তাহারা আত্মতত্ত্বগরিজ্ঞানের মানসে তত্ত্বো-

নিষিতে তু সঙ্কত্ তচ্চিন্ বিশ্বসিত্বম্বদ্যাপ্যয়ম্ ॥ ১২০ ॥

তাডক্ পুমানুদাসীনকালি প্যানন্দবাসনাম্ ।

উপেখ্য সুখ্যমানন্দং ভাবয়ত্যেব তত্পরঃ ॥ ১২১ ॥

পরব্যসনিনৌ নারী ব্যগ্রাপি বৃহৎকর্ম্মণি ।

ইত্যাহ্বা অহাদিরহিতানাং তথ্যালেঃপি অহাদিমতাং তদ্বিশয়ী ভবত্যেব ইত্যাহ্বা অহালুরিতি ।
ব্যসনং সর্ব্বথা সম্যাদ্বিশ্বাসীত্বায়াহ্বাঃ তহান্ ব্যসনী । অদ সমাধী । সর্ব্বথা অবশ্যম্ ।
ততঃ কিমিত্যত আহ্বা নিষিত ইতি । তচ্চিন্ ব্রহ্মানন্দে সজ্জদেকদা ত্বখিকসমাধী নিষিতে
সতি অয়ং সজ্জদ্বিশয়বানন্যদাপি ইতরচ্ছিন্নপি কালি বিশ্বসিতি আনন্দীঃসীতি বিশ্বাসং
করীতি ॥ ১২০ ॥

ততীঃপি কিমিত্যত আহ্বা তাডমিতি । তাডক্ পুমান্ অহাদিপুরঃসরং সজ্জদ্বিশয়বান্
পুহব ঐদারীন্দ্রদশায়ামপি উপলব্ধমানাং পূর্ব্বোক্তামানন্দবাসনাসুপেখ্য তত্পরী ব্রহ্মানন্দে
তাত্পর্য্যবান্ ভূত্বা তমেব ভাবয়তি ॥ ১২১ ॥

এবং ব্যবহারকালিঃপি নিজানন্দং ভাবয়তি ইত্যম্ দৃষ্টান্তমাহ্বা পরীতি ॥ ১২২ ॥

পদোশ্চ অবগে প্রবৃত্ত ইহেয়া যদি সহসা কোন নিশ্চয় করিতে না পারে, তাহা-
হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার। ব্রহ্মতত্ত্বাভুসন্ধান হইতে বিরত হয়, কিন্তু যাহারা প্রজ্ঞা-
বান্ এবং দৃঢ় অধ্যবসায়শালী তাহার। সর্ব্বদাই সেই ব্রহ্মপরিজ্ঞান সাধনে
যত্নবান্ থাকে, তাহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞানেন্দ্রে দৃঢ় নিশ্চয় আছে, কারণ একবারমাত্র
ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ে নিশ্চয় হইলে সর্ব্বদাই তাহাতে বিশ্বাস থাকে । (প্রজ্ঞান-
বাক্তির। চিরকাল ব্রহ্মতত্ত্বাভুসন্ধান করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিলেও
তাহাতে তাহাদিগের অবিশ্বাস হয় না । কিন্তু যাহারা প্রজ্ঞাহীন তাহার। কিয়ৎ-
কাল ভ্রমসন্ধান করিয়া কোন ফল না পাইলেই তাহা পরিত্যাগ করে) ॥ ১২০ ॥

যাহারা ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ে প্রজ্ঞাবান্ ও দৃঢ় অধ্যবসায়শালী, তাহার। যখন
ব্রহ্মচিন্তার বিরত থাকে, তখন সেই বাগনানন্দ অপেক্ষা করে না ; কেবল
মুখ্যানন্দ ভাবনা করে । (যাহাদিগের চিন্তে একবার ব্রহ্মজ্ঞান প্রবেশ
করিয়াছে, তাহার। কখনও নিশ্চিন্ত থাকে না, বেরূপ অবস্থাই হউক, তাহার।
সেই চিন্তাই ভাল বাসে) ॥ ১২১ ॥

যাহারা ব্রহ্মচিন্তাভ্রম তৎপর, তাহার। যে ব্যবহারকালেও সেই নিজানন্দ

তদেবাংসাংদ্যত্মন্তঃ পরসঙ্করসায়নম্ ॥ ১২২ ॥

এবংতস্মৈ পরে শুভে ধীরো বিশ্বান্নিমাগতঃ ।

তদেবাংসাংদ্যত্মন্তর্ষ্যহির্ষ্যবহরন্নপি ॥ ১২৩ ॥

ধীরত্বমশ্রুপ্রাপ্যল্যেঃপ্যানন্দাংসাংদ্যত্মন্তঃ ।

তিরস্কৃত্যখিলান্নাশ্রয়িত্বান্নায়াং প্রবর্তনম্ ॥ ১২৪ ॥

ভারবাহী শিরোভারং মুক্তাস্তে বিশ্বমক্লতঃ ।

দার্শনিকী যোগযতি এবমিতি ॥ ১২২ ॥

ধীরশ্রদ্ধাধর্মমাত্রে ধীরত্বমিতি । ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়ামিসুখীন পুরুষাকর্ষণসামর্থ্যেঃপি স্নেহরূপসুখানুসন্ধানচ্ছয়া সর্ব্বাণৌদ্ভিয়াণি তিরস্কৃত্যানন্দানুসন্ধান এব প্রবর্তমানত্বং ধীরত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১২৩ ॥

বিশ্বান্নিগ্রহস্য বিবর্তিতমর্থং সট্টাশ্রমমাত্রে ভারবাহীতি । যথা লৌকী ভারং বহুন্

ভাবনা করে, তদ্বিষয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রতিপাদন করিতেছেন ।—যেমন পরপুরুষাঙ্গীভাষিণী জ্যৈষ্ঠকর্তব্য গৃহকার্য্যে ব্যাপ্ত হইয়াও সেই পরপুরুষের আশ্রয়ভাজিত রসাস্বাদন করে । সেইরূপ ব্রহ্মানন্দবিষয়ে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি পরম বিমুক্ত পরমাত্মতত্ত্বচিন্তার বিশ্রামকালে বাহ্যবিষয়ে আশ্রয় হইয়াও সেই পরমাত্মতত্ত্বের রসাস্বাদন করে । (বাহ্যবিষয় ব্রহ্মাশ্রয়গিগিরির ব্রহ্মতত্ত্বচিন্তার বাধা করিতে পারে না) ॥ ১২২-১২৩ ॥

যখন ইঞ্জিয়গণ প্রবল হইয়া বিষয়ে অশ্রয়রক্ত হয় এবং পুরুষকেও সেই বিষয়ভিত্তিমুখে আকর্ষণ করে, তখন যে ব্যক্তি ব্রহ্মানন্দ রসাস্বাদনের অভিলাষে সেই বিষয়শ্রুত প্রবল ইঞ্জিয়গণকে দমন করিয়া বিষয় হইতে সম্ব্যাকর্ষণপূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দচিন্তায় নিমগ্ন হয়, তাহাকেই ধীর বলা যায় । (ইঞ্জিয়গণ সর্ব্বদাই পুরুষকে বিষয়ভিত্তিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে, কিন্তু ধীর ব্যক্তির সেই সকল বিষয়ভিত্তিমুখ ইঞ্জিয়কে তিরস্কার করিয়া পরমাত্মচিন্তায় আবৃত হয়) ॥ ১২৪ ॥

এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক বিশ্রামশক্তির অর্থ নিরূপণ করিতেছেন ।—

সংসারব্যাধিত্বাণি তাহুগ্ৰন্থিসু বিষমঃ ॥ ১২৫ ॥

বিশ্রান্তিঁ পরমাঁ প্রাপ্তস্বৌদাসীন্বে যথা তথা ।

সুখদুঃখদশায়াশ্চ তদানন্দৈকতত্পরঃ ॥ ১২৬ ॥

অগ্নিপ্রবেশহেতৌ ধীঃ শৃঙ্গারে যাহুগ্ৰী তথা ।

পুরুষঃ যমহঁতুঁ গিরসি স্থিতং ভার' পরিত্যজ্য অমরহঁতী বর্নতে তথা সংসারব্যাপারস্য
সতি অমরহঁত চাসমিতি জায়মানা যা বুধিঃ সা বিশ্রামশব্দেনোচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১২৫ ॥

ইদানী' ক্ষতিতমর্থমাহ বিশ্রামিমিতি । পরমাঁ নিরতিশ্রয়াঁ বিশ্রামিন্ চতুল্য
প্রাপ্তঃ পুরুষঃ স্বস্ব স্বৌদাসীন্বেদশায়াঁ যথা পরমানন্দাস্বাদনে তাত্পর্যবান্ ভবতি ।
সুখদুঃখহঁতুপ্রাপ্তিকালেষুপি তদনুসন্ধানং পরিত্যজ্য নিজানন্দাস্বাদন এব তাত্পর্যব
ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১২৬ ॥

ননু দুঃখস্য প্রতিকূলত্বেন তদনুসন্ধানেন্দ্ধ্যভাবেষুপি বৈষয়িকসুখস্বাতনুজ্ঞত্বেন পু
র্য্যমানত্বাত্ তদনুসন্ধানেন্দ্ধ্য ক্রুতী ন ভবেদিতিাত্মস্ব তস্য বিষয়সম্পাদনাদ্বারা অন্ত

যেমন ভারবাহী মনুষ্যাগণ স্বীয় মস্তকস্থিত ভারবহনের ক্রেশ অগত্বে বে
হইলে আপন মস্তকের ভার অপসারিত করিয়া বিশ্রামস্থ লভ ক
সেইরূপ বাহারা নিয়ত সাংসারিক ব্যাপারে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া
তাহারা সেই সংসারব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া যে ব্রহ্মানন্দ অমুভব ক
তাহাকেই প্রকৃত বিশ্রামস্থ বলা যায় ॥ ১২৫ ॥

যখন ধীর ব্যক্তি পূর্বোক্ত নিরতিশ্রয় বিশ্রাম প্রাপ্ত হইয়া সাংসারিকবিষ
ভঁদাগোস্ত্র আশ্রয় করে, তখন যেমন আনন্দ আশ্বাদন করিতে থাকেন, সাং
রিকস্থ হৃৎস্বের অমুভবকালেও সেইরূপ আনন্দ আশ্বাদন করিতে পারেন
(বাহারা ধীর অথচ ব্রহ্মানন্দের আশ্বাদ পাইরাছেন, তাহারা সেই রসাত
ভুলিতে পারেন না । তাঁহাদিগের যে অবস্থাই কেন উপস্থিত হউক
সকল সময়েই তাহারা ব্রহ্মানন্দ রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত থাকেন ॥ ১২৬ ॥

পূর্বোক্ত উক্ত হইরাছে যে, বৈষয়িকস্থ হৃৎস্বাভবকালেও ব্রহ্মানন্দ
অমুভূত হইতে থাকে । কিন্তু হৃৎস্থ স্বের বিরোধী ; সুতরাং হৃৎস্বাভবকা
স্থবাস্তব হয়, এই কথা কিরূপে লভ্যবিতে পারে ? বরং স্থবই স্বের ত

ধীরস্যোদেতি বিষয়েনুসন্ধানবিরোধিনি ॥ ১২৩ ॥

অবিরোধিস্থে হুপি: স্তানন্দে ব গমাগমী ।

কুর্ব্যন্থাস্তে ক্রমাৎ কাকাশ্ববদিতস্তত: ॥ ১২৮ ॥

একৈব দৃষ্টি: কাকাশ্ব বান্দশ্বিনীত্রয়ী: ।

যাত্বায়াত্বৈবমানন্দহয়ে তত্त्वবিদৌ মতি: ॥ ১২৯ ॥

বহিস্থলোপাদানেন নিজানন্দানুসন্ধানবিরোধিত্বাৎ তদ্বিচ্ছাপি বিবেকিনী ন জায়তে ইতি
দৃষ্টান্তপ্রদর্শনপূর্ব্বকমাঞ্চ অপ্রীতি । যৌগে' দেহবিনীচনেচ্ছায়াং দৃঢ়তরায়াম্ সন্ত্যাম্ তদ্বিলম্ব-
নকারণে অলঙ্কারাদৌ যথাপ্রিপ্রবেষ্টবৈরাগ্যবুদ্ধিবল্যয়তে এবং বৈরাগ্যাদিসাধনসম্মতস্য বিবে-
কিনী ব্রহ্মানুসন্ধানবিরোধিনি বিষয়সুখীণীত্যর্থ: ॥ ১২৩ ॥

সামুদ্র বিরোধিনি বিষয়সুখি ইচ্ছা অপ্রযতসীলম্ভাদবহিস্থলহিতী বিষয়ে কিং ব
মনতীত্যত আঞ্চ অবিরোধীতি ॥ ১২৮ ॥

দৃষ্টান্ত বিবর্তীতি একৈব দৃষ্টিরिति । যথা কাকাশ্ব দৃষ্টির্দৃশ্যতে অনয়েতি দর্শনসাধনং
চত্বরিন্দ্রিয়মীব বান্দশ্বিনীত্রয়ীগৌলকযৌ: পর্যায়েণ গমনাগমনে করোতি এবং বিবেকিনী
বুদ্ধিরস্তানন্দহয়ে ইত্যর্থ: ॥ ১২৯ ॥

কুলবিহার বৈবরিকসুখানুভবকামের ইচ্ছা হইতে পারে । এই আশঙ্কায়
দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দ পিপাসুদিগের বৈবরিক সুখানুভবকামের অপ্র-
বৃত্তি দেখাইতেছেন ।—যাহাদিগের অগ্নিপ্রবেশাদিহারা নিত্রে দেহপাতনে
হৃৎকল্ল হর, তাহাদিগের যেমন অস্ত্রাস্ত্র সুখানুভবনে বিরক্তি জন্মে । সেইরূপ
যাহারা তত্ত্বজানী, তাহাদিগের বিবরসুখানুভবনে বিরক্তি হইয়া থাকে ॥ ১২৭ ॥

অবিরোধীজ্ঞেয় এবং নিরতিশয় আনন্দ এই উভয়েই ক্রমশ: ধীরব্যক্তি-
দিগের প্রবৃত্তি হয় । (যাহারা প্রকৃত ধীর, তাহারা প্রথমত: যে সুখ ব্রহ্মা-
নন্দের বিরোধী নহে, সেই সুখই ইচ্ছা করেন ; পরে সেই অক্ষয় অপরিণামী
ব্রহ্মানন্দভোগের অভিজ্ঞ জন্মে) ॥ ১২৮ ॥

যেমন কাকের একটিমাড় চক্ষুরিঙ্গির পর্যায়ক্রমে উভয় চক্ষুগৌলকে
যাত্রাত কর, সেইরূপ উভয় আনন্দে তত্ত্বজানীদিগের প্রবৃত্তি ইতরা অলভ্য
নহে । (যেমন কাকের চক্ষুরিঙ্গির একটি ভিন্ন দুইটি নহে, কিন্তু চক্ষুগৌলক

সুজ্ঞানো বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দস্ত তস্ববিত্ ।

দ্বিভাষাভিন্নবদ্ বিদ্যাভূমৌ লৌকিকবৈদিকৌ ॥ ১২০ ॥

দুঃস্বপ্নাসৌ চ নোহেগো যথা পূৰ্ণং যতো হিষ্টক্ ।

গজ্ঞানম্মার্জকায়স্ব পুংসঃ শ্রীতোষাধীর্যথা ॥ ১২১ ॥

দার্শনিক প্রপঞ্চয়তি সুজ্ঞান ইতি । তস্ববিষয়ান্ সুজ্ঞানস্বাত্ম্যং বিষয়ানন্দ-
সুপনিষদ্বাদ্যদ্বগতং ব্রহ্মানন্দস্ত লৌকিকবৈদিকভূমৌ বিষয়ানন্দব্রহ্মানন্দৌ ভাষাভিন্নবৈ-
দিক্যলৌক্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১২০ ॥

নতু দুঃস্বাপ্নভবদ্রায়াসুহেগে সতি কথং নিজানন্দানুভব ইत्याশঙ্ক্য হুঃখিতি । যতী
যজ্ঞাত্ কারণাত্ বিবেকী হিষ্টক্ লৌকিকবৈদিকব্যবহারয়োরপি বৈশা যতী দুঃস্বপ্নাসাবপি
পূৰ্ণবদ্রায়াদ্রায়াভিন্ন ন তস্যাহেগঃ বিবেকেন তদা বাধ্যমানত্বাত্ অতী দুঃস্বাপ্নভব-
কাস্তিঃপি নিজানন্দানুভবসম্মানং ন বিরহ্যতে ইত্যর্থঃ । যুগপদুভয়ানুসন্ধানী হৃষ্টাক্ষমাছ
গচ্ছতি ॥ ১২১ ॥

হুঃখিটিই আছে এবং সেই কাক হেঁচা করিলে কখন বায়গোলকে চকুরিঙ্গির
নিয়োজিত করিয়া দর্শন করে, কখন বা দক্ষিণগোলকে সেই চকুরিঙ্গির
নিয়োগ করিয়া দর্শনক্রিয়া সাধন করে । সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীরাও উত্তরানন্দ-
ভোগে প্রবৃত্তি করিতে পারেন) ॥ ১২০ ॥

বাহারা উত্তরবিধ ভাবাজ্ঞানে পারদর্শী, তাঁহারা যেমন উত্তর ভাবার
লিখিত গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া উত্তরপ্রকার আনন্দভোগ করেন । সেইরূপ
ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণও বিষয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দভোগ করিয়া লৌকিক ও
বৈদিক উত্তরপ্রকার আনন্দের আবাদ জানিতে পারেন ॥ ১২০ ॥

যদি বল, হুঃখানুভবকালে চিত্ত উবিগ্ন থাকে; সুতরাং সেইকালে
কিভাবে নিজানন্দের অনুভব হইতে পারে ? এই প্রশ্নকার বলিতেছেন ।—
বাহারা তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহারা হুঃখ উপস্থিত হইলেও উবিগ্ন হয়েন না এবং
বিষয়স্বপ্নেও নিতান্ত আশক্ত হয়েন না । কারণ তত্ত্বজ্ঞানীরা এককালে উত-
্তর অনুভব করিতে পারেন । যে ব্যক্তি ধর্মতত্ত্ব রোজনগরে হুঃখিতল গদাগলে

ইত্থং জাগরণে তত্ববিদৌ ব্রহ্মসুখং সদা ।

ভাতি তদ্বাসনাজন্যে স্বপ্নে তৎ ভাসতে তথা ॥ ১১২ ॥

অবিদ্যাবাসনাপ্রসূতত্বত্বাসনোত্যিতি ।

স্বপ্নে পূর্ব্বদেবেষ সুখং দুঃখঞ্চ বীক্ষতে ॥ ১১৩ ॥

ফলিতমাংস ইত্যমিতি । সদা সুখদুঃখানুভবদশায়া তৃণী স্থিতী চেত্যর্থঃ । ন কেবলং জাগরণে এব তজ্জ্ঞানং কিন্তু স্বপ্নাবস্থায়ামপীত্যাঙ্ক তদ্বাসনেতি । উতুগমিতং বিশেষণং জাগদ্বাসনাজন্যত্বাৎ স্বপ্নস্য তদ্বাপি তদব্রহ্মসুখং তথা জাগদবস্থায়ামিব ভাসতে ইত্যর্থঃ ॥ ১১২ ॥

ননু স্বপ্নস্থানন্দানুভববাসনাজন্যত্বে সতি আনন্দ এব ভাসত ইत्याশঙ্ক্যাক্ষং অবিদ্যেতি । ন কেবলম্যানন্দবাসনাবলাদেব স্বপ্নী জায়তে কিন্তু অবিদ্যাবাসনাবলাদপি অতস্বাসনাজন্য-
ত্বাৎ তদ্বাসনাস্থিতং সুখায়নুভবী ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১৩ ॥

অর্দ্ধশরীর নিমগ্ন করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি যেমন একদা শীত ও উষ্ণ উভয়ই ভোগ করেন, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীগিরেও একদা সুখদুঃখ উভয়ই অনুভূত হইতে পারে ॥ ১৩১ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ও ঐতিশ্যতির প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তত্ত্বজ্ঞানীগিরে জাগ্রৎকালে যেমন সর্ব্বদা ব্রহ্মানন্দের অনুভব হয়, সেইরূপ সুবৃত্তিকালেও সেই ব্রহ্মানন্দের বাসনাজন্য সেই ব্রহ্মানন্দের ভোগ হইয়া থাকে । (তত্ত্বজ্ঞানীরা জাগ্রৎকালে যে ব্রহ্মানন্দভোগ করেন, সুবৃত্তিকালেও তাঁহাদিগের সেই বাসনা বিদূরিত হয় না ; অতএব সেই বাসনাদ্বারা ই তাঁহারা সুবৃত্তিকালেও ব্রহ্মানন্দভোগ করিতে পারেন ॥ ১৩২ ॥

মহুধোর নির্মাণ যুক্তিকাল পর্য্যন্ত অবিদ্যাবাসনা থাকে, অতএব যেমন জাগ্রৎকালে সুখদুঃখাদি অনুভূত হয়, সেইরূপ স্বপ্নকালেও সেই বাসনাজন্য সুখদুঃখাদি অনুভূত হইতে পারে । (যাবৎ বাসনা পরিত্যক্ত না হয়, তাবৎ সুখদুঃখ ভোগ পরিত্যক্ত হয় না । কেবল যে আনন্দবাসনার প্রাবল্যবশতঃই স্বপ্ন হয়, এমত মতঃ ; অবিদ্যাজন্য বাসনাবশতঃও স্বপ্ন হইয়া থাকে এবং সুখদুঃখও বাসনাজন্য, অতএব স্বপ্নকালে সুখদুঃখভোগের বাধা নাই) ॥ ১৩৩ ॥

ব্রহ্মানন্দান্ধিমে প্রমী ব্রহ্মানন্দপ্রকাশকঃ ।

মৌলিপঞ্চদশাধ্যায়ে প্রবন্ধিঃস্মিন্দুর্দীপিতঃ ॥ ১২৪ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দঃ সমাপ্তঃ ।

এবাবতা বন্যবন্দনেষ উক্তবধৌ নিমগয়তি ব্রহ্মানন্দেদি। ব্রহ্মানন্দনামধৌ অধ্যায়-
পঞ্চকালমকৌ যন্তেঃস্মিন্ প্রথমাধ্যায়ে সুপ্তপ্রাক্ষ্যায়ানীবাচীশ্বকালৌপি সমাশ্বতস্ত্রায়াং
সুখদুঃখদশায়াশ্চ স্বপ্রকাশচিদ্রূপব্রহ্মানন্দস্য প্রকাশকং যোগ্যভূতবচনং প্রত্যক্ষস্তুক্তনিত্যং ।
ব্রহ্মদীপকচয়ম্ আয়ম্বাদীনং তেযামখ্যত্র প্রদর্শিতত্বাৎ ॥ ১২৪ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দাখ্যা সমাপ্তা ॥

পঞ্চাধাঃস্বযুক্ত ব্রহ্মানন্দনামক এই গ্রন্থ সমুদায় ব্রহ্মানন্দপ্রতিপাদক, অর্থাৎ
পঞ্চ অধ্যায়েই ব্রহ্মানন্দ বিচার নিরূপণ উদ্দেশ্য, এইজন্য এই প্রথমাধ্যায়ে
ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গত যোগানন্দ নিরূপিত হইল । এই আনন্দ কেবল যোগি-
গণই উপলব্ধি করিতে পারেন, এইনিমিত্ত ইহাকে যোগানন্দ বলে ॥ ১৩৪ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ সমাপ্ত ॥

ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দো নাম-

দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ ।

নন্দেবং বাসনানন্দাদ্ ব্রহ্মানন্দাদপীতরম্ ।

বেতু যোগী নিজানন্দং মূঢ়স্বাত্মাস্তি কা গতিঃ ॥ ১ ॥

ধর্ম্মাধর্ম্মবশাদেব জায়তাং স্নিয়তামপি ।

নন্দা শ্রীমহারতীতীর্থবিদ্যারম্ভমুনীশ্বরী ।

ব্রহ্মানন্দাভিধে সম্যে আত্মানন্দো বিবিচ্যতে ॥

তদেবং প্রথমাধ্যায়ি বিবেকিনী যোগিন নিজানন্দানুভবপ্রকার' প্রদর্শ্য মূঢ়স্য জিহ্বাস্বী-
রাত্মানন্দশব্দবাচ্যত্বং পদার্থবিবিশ্বনমুখেন ব্রহ্মানন্দানুভবপ্রকারপ্রদর্শনায শিষ্যপ্রশ্নমব-
তারয়তি নন্দেবমিতি ॥ ১ ॥

শিষ্যেযেবং পৃষ্টৌ গুরুসতিমূঢ়স্য বিদ্যাধিকার এব নাসীত্যাঙ্ক ধর্ম্মেতি । এষৌস্তি-

ব্রহ্মানন্দনামক গ্রন্থের প্রথমোক্তাংশে যোগানন্দানুভব প্রতিপাদন করিয়া
এইকরণে এই ব্রহ্মানন্দ গ্রন্থের বিতীর্ণ অধ্যায়ে ব্রহ্মানন্দ জিজ্ঞাসু অজ্ঞানীমিগের
আত্মানন্দ বিচারবারা ব্রহ্মানন্দানুভব প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে প্রক-
মতঃ শিষ্যপ্রশ্নোত্তরচ্ছলে ব্রহ্মানন্দ নিরূপণ করিতেছেন ।—যদিও প্রমা-
ণ্যোক্ত রীতিক্রমে যোগিগণ বাসনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ হইতে অন্তরিত
নির্ভানন্দ অনুভব করিতে পারেন বটে, কিন্তু কি উপায়ে যুক্ত ব্যক্তিমিগের
সেই জ্ঞানলভ্যতা হইতে পারে তাহাই এইক্ষণ বিবেচনা করণ আবশ্যক ।
(প্রথমোক্তাংশে যেমন আনন্দভোগ উক্ত হইয়াছে, তাহা যোগিগণেরই
বটেতে পারে । কিন্তু এই বিতীর্ণ অধ্যায়ে অজ্ঞানীমিগের ব্রহ্মানন্দভোগের
উপায় নিরূপিত হইবে ॥ গুরুকে শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যেমন আত্ম-
নন্দভোগের উপায় প্রদর্শিত হইল, তাহাতে যোগিগণেরই অধিকার । কিং
যাহারা অজ্ঞানী তাহাদেরই কি গতি হইবে ?) ॥ ১ ॥

গুরুকে শিষ্য অজ্ঞানীমিগের ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, গুরু

পুনঃ পুনর্দেহলবৈ: কিং নো দাখিষ্যতি বদ ॥ ২ ॥

অস্মি বোগুজিষ্টত্বাদ দাখিষ্যেইন প্রযোজনম্ ।

তর্হি ব্রুহি স মূঢ়: কিং জিহ্নাসুর্ষা পরাসুখ: ॥ ৩ ॥

অপাস্মি কৰ্ম বা ব্রূয়াৎ বিমুখায় যথোচিতম্ ।

মূঢ়োঃসাদৌ সংসারে অতীতেষু জন্মসু অনুষ্ঠিতমুক্ততদুৎকৃতব্রাহ্মণানাবিধদেহস্বীকারেণ পুনঃ
পুনর্জায়তাং নিয়তাশ্চৈত্বর্থ: ॥ ১ ॥

সম্মানুযায়কলাদাচার্যেণ তস্মাপি কাচন গতির্ভুক্ত্যেতি শিষ্য বাহু অস্মীতি । বো
গুপ্তাকম্ অনুজিষ্টত্বাদনুযয়ত্বীতুমিচ্ছবীঃপুজিষ্টত্ববস্তুবাং ভাবসম্পন্নং তস্মান্ শিষ্যোহরথেষ্টা-
নুত্বাদ দাখিষ্যেইন তদুৎকৃতপ্রযোজনমস্মীত্বর্থ: । এবং শিষ্যবচনমাক্ষয়্যে গুরুত্বং বিকল্য
ব্রুহতি তর্হীতি । যদি মূঢ়স্যপি কাচন গতির্ভুক্ত্যে তর্হি স মূঢ়: কিং রাগী বিরক্তো
বৈতি বদ ॥ ২ ॥

রাগী শ্বেতদ্রাগামুসারেণ কর্মবীপাসনং বা ব্রূত্ব্যমিতি প্রথম পরিহারসাহ উপাস্মি-
মিতি । বিমুখায় তত্ত্বজ্ঞানবিমুখায় বহুবিমুখায় ইত্যর্থ: যথোচিতং যথাযোজ্যং ব্রহ্ম-

বণিতেছেন ।—অজ্ঞানী ব্যক্তি চিরকালই ধর্ম্মাধর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহার
সেই ধর্ম্মাধর্ম্মবশত:ই অনন্তকাল এই অনানিসংসারে অন্তরিত্রাহ করিয়া লক্ষ
লক্ষ দেহধারণ করে এবং পুনঃ পুনঃ কালক্রমে পতিত হয় । অন্তএব তাহা-
দিগের ব্রহ্মবিজ্ঞানদ্বারা পরিজ্ঞানের উপায় অহুসন্ধানের ঐশ্রোজন কি ? ॥ ২ ॥

নিষ্য বলিলেন, আপনারা দয়ালীল ; অতএব অজ্ঞানীদিগের পরিজ্ঞানের
জন্ত আগ্রহ করা আপনাদিগের উচিত বটে । যদি দয়ালীল গুরুগণ অজ্ঞানী-
দিগের পরিজ্ঞানের উপায় না করিবেন, তবে আর তাহাদিগকে কে পরি-
জ্ঞাপ করিবে ? তখন গুরু নিষ্যবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, যদি মূঢ় ব্যক্তি-
দিগের ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপায় অহুসন্ধান করিতে হইল ; তবে বল দেখি,
তাহারা ব্রহ্মতত্ত্বনির্ণয় বিষয়ে অসুযোগী, কি পরামুখ অর্থাৎ ব্রহ্মপরিজ্ঞান
করিতে তাহাদিগের বর আছে, না তাহারা উক্ত বিষয়ে বিরক্ত ॥ ৩ ॥

যদি সেই মূঢ় ব্যক্তির ব্রহ্মজিহ্বাসা বিষয়ে পরামুখ হয়, তাহাইহলে
তাহাদিগকে সেইরূপ ব্রহ্মোপদেশ অথবা কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ করা কর্তব্য ।

মন্দপ্রস্তু জিহ্বাসুমাআনন্দে ন বোধয়েৎ ॥ ৪ ॥

বোধয়ামাস মৈত্রেয়ী যাত্নবল্ক্যোনিজপ্রিয়াম্ ।

ন বা অরে পত্যুরর্থং পতিঃ প্রিয় ইতৌরয়ন্ ॥ ৫ ॥

লীকাদিকামষেদুপাশ্চিৎ ব্রূয়াৎ স্বর্গাদিকামষেৎ কামং ব্রূয়াদিত্যর্থঃ । জিহ্বাসুত্বেপি সৌঃসি-
ব্বেকৌ মন্দপ্রস্তু ইতি বিকল্য অতিবিলেখিনঃ পূর্বাধ্যায়োক্তপ্রকারেণ যোগেন ব্রহ্মসাচ্চাত্ম-
কারমভিপ্রেত্ব মন্দপ্রস্তুতদ্বয়ং নোপায়মাণ মন্দপ্রস্তুত্বিত্তি । যৌ মন্দপ্রস্তুঃ সন্দা জড়া
প্রস্তু বুদ্ধির্যস্য স মন্দপ্রস্তুতং জিহ্বাসুং জ্ঞাতুমিচ্ছুর্জিহ্বাসুসুমাআনন্দেন, আত্মানন্দবিলেখন-
মুখেন বোধয়েৎ ॥ ৪ ॥

এবং কীন কা বোধিতা ইত্যত আত্ম বোধয়ামাসিতি । যাত্নবল্ক্যনামকৌ যজুঃশাস্ত্রা-
বিশেষপ্রবর্তকঃ কথিত্বির্ভিন্নৈবীমিতপ্রাণিকৌ নিজপ্রিয়াং স্বমার্থ্যৌ ন বা অরে পত্যুরর্থং পতিঃ
প্রিয় ইতি ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ৌ ভবতীত্যাদিপ্রকারেণ ইরয়ন্ হবন্ বোধয়া-
মাস বোধিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তাহাঁনিগের অস্তঃকরণে ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তি কামনা থাকিলে ব্রহ্মোপদেশ
উপদেশ এবং যদি তাহাঁনিগের স্বর্গসুখভোগাদিতে লালসা হয়, তাহাঁহইলে
তাহাঁনিগকে কর্মকাণ্ডের উপদেশ প্রদান করা কর্তব্য । আর যদি সেই মুঢ়বাক্তি
প্রকৃত ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হয়, তবে তাহাকে আত্মানন্দ বিচারবারাই উপদেশ
করিতেহইবে । (সেই মুঢ়বাক্তি যদি বিবেকী হয়, তবে তাহার পূর্বাধ্যা-
য়োক্ত ব্রহ্মোপদেশেই কার্য্য হইতে পারে । আর যদি সেই বাক্তি অতিমূঢ়
ও অবিবেকী হয়, তাহাঁহইলে তাহাকে আত্মানন্দবিচারবারি উপদেশ
করিবে) ॥ ৪ ॥

পূর্বব্রহ্মোক্ত যেকোন উপদেশ প্রণালী কথিত হইল, সেই প্রণালী অহুসারে
যজুঃশাস্ত্রপ্রবর্তক বাক্তবাক্ত্য যুনি স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান
করিয়াছিলেন । বাক্তবাক্ত্য বলিয়াছিলেন যে, হে মৈত্রেয়ী! নারীগণ পতির
স্বার্থের নিমিত্ত পতিকামনা করে না, কেবল আপনীর স্বার্থের নিমিত্তই
পতিকামনা করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

পতির্জায়া যুগ্মবিত্তে বহুনাশ্রয়বাহুজাঃ ।

লোকা দেবা বেদভূতে সর্ব্বসামান্যার্থতঃ প্রিয়ম্ ॥ ৬ ॥

পত্ন্যবিচ্ছিন্না যদা পত্ন্যাংসাদা প্রীতিং করোতি সা ।

স্তুদগুণানরোগাখ্যৈস্তদা নেচ্ছতি তত্ পতিঃ ॥ ৭ ॥

ন পত্ন্যুপার্থে সা প্রীতিঃ স্বার্থে এষ করোতি তাম্ ।

উচ্যতঃ পরমেশ্বরদ্বৈতেন পরমাশ্রয়ত্বমিত্যর্থং বাক্যেন পরমেশ্বরদ্বৈতেন হৈতুনা
আত্মনঃ পরমাশ্রয়ত্বপত্ন্যং সিংহাশ্রয়ত্বপত্ন্যং পরমেশ্বরদ্বৈতসমর্থমায় তাবদাশ্রয়-
বাক্যস্বীকৃত্যচ পরমামিত্যর্থং তত্ প্রকরণস্যসকলপার্থ্যবাক্যতাত্পর্য্যমাহ পতিরिति ।
পতিজায়াদিকং ভোগ্যজাতং ভীকৃশ্রেষ্ঠত্বাৎ ভীকৃশ্রবণ্যম্ভৈব প্রিয়ং ন স্তদুপেখ্যমিমাংসায়ঃ ॥ ৬ ॥

ইদানীং পূর্ব্বোদাহৃতস্য ন বা চরে পত্ন্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ইতি আত্মনস্তু
কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ইত্যস্য বাক্যস্য তাত্পর্য্যার্থে বিমল্য দর্শয়তি পত্ন্যবিচ্ছিন্নি ।
যদা যস্মিন্ কালি পত্ন্যাংসাদায়াঃ পত্ন্যৌ ভর্ত্তরি বিষয়ে ইচ্ছা কামো ভবতি তদা সা পত্ন্যৌ
পত্ন্যৌ প্রীতিং ছেদ্য করোতি তদা তত্পতিঃ স্তুপাদিনা ইচ্ছামাশ্রয়ত্বেনা যুক্তো ভবতি স্তে
নেচ্ছতি ন কাময়তি ॥ ৭ ॥

এবম্ সতি কিং কথিতমিত্যত আত্মন পত্ন্যুরিতি । জায়তা ক্রিয়মাণা সা প্রীতিঃ

পতি, পত্নী, পুত্র, বিত্ত, গুণ, শক্তি, ক্ষত্রিয়, লোক, দেবতা, বেদ ও ভূত
ইত্যাদি সকলই আপনায় সন্তোষের নিমিত্ত লোকে আশ্রয় করিয়া থাকে ।
(উক্ত পতি প্রভৃতিদ্বারা আপনায় ইষ্টসাধন হইলে, এইনিমিত্তই লোকে
পতিপ্রভৃতি কামনা করে) ॥ ৬ ॥

যখন পতির প্রতি পত্নীর অভিলাষ হয়, তখনই সেই পত্নী আপন ইষ্টসিদ্ধির
উদ্দেশ্যে পতির প্রতি অশ্রয়প্রদর্শন করে, কিন্তু ঐ সময়ে যদি পতি রোগ বা
অধাশ্রিত্যদ্বারা অভিভূত থাকে, তাহাহইলে সেই পতির তাহাতে বিরক্তি
বোধ হইয়া থাকে, ক্রিষ্টান্নাশ্রিত সন্তোষ হয় না । (ইহাতে স্পষ্ট জানা
বাইতেছে যে, যে ব্যক্তি বাহ্য কার্যনা করিয়া থাকে, তাহা আপন ইষ্টসিদ্ধির
নিমিত্ত তির কামাশ্রয় প্রীতির নিমিত্ত নহে) ॥ ৭ ॥

পতির প্রতি যে পত্নীর অশ্রয়গণ হয়, তাহা পতির অশ্রয়ের নিমিত্ত নহে

পতিস্বাম্যম এষার্থে ন জায়ার্থে কাহাচন ।

অন্যোऽন্যপ্রের্ষ্যৈব স্নেহ্যৈব প্রবর্তনম্ ॥ ৮ ॥

প্রমদ্যুকাণ্ডকবেধেণ দাস্তে বৃহসি তত্পিতা ।

সা ন পতুঃ প্রযোজনায় কিলু জায়া তা পতৌ প্রীতিং স্বার্থে এব স্বপ্রযোজনায়ৈব করোতি ।
ন বা শরে জায়াযৈ কামায-জায়া প্রিয়া-ভবত্যাঙ্গনজু কামায জায়া প্রিয়া ভবতীত্যাদি
ন বা শরে সর্বস্ব কামায সর্ব প্রিয়ং ভবতি ইত্যন্যান্য বাঙ্গান্য তামর্থ্য ক্রমেণ বিভজ্য
দর্শয়তি পতিশ্চেতাদিনা । পতিশ্চ ভক্তা স্বপ্রযোজনায়ৈব জায়ায়া প্রীতিং করোতি ন জায়া-
প্রীতয়ে ইত্যর্থঃ । নন্যেকেককামনয়া প্রভবতী প্রীতিঃ স্বার্থা ভবতু যুগপদম্যেকপ্রভবতী তু
প্রীতিভবয়ার্থেব স্বাদিত্যঙ্গনজু অন্যোঃনোতি । এতদুক্তেন প্রকারেণ । স্নেহ্যৈব স্বকামনা-
পূরণ্যৈব প্রবর্তনম্ প্রযোজয়ীতীতি ধ্যেবঃ ॥ ৮ ॥

স্নেহ্যয়া প্রবর্তনম্ভব দর্শয়তি প্রমদ্যুকাণ্ডকৈদি । যিমা ক্রিয়মাণ্য উদমদ্যুকাণ্ডন ন প্রম-

সে কেবল আপনান্নাই সুখসাধনের নিমিত্ত । এইরূপে পতি যে পত্নীকে
কামনা করেন, তাহাও পত্নীর সুখের নিমিত্ত নহে, তাহা কেবল আপন
সুখসাধনের নিমিত্ত । যে ব্যক্তি যে কার্য্য করে, তাহাতে তাহার আপন উদ্দেশ্য
সাধনই প্রধান কারণ, কেহ কখনও অপরের উদ্দেশ্য সাধনার্থ কোন কার্য্য
করে না, । আর পরস্পরের প্রতি যে পরস্পরের ঐতি হয়, তাহাতেও
আপন আপন ইষ্টসাধনই হেতু । “ইহার সহিত প্রণয় করিলে আমার
কোন ইষ্ট সিদ্ধি হইবে” এই অভিপ্রায়েই লোকে পরস্পর প্রণয় করিয়া
থাকে । কারণ “আমি অমুকের সহিত প্রণয় করিয়া তাহার কোন উপকার
করিব” এইরূপ ইচ্ছা প্রায় কাহারও হয় না ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, লোকে স্বয়উদ্দেশ্যসাধনার্থই প্রণয় করিয়া
থাকে, কখনও কেহ অপরের প্রয়োজনসাধনার্থ কোন কার্য্য করে না ।
এইকণ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক উক্ত বিষয় প্রমাণীকৃত করিতে-
ছেন।—যখন পিতা স্বীয় তনয়ের মুখচুম্বন করেন, তখন পিতার মুখ-
হিত শিশু বাসকের মুখে কটকবৎ বিদ্ধ হয় এবং তৎক্ষণাৎ সেই শিশুক
জ্ঞান করিতে থাকে, তথাপিও পিতা পুত্রের মুখচুম্বনে কান্দ হরেন না,
ইহাতে স্পষ্টই প্রতীক্ষমান হইতেছে যে, পিতা কেবল আপন সুখের নিমি-

সুখ্যে ন সা প্রীতির্বাচার্যে স্বার্থে এষ সা ॥ ৮ ॥

নিরিচ্ছমপি রত্নাদি বিসং যজ্ঞেন পাশয়ন্ ।

পীতিং কৰোতি সা স্বার্থে বিসংযত্নং ন শঙ্কিতম্ ॥ ১০ ॥

অনিচ্ছতি বলীবর্হে বিবাহযিষতে বলাত্ ।

প্রীতিঃ সা বখিগর্হেব বলীবর্হাৰ্যতা কুতঃ ॥ ১১ ॥

প্রীত্যর্থং তস্য ॥ অশুভকালেণ রোদনকর্তৃত্বাৎ অতসতপিতুঃ স্তুত্বার্থমিত্যবগম্য-
মিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অতনেষু পতিপ্রায়াপুনেষু ক্রিয়মাণায়াঃ প্রীতিঃ স্বার্থত্যাগপর্যন্তসন্দেহসম্বাদিতনত্নে-
চ্ছামানরচিতস্য বিসংযত্নস্য তচ্ছবৈব নাসি ইত্যভিপ্রৈত্য ন বা অরে বিসংযত্না কামায়ে-
তাদিবাশ্বস্য তাত্পর্যমাছ নিরিচ্ছমপীতি ॥ ১০ ॥

অতনত্নেঃপি বাহুনাদীচ্ছারচিতপদ্যবিষয়স্য ন বা অরে পশুনাশ্বস্য বাশ্বস্য তাত্পর্য-
মাছ অনিচ্ছতীতি । বলীবর্হেঃগতুঃচি অনিচ্ছতি ভার' বীড়মিচ্ছামকুর্বত্যপি বলাদ
বিবাহযিষতে বাহুযিতুং কাময়তে তম বহুনাদিবিষয়ায়াঃ প্রীতিঃ বখিগর্হেতৈব ন বলীবর্হা-
ৰ্যতা ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ভই পুত্রের মুখ চুসন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে পুত্রের সুখলেশও নাই।
কারণ তাহাতে যদি পুত্রের কিকিমাড়ও সুখ থাকিত, তাহাইহইলে কখনও
সেই বাগক রোদন করিত না ॥ ৯ ॥

লোকে যতপূর্বক রত্নাদি রক্ষা করিয়া থাকে, তাহাতে রত্নের কোন
উপকারের সম্ভাবনা নাই। যেহেতু রত্ন ইচ্ছাবিহীন; অতরাং ইহাতে স্পষ্টই
দেখা বাইতেছে যে, রত্নের অতিপালনে যে প্রীতি হয়, সেই প্রীতি কর্তার
ভিন্ন রত্নের নহে। অতএব স্বার্থসাধনভিন্ন যে কোন কার্যই হয় না, তাহা
বিশেষ রূপে অতিগর হইল ॥ ১০ ॥

বৃষগণ বনিক্রিগের পণ্য জব্বা বহন করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যায় বটে,
কিন্তু ভার বহনে বুঘের ইচ্ছা মাত্রও নাই, তথাপিও যে বনিকেরা বুঘকে
ভার বহন করায়, তাহা স্বার্থসাধন ভিন্ন সেই বুঘের কোন উপ-

ব্রাহ্মণ্যং মেঃসি পূণ্যোহমিতি তুথ্যতি পূজয়া ।

অচেতনায়া জাতিনোঁ সন্তুষ্টিঃ পুংস এষ সা ॥ ১২ ॥

অত্রিয়োঃহং তেন রাজ্যং কৰোমীত্যত্র রাজতা ।

ন জাতিবৈশ্যজাত্যাদৌ যোজনায়েদমীরিতম্ ॥ ১৩ ॥

স্বর্গলোকব্রহ্মলোকৌ স্তাং মমৈত্বমিবাঙ্কনম্ ।

ন বা পরে ব্রাহ্মণ্যঃ কামায় ইতি বাক্যস্য তাৎপৰ্য্যমাৎ ব্রাহ্মণ্যমিতি । ব্রাহ্মণ্যমিতি-
তয়া পূজয়া ব্রাহ্মণ্যোঃহমস্মীতি অমিমানবানিব তুথ্যতি ন জড়জাতিরিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ন বা পরে অত্বস্য ইत्याদিবাক্যস্য তাৎপৰ্য্যমাৎ অত্রিয়োঃহমিতি । রাজ্যোপমোগনিমিত্তং
সুখং অত্রিয়লজাতিমতএব ন অত্রিয়জাতিরিত্যর্থঃ । ইদং অত্রিয়োদাচরণং বৈশ্বাদ্যুপ-ল-
খ্যায়মিত্যাৎ বৈশ্যেতি ॥ ১৩ ॥

ন বা পরে লোকানোঁ কামায়েত্যাদিবাক্যস্য তাৎপৰ্য্যমাৎ স্বর্গেতি । লোকব্রহ্মপাদানং
কর্মোপাসনালক্ষণসাধনত্বসম্পাদ্য সক্তললোকোপলক্ষণায়ম্ ॥ ১৪ ॥

কারণ নাই। ইহাতে স্পষ্টই জানা বাইতেছে যে, ভারবহনে বৃষের প্রীতি
হয় না, কেবল বণিকেরই কার্যসাধন ও সম্ভাব্য হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

“আমি অতিসুপ্রাক্ষণ ও পূজনীয়” এইরূপ চিন্তা করিলে যে সম্ভাব্য হয়,
সেই সম্ভাব্য ব্রাক্ষণের ভিন্ন চৈতন্যহীন ব্রাক্ষণজ্ঞ জ্ঞাতির হয় না, তাহা কেবল
সেই পুরুষেরই তুষ্টি হইয়া থাকে। অতএব সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে,
সকল কার্যই কর্তার স্বার্থসাধন করে, কোন কার্যই পরার্থে হয় না ॥ ১২ ॥

“আমি ক্ষত্রিয়, রাজ্যপালন করা আমার কার্য, অতএব অন্য আমি রাজ্য-
পালন করিতেছি” এইরূপ চিন্তা করিয়া যে প্রীতি হয়, সেই প্রীতিও সেই
পুরুষের ; জ্ঞাতির নহে। এইরূপ “আমি বৈশ্য” এই বলিয়া যে প্রীতি হয়,
তাহাও সেই পুরুষেরই হয়, তাহাতে কদাচ অচেতন বৈশ্যজ্ঞ জ্ঞাতির কোনরূপ
সম্ভাব্য হয় না। সুতরাং ইহাতেই বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে
ব্যক্তি যে কার্য করুকনা কেন, তাহাতে আপনার ভিন্ন অপরের কোন ফল
সাধন হয় না ॥ ১৩ ॥

“আমার স্বর্গলোক অথবা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হউক” এইরূপ ইচ্ছা সাধা-

ଲୋକ୍ୟୋର୍ନୀପକାରାୟ ସ୍ତମ୍ଭୋଗାୟେବ ଶୈବଶତ୍ ॥ ୧୩ ॥

ଇଷାଦିଷ୍ଟାଦ୍ୟୋ ଦିବାଃ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ପାପନଷ୍ଟଭି ।

ନ ତନ୍ନିଷ୍ପାପଦେବାର୍ଥେ ଶ୍ଚାର୍ଥେ ତନ୍ନୂପଯୁଜ୍ୟତେ ॥ ୧୪ ॥

କୃତ୍ୱାଦ୍ୟୋ ଶ୍ଚାଧୀୟନ୍ତେ ଦୁର୍ଗାଶ୍ଚାନ୍ୟାମବାମସ୍ୟେ ।

ନ ତତ୍ ପ୍ରସନ୍ତାଂ ବିଦେଷୁ ମନୁଷ୍ଠେଷୁ ପ୍ରସଞ୍ଜ୍ୟତେ ॥ ୧୫ ॥

କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରେତି, ପାପନଷ୍ଟଭି ପାପନିବୃତ୍ତୟେ ଇତ୍ୟର୍ଥଃ । ତତ୍ ପୂଜନଂ ନ ନିଷ୍ପାପଦେବାର୍ଥେ ଶତଃ
ପାପବିହୀତାମାଂ ଦିବାମାଂ ନ ପ୍ରୟୋଜନାୟ କିନ୍ତୁ ଶ୍ଚାର୍ଥେ ପୂଜାକର୍ତ୍ତୃଃ ପ୍ରୟୋଜନାୟ ॥ ୧୩ ॥

କିନ୍ତୁ କୃତ୍ୱାଦ୍ୟ ଇତି । ଦୁର୍ଗାଶ୍ଚାନ୍ୟଂ ଗ୍ରାହ୍ୟତ୍ୱଂ ତସ୍ୟ ଦୁର୍ଗାଶ୍ଚାନ୍ୟଂ ମନୁଷ୍ୟଭାସାମରଜାତିବିଧିଂ ତତ୍ର-
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଦେଷୁ ନ ପ୍ରସଞ୍ଜ୍ୟତ ଇତ୍ୟର୍ଥଃ ॥ ୧୫ ॥

ସ୍ୱପ୍ନେରହି ହୈତେ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେ ପୁରୁଷେର ଓକ୍ତ ରୂପ ହେଲା ହସ, ମେହି ମେହି
ପୁରୁଷେର ଭୋଗସାଧନହି ତାହାର ନିମିତ୍ତ, ତାହାତେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଅଥବା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକେର
କୌଣ ଉପକାର ହସ ନା । ହୈତେ ବିଶେଷରୂପେ ଆନା ବାହିତେହେ ସେ, କାର୍ଯ୍ୟ-
ମାତ୍ରହି କର୍ତ୍ତାର ଶ୍ରୋତାମାନ ସାଧନ କରେ, କେହି କখন ଅପରେର ଶ୍ରୋତାମାନ ନିଜ୍ଜିର
ସାନମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନା ॥ ୧୪ ॥

ସାନବଗ୍ନ ଆପନ ଆପନ ପାପବିନାଶେର ନିମିତ୍ତ ସେ ଜେବର, ବିଷ୍ଣୁ ଶକ୍ତି
ଦେବତାର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଥାକେ, ତାହାତେ ଜେବର, ବିଷ୍ଣୁ ଶକ୍ତି ଦେବଗ୍ନେର
କୌଣ ଉପକାର ନାହି । ତାହାମାନେର ଅର୍ଚ୍ଚନାତେ କେବଳ ଆପନାମାନେର ପାପ-
ବିମୋଚ୍ଚ ହେବା ଥାକେ । ହେବା ବାରା ଆନା ସାଧ ସେ, ଲୋକେ ଆପନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟସାଧନ
ତ୍ରାସ୍ତମ୍ଭେର ଉପକାରସାଧନାର୍ଥ କୌଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନା, ଅତଏବ କାର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ରହି
କର୍ତ୍ତାର କ୍ଷମାସାଧନ କରିବା ଥାକେ ॥ ୧୫ ॥

ବ୍ରାହ୍ମଣଗ୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମେର ସମ୍ପ୍ରତିଷ୍ଠାସେର ନିମିତ୍ତ, ଅର୍ବ୍ୟାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣାଦି ନୋବେର
ନିବାରଣାର୍ଥ ସେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ତାହାତେ ବେଦେର କୌଣ ଉପକାର ନାହି,
କେବଳ ଆପନାମାନେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନାର୍ଥ ହି ତାହାମାନେର ବେଦ ପାଠେର ଶ୍ରୋତାମାନ ।
ଅତଏବ କେହି କখন ଆପନ ଶ୍ରୋତାମାନେର ପରାଧି କୌଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନା ॥ ୧୬ ॥

ভূম্যাদিপঞ্চভূতানি স্থানদৃঢ়পাকশৌচৈঃ ।

হেতুভিষাবকায়েন বাচ্ছন্ত্যেযাং মহেতবে ॥ ১৩ ॥

স্থানিভূত্যাদিকাং সৰ্বং স্তোপকারায় বাচ্ছতি ।

তত্তত্ক্ষতোপকারস্যু তস্ব তস্ব ন বিদ্যতি ॥ ১৮ ॥

সর্বব্যবহৃত্যিষ্যেবমনুসম্বাতুমীদৃশম্ ।

কিঞ্চ ভূম্যাদীতি । সৰ্বে প্রাণিনঃ অবস্থানপ্রদানদৃঢ়নিবারণপাককরণাদ্‌শৌচযা
বকামপ্রদানাক্ষৌৰ্হেতুভিনির্মিতৈঃ পৃথিব্যাदीनि पञ्च भूतानि बाच्छन्ति अपेक्षन्ते एषां पृथिव्या
दीनाम् হেতবে অবস্থানবাচ্ছনাদীনি নিমিত্তানি ন সন্তি অতী ন স্বয়মাকাঙ্ক্ষন্ত
হত্যৰ্থঃ ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মণী ন বা অরে সৰ্ব্বস্য কামায়েত্যস্য বাক্যস্য তাত্পর্যমাচ্ছ স্থানিভূত্যাদীতি । ভূত্যাदिः
सर्वो जनः स्नाय्यादिकां सर्वं स्तोपकाराय बाच्छति एवं स्नाय्यादिरपि ॥ १८ ॥

নন্ত নুতাবিৎ বহুদাছরথদর্শনং কিমর্থং ক্রতনিত্যাদিহাচ্ছ সৰ্ব্বং ইতি । ইচ্ছাপূৰ্ব্বকৈব

লোকে পৃথিব্যাदि पञ्चभूत नईश नाना प्रकार ব্যবहार करिग्रा থাকে,
ঐ সকল ব্যবহারেও পৃথিব্যাदि ভূতের কোন উপকার হয় না, কেবল সেই
ব্যবহার কর্তারই কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে । অতএব ইহাতে স্পষ্টই জানা
যাইতেছে যে, আপন উদ্দেশ্য সাধনই কার্য্য মাত্রের প্রয়োজন । আপনার
অবস্থিতির নিমিত্ত পৃথিবী, তৃক্ষানিবারণার্থ জল, অন্নপাকের নিমিত্ত তেল,
জল শৌবণার্থ বায়ু এবং অবকাশের নিমিত্ত আকাশের ব্যবহার করিয়া
থাকে ॥ ১৭ ॥

লোকে স্বামী, ভৃত্য, অমাত্যাদি বাহ্য কিছু কামনা করে, তাহাতেও
আপনার উদ্দেশ্যসাধন ভিন্ন অপরের উপকারনিকির সম্ভব নাই, মনুষ্যগণ
কোন রূপ বিপদে পতিত হইলে আপনার স্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করে, কোন
প্রয়োজন সাধন করিতে হইলে ভৃত্যবর্গের স্মরণ লয় এবং কোন বিব-
য়ের মন্ত্রণার নিমিত্ত অমাত্য আহ্বান করে, অতএব ইহাতে আপনার কার্য্য
সাধনভিন্ন, স্বামী প্রভৃতির কোন উপকার দেখা যায় না ॥ ১৮ ॥

সর্ব প্রকার দৌরিক ব্যবহারে পূৰ্ব্বোক্ত প্রকার পতিভ্রমাদির ত্রুটি

উদাহরণবাহুল্যং তেন স্ত্রী বাসযেষ্মতিম্ ॥ ১৫ ॥

অথ কেয়ং ভবেত্ প্রীতিঃ শ্রুয়তে য়া নিজামনি ।

রাগো বধ্বাদিবিষয়ে শ্রেষ্ঠা যাগাদিকর্মণি ।

ভক্তিঃ স্নাত্ গুরুদেবাদ্যবিচ্ছাদ্যত্বপ্রাপ্তবস্তুনি ॥ ২০ ॥

সর্বেষ্যপি ভোগনাদিত্যবহারেণ এবম্ স্বাক্ষরস্ব কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতীত্যুক্তেন প্রকারেণ
গুপ্তস্বানায় ইদং পতিজায়াদিষু প্রীতিদর্শনরূপম্ উদাহরণবাহুল্যমুক্তমিতি শ্রেষ্ঠা তৈঃ
কারণেন স্ত্রী স্বসম্বন্ধিনী নতিং বুদ্ধিঁ বাসযেত্ সর্বস্যাপি স্বশ্রেণ্যত্বাবগমেন স্বাক্ষরঃ প্রিয়ত
মতানুসন্ধানবর্তী কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

নব্বাক্ষরশ্রেণ্যলেন সর্বস্য প্রিয়ত্বস্বীকৃত্যাক্ষরঃ প্রিয়তমত্বমুক্তমনুপপন্নং বিকল্যে ক্রিয়মা
প্রীতিরেব দুর্নিরূপত্বাদিত্যভিপ্রায়েণ প্রীতিস্বরূপং পৃচ্ছতি অথ কেয়মিতি । অথশব্দঃ প্রশ্নার্থঃ
যা নিজামনি প্রীতিঃ শ্রুয়তে তৃতীয়ং প্রীতিঃ কিং রাগরূপা কিম্বা শত্রুরূপা তত্ ভক্তিরূপ
যথৈচ্ছারূপেতি কিংশব্দার্থঃ । অন্তর্ভূতং পদেষু প্রীতিঃ সর্ববিষয়ত্বং ন সম্ভবতীত্যাহ রা
হতি । রাগশত্রু বধ্বাদিষু ব স্নাত্ ন যাগাদিষু, অহা চেত্ যাগাদিষু ব স্নাত্ ন বধ্বাদি
ভক্তিচেত্ গুরাদিষু ব স্নাত্ নেতরেণ ইচ্ছা চেত্ অপ্রাপ্তবস্তুবিষয়ে স্নাত্ নেতরবিষয়ে অন্তী
সর্ববিষয়ত্বং প্রীতিরিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

দর্শনরূপ বহু বহু উদাহরণ প্রদর্শিত হইল । এইরূপ বহুসংখ্যক উদা
হরণ আছে, তাবিষয় অশ্রুণকান করিয়া আর উদাহরণ প্রদর্শনের প্রয়োজন
নাই । এইরূপ ইহাই সবিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আপনার উদ্দেশ্য
সাধন ব্যতিরেকে কেহ কখন কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয় না । অতএব সকল
ব্যক্তিই আশ্রয়সংকামে অনেক অভিনিবিষ্ট করিবে ॥ ১১ ॥

পূর্ণ পূর্ণ স্রোকে যে সকল উদাহরণ উক্ত হইল, তাহাতে জানা যাই
তেছে যে, স্বীয়সন্তোষার্থে বিষয়ে যে প্রীতি হয়, তাহা অশ্রুণ রূপ ; স্বর্গাদি-
সাধন কর্ত্ত করিয়া যে প্রীতি হয়, সেই প্রীতি শত্রু রূপ ; স্বপ্ন, দেবাদির
আরাধনা করিয়া যে প্রীতি হয়, তাহা ভক্তি রূপ ; আত্ম-আশ্রয়া বস্ত্র লাভ
করিলে যে প্রীতি হয়, সেই প্রীতি ইচ্ছা রূপ । এই সকল প্রীতির নাম
প্রকার রূপ আছে, কিন্তু আপন আশ্রয়ে যে প্রীতি হয়, তাহা কি প্রকার ?

তদ্বৎসু সাংস্কৃতিকী বৃত্তিঃ সুখমাত্রানুবর্তিনী ।

প্রাপ্তে নষ্টেऽপি সঙ্গাবাদিচ্ছাতী ব্যতিরিক্ত্যে ॥ ২১ ॥

সুখসাধনতীপাধেরূপানাং প্রিয়াঃ ।

আত্মানুকূল্যাদিচ্ছাদিসমবেদনাত কঃ ।

উক্তপ্রকারবৃত্তিতিরিক্তং পক্ষমাদায় উক্তরূপা তদ্বৎসু । প্রীতিরগাদিরূপলাভম্বে
সতি সুখমাত্রানুবর্তিনী সুখমিব সুখমাত্রমনুচ্যত্ব বর্তত ইতি সুখমাত্রানুবর্তিনী সুখৈক-
গীষরা ইত্যর্থঃ, সাংস্কৃতিকী সন্তুগুণপরিণামরূপা বৃত্তিরন্যঃকরণবৃত্তিঃ প্রীতিরস্তু । নতু
তদ্বৎ সা প্রীতিরিক্ত্যেব ইত্যাদিঃ প্রাপ্ত প্রাপ্ত ইতি । ইচ্ছা তাবদপ্রাপ্তসুখাদিমানবিশেষা ইত্যনু
সর্ববিশেষা প্রাপ্তি লভ্যে সুখাদৌ নষ্টেऽপি তদ্বৎ বিষয়ে বিদ্যমানত্বাৎ ইচ্ছাতঃ ইচ্ছয়া
ব্যতিরিক্ত্যে বিদ্যতে ॥ ২১ ॥

ইদানীং সুখসাধনভূতৈশ্চ অনাদিভিঃ আত্মন্যপি প্রীতিদর্শনাৎ আত্মন্যঃপ্যনাদিভিঃ
সুখসাধনতা স্যাৎ ইতি শঙ্কতে সুখেনিতি । অনাদিভিঃ সুখসাধনতীপাধিনা যথা প্রিয়া-
দৃষ্টাঃ আত্মন্যপি অনুকূল্যাত্ প্রিয়ত্বাৎ অনাদিসমঃ অনাদিভিঃ সুখসাধনং স্যাদিত্যর্থঃ ।
তবেদমনুমানং সূচিতং বিনত্ব আত্মা সুখসাধনং ভবিতুমর্হতি প্রিয়ত্বাৎ অনাদিভিঃ ইতি ।
অনাদিভিঃ ভীষ্মজস্তুপাধিরিত্যভিপ্রায়েণ পরিহরতি অসুমেতি । অতঃ খণ্ডি অসুমে সুখসাধন
তয়া অনুকূল্যৈশ্চ অনুকূল্যত্বাৎ কঃ স্যাৎ কীঃপি স্যাৎ আত্মতিরিক্তস্য ভীষ্মজাবাদি-

কারণ আত্মাতে যে প্রীতি হয়, তাহা উক্ত প্রকার প্রীতিচতুষ্টয়ের অতি-
রিক্ত ॥ ২০ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে, “আত্মপ্রীতি ক্রুরপ ১” এই বলিয়া যে প্রশ্ন হইয়াছে, এই
শ্লোকে সেই প্রশ্নের উত্তর নির্ণীত হইতেছে ।—আত্মাতে যে প্রীতি হয়, তাহা
পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রীতিচতুষ্টয় হইতে অতিরিক্ত অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ এবং
উহাকে সাংস্কৃতিক প্রীতি বলা যায় ; ঐ প্রীতি কোন নিমিত্তজনিত নহে এবং
ইচ্ছা রূপও নহে । যেহেতু সুখসাধন সামগ্রীলাভ করিলে অথবা নষ্ট হই-
লেও আত্মনাতে যে প্রীতি হয়, তাহার কখন অসম্ভাব হয় না ॥ ২১ ॥

যেমন অনাদিভিঃ বিষয় সকল সুখসাধন করে বলিয়া ঐ অনাদিনীয়
প্রীতি জীব মাত্রেয় প্রিয় হয়, সেইরূপ আত্মাকে সুখসাধন রূপে প্রিয়

অনুকূলয়িতব্যঃ স্বাক্ষরকল্পিতঃ কৰ্মকর্তৃত্বং ॥ ২২ ॥

সুখে বৈষয়িক প্রীতিমাত্রমাত্মা ত্বতিপ্রিয়ঃ ।

সুখে অমিষরত্নেষা নান্যনি অমিষরত্নেষী ॥ ২৩ ॥

অর্থঃ । অনুরূপকূলয়িতব্যঃ স্বাক্ষর ইত্যত আত্মনৈকজ্ঞানিতি । একত্ববাসন্যনো যুগপদ-
প্রকার্যলম্বনপকারকত্বেনৈব ধর্মত্বং বিবক্ষ্যমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

অনু পরোক্ষত্বং সুখসাধনলভ্যাব্যপ্য সুখবৎ ভীকৃষিভ্যাদিত্যত্বং ইত্যাদি আত্মনো-
নিরতিশয়প্রেমাস্বাদলান্ন নৈবমিতি পরিহরতি সুখেনিতি । বৈষয়িক বিষয়জন্যে সুখে প্রীতিমাত্র-
প্রীতিবৈব-ন নিরতিশয়া আত্মা নু ত্বতিপ্রিয়ো নিরতিশয়প্রেমবিষয়ঃ অতী ন বিষয়জন্যসুখ-
সুখত্ব ইত্যর্থঃ । তথ্যেবমবীৰ্যপপত্তিনাৎ সুখে অমিষরত্নেনিতি । সুখে বৈষয়িক সুখে জায়মানা
এব প্রীতির্ব্যমিষরতি কদাচিত্ সুখানরং গচ্ছতি ন তন্নিম্নেব নিয়তাবতিষ্ঠতে আত্মনি নু
বিষয়মাত্মা প্রীতিন্ অমিষরত্নেষী বিষয়ানরমানিনী ন ভবতি অতী নিরতিশয়া সা
ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

বলা যায় না । যেহেতু লোকে অন্নপানাদিকে ভোগ করে বলিয়াই তাহা
লোকেব্র জিয় হয়, কিন্তু আত্মা কাহারও ভোগ্য নহেহ এবং আত্মার
ভোগকর্তাও কেহ নাই; সুতরাং আত্মা অন্নপানাদির জ্ঞান জ্ঞির হইতে
পারেন না । যদি এক আত্মাকেই ভোগ্য ও ভোক্তা উভয় বলিয়া স্বীকার
কর, তাহাহইলে কর্তৃকর্তৃবিবোধ ঘোষ হয় । (যদি আত্মাই আত্মাকে
ভোগ করেন এবং আত্মাই আত্মার ভোগকর্তা করেন, তাহাহইলে সেই
ভোগের কর্তা ওকর্ত্বের পার্থক্য থাকে না ; অতএব আত্মার প্রীতি অন্নপান-
াদির প্রীতির জ্ঞান নহে) ॥ ২২ ॥

অন্ন ও পানীয় জব্য ভোগ করিয়া যে প্রীতি হয়, তাহা সাধারণ প্রীতি
মাত্র । কিন্তু আত্মাতে যে প্রীতি হয়, তাহাকে অভিপ্রীতি বলা যায় ।
অন্নপানাদি বৈষয়িক সুখসাধনসামগ্রী উপভোগ করিয়া যে প্রীতি
হয়, তাহা অতিরিক্ত । এই প্রীতি কখন থাকে এবং কখন থাকে না,
অথবা উক্ত অন্নপানাদিভোগজন্য প্রীতি সর্বদা সন্নিবিষ্ট ও এক বিষয়ে
থাকে না, কখন কখন ইহার ইতরবিশেষ হইয়া থাকে । কিন্তু আত্মাতে

একং ত্বজ্ঞানম্বদ্যন্তে শুভং বৈশ্রবিকং সদা ।

নাভ্যা ত্বাভ্যো ন চাদিত্যস্তাশ্চিন্ অমিত্রিত্বজ্ঞানম্ ॥ ২৪ ॥

জ্ঞানাদানবিশ্বীণোঽক্ষিপুপেজ্ঞা চেৎ ত্বচাদিত্বম্ ।

অপেচ্ছিতুঃ স্বরূপত্বাভ্যোপেচ্ছত্বং নিজাক্ষণম্ ॥ ২৫ ॥

সুখগোচরায়াঃ প্রীত্ব্যৈমিচার' দৃশ্যয়তি একমিতি । আত্মনি তদভ্যর্থ দৃশ্যয়তি
নাম্মেতি । অযৌগ্যত্বাদিত্যর্থঃ । ক্ষিপিতমাহ তচ্ছিমিতি ॥ ২৪ ॥

জ্ঞানাদিত্যবিষয়লাভাবেঽপ্যাত্মনঃ ত্বচাদিত্বম্ অপেচ্ছাবিষয়ত্বং স্মাদিতি ব্রহ্মতে জানেতি ।
জ্ঞানং পরিত্যাগঃ । আদানং স্বীকারঃ । অপেচ্ছা প্রীত্ব্যসৌখ্যম্ । আত্মনো জ্ঞানাদিত্যবিষয়ত্বম্
অপেচ্ছাবিষয়ত্বমপি ন সম্ভবতি অযৌগ্যত্বাদিত্যভিপ্রায়েণ পরিভ্ররতি অপেচ্ছিতুরিতি । অপে-
চ্ছিতুঃ অপেচ্ছাকর্তৃণ্যো নিমাত্মা অবিদ্যাস্বরূপোঽসি তস্য স্বরূপত্বাৎ স্বরূপত্বলাদিত্ব স্তম্ব-
তিরিত্তত্বচাদিত্বম্ নোপেচ্ছত্বম্ অপেচ্ছাবিষয়ত্বং ন বিদ্যত ইতি শ্রেষ্টঃ ॥ ২৫ ॥

যে প্রীতি হয়, তাহা সর্বদা সমভাবে থাকে, কদাচ তাহার ব্যতিক্রম হয়
না। উহার সত্তা অথবা অন্তর সত্ত্ব নাই, কিংবা কখনও আত্মপ্রীতির
ইতরবিশেষ হয় না। ২০ ॥

বিষয়ভোগজন্য যে প্রীতি তাহা চকল, সর্বদা এক বস্তুকে আশ্রয়
করিয়া থাকে না। যখন সময় আশ্রয় পরিবর্তন করে, কখন এক বস্তুকে
পরিভ্রাণ করিয়া অন্য বস্তুকে আশ্রয় করে। (বিষয়ভোগজন্য প্রীতি যখন যে
বস্তুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, তখন পূর্ণাশ্রিত বস্তুর আশ্রয় পরিভ্রাণ
করে; সুতরাং বিষয়ভোগজন্য প্রীতি চিরকাল এক বস্তুকে আশ্রয় করিয়া
থাকিতে পারে না।) আত্মপ্রীতি বিষয়ভোগজন্য প্রীতির দ্বারা চকল
নহে, যেহেতু আত্মা কখনও হের বা উপাদেয় করেন না। আত্মাকে কখন
গ্রহণ করা এবং কখন পরিভ্রাণ করা, ইহা সম্ভবিত্তে পারে না। অতএব
আত্মাতে যে প্রীতি হয়, কখনও তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। ২১ ॥

যদিও সর্বদা স্বেচ্ছা বা উপাদেয় নহেন, ইহা সত্তা বটে; কিন্তু সময়
বিশেষে কৃপাক্রিয়া দ্বারা আত্মাতে উপেক্ষা উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব
আত্মাতেও প্রীতির ব্যতিক্রম দেখা যায়, একথা বলিতে পারেনা। যদি
সম্মুখে প্রীতির ব্যতিক্রম কখনো হয়, তাহা হইলে ইহাও উক্ত সত্তা

রোগপ্রাধম্যভূতানাং সুসূৰ্ণা বীজন্তে কথিত্ ।

ততো হেদান্নবেত্যান্য আশ্নেতি সন্ধি তন্মহি ।

ত্বক্সু যোগ্যস্য দেহস্য নাক্ষতাত্মকু রিব স্য ।

নতু হানবিষয়লক্ষণী নাক্ষীযুক্তনতুপপন্নং হেদাশ্চান্যলক্ষণাদিতি শ্রুতৌ বীজন্তি
যতৌ সুসূৰ্ণা ইত্যন্তে অত আশ্ননি হেদসম্বাদে হিকাদিবদাক্ষাপিত্বান্য ইতি যথুচ্যতে ইতি
শ্রীমঃ । তত্চান্যলক্ষণ্যতিরিক্তদেহবিষয়লক্ষণীবনিতি পরিচরতি তন্মহীতি । ত্ব
সুসূৰ্ণাং যোগ্যলক্ষিতস্য দীক্ষাশ্রুতাত্মা নাসি । কস্য তর্হি সা ইত্যত আত্মকুরিতি
অনুদেহলক্ষণকারিণী ইত্যতিরিক্তস্য জীবস্য শ্রুতাত্মা ইত্যর্থঃ । শবদে ত্বক্সু বাক্ষ্যত্বং প্রকট

কর। বাস্তবিক আত্মা উপেক্ষণীয় হওয়া দূরে থাকুক, তিনি উপেক্ষা
যোগ্যও নহেন, যেহেতু আত্মাই উপেক্ষা করার কর্তা ; সুতরাং আত্মা
নহে উপেক্ষা সম্ভবপর। (যিনি জগতের যাবতীর পদার্থের সারাসার
বিচারকরিয়া গ্রহণ ও উপেক্ষা করেন, তাঁহাকে আর কে উপেক্ষা করিতে
পারে ?) ॥ ২০ ॥

যদিও কখন কখন রোগ অথবা ক্রোধে অভিভূত হইলে মরণের ইচ্ছা
হয়, তখনও আত্মার ত্যাগ্য দেখা যায় । অপ্রতির্য্ধ্য রোগের অসহ
বরণা সহ্য করিতে না পারিয়া অথবা ক্রোধে অধীর হইয়া সকলেই এই
রূপ বলিয়া থাকে যে “আত্মার আর জীবনধারণের প্রয়োজন নাই,
এইজন্য শীঘ্র শীঘ্র আমার প্রাণ পরিত্যাগ হইলেই আরি নিস্তার পাই”
সুতরাং আত্মাও কখন কখন ত্যাগ্য হইতেছেন। অতএব আত্মা হের বা
উপাসের নহেন, এই কথা কিরূপে সম্বোধিত পারে ? ইহার উত্তর
এই—একুন্ত রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে আত্মার ত্যাগ্যবোধ
নিবারিত হইবে। রোগী বা কোথী ব্যক্তি যে কখন কখন জীবন
বিসর্জন করিতে চাহে, তাঁহা বাস্তবিক জীবন বিসর্জন নহে। যেহেতু
আত্মাই পরিত্যাগের কর্তা, কখনও তাহারে প্রতিবেদ্য হইতে পারে
না। ত্যাগ্য বস্তুর প্রতিই বেদের লভন, অতএব আত্মা বাইতেহে যে
রোগে বা ক্রোধে অভিভূত হইয়া যে আত্মাকে পরিত্যাগ করিতে চাহে

न त्यक्त्यर्थस्ति स देवस्थान्ये देवे तु का चतिः ॥ २६ ॥

आत्मार्थत्वेन सर्वस्य प्रीतिश्चात्मा ह्यतिप्रियः ।

यथा पितुः पुत्रमित्रात् पुत्रः प्रियतरस्तथा ॥ २७ ॥

मान भूवमहं किन्तु भूयासं सर्वदेवस्यौ ।

किमायातमित्यत आह न त्यक्तरि इति । अतो आत्मनस्तत्त्वमित्यभिप्रायः । आभूदात्मनि देवो देहे रूपकभूत एव इत्याशङ्क्य त्वान्य इति । त्वान्ये देवगोचरे देवे सत्यपि का अतिरात्मनस्त्वानाभाववादिनी मनेति शेषः ॥ २६ ॥

तदेवं न वा अरे पशुः कामायेत्यारभ्य आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवतीत्यन्वायाः सुवि-
स्मृत्यर्थपथ्यालोचनया आत्मनः प्रियतमत्वं प्रदर्श्य युक्तिरपि तद्वर्जयति आत्मेति । सर्वस्य
सुखसङ्घितस्य तत्कामनजातस्य प्रतिजायादिरात्मार्थत्वेन स्वस्वीपकारकत्वेन प्रीतिश्च प्रियत्वादपि
आत्मा उपकार्यः स्वयमतिशयेन प्रियः सिद्धौ हीनार्थः । तदेव दृष्टान्तप्रदर्शनेन स्पष्टयति
यथेति । लोके यथा पुत्रमित्रात् पुत्रस्य निमग्नतात् पुत्रवारा प्रीतिविषयात् यद्यदन्तर्द्विः सक्ता-
यात् पुत्रो देवदेवतादिरन्वयवाच्येन प्रीतिविषयत्वात् अतिशयेन प्रियो भवति पितुर्विष्णुमित्रादि-
सथा तद्वत् स्वसम्बन्धित्वेन प्रीतिविषयात् सर्वज्ञात् स्वयमतिशयेन प्रिय इत्यर्थः ॥ २७ ॥

एवमात्मनि नुविपुलित्वान् उपपादितान् निरतिशयां प्रीतिमनुभवप्रदर्शनेन द्रवयति सा
न भूवमिह न ज्ञापि जनासत्त्वमस्तु किन्तु सर्वदेव भूयासं सदा मन सत्त्वमस्तु इत्येवंवदा

ताहाडे आझार परिठाग बोध हय ना, उहाडे वेहेर परिठागही
जाना वार । वेह सर्गनाहे परिठाला, ताहार अति वेध हहेने कोन
हानि वेधा वार ना । अतएव “ कथन कथन ये आझार परिठाला वेधा
वार ” अहेकणः नानुप्रग हहेडे पांरे ना ॥ २७ ॥

लोक-आपमार अद्योर्जन नाथनेर निमित्तही सकल वस्तुके श्रिर ज्ञान
करे, अतएव आझाहे अतिश्रिर बनिरा बोध हहेडेहे । येवन पिता
पुत्रेर मित्र हहेडे पुत्रेक अधिक श्रिर ज्ञान करेन, तेहेकण आझार
श्रिर वस्तु हहेडे आझाडेकही अतिश्रिर तुला वार । अतएव आझार श्रिरव
तिर कथन उताहाडे परिठाला व वेधा वस्तुके ना ॥ २९ ॥

आझाडे वे अतिश्रिर मोहि हय, ताहा अत्युपनिव बनिरा जानावाही-

প্রার্থীঃ সর্বস্বং হৃদেতি প্রার্থন্যা প্রীতিরাক্রমণি ॥ ২৮ ॥

ইত্যাদিভিক্ষিভিঃ প্রীতৌ সিদ্ধায়াশ্চৈবমাঙ্গনি ।

পুত্রভার্যাদিগ্ৰেণৈবমাঙ্গনঃ কৌচিদোরিতম্ ॥ ২৯ ॥

এতদ্ বিবচন্যেণ যুগ্মে মুখ্যমাঙ্গল্যং শ্রুতীরিতম্ ।

প্রার্থীঃ । প্রার্থন্যে সর্বস্বং প্রার্থন্যাতস্য সম্বন্ধিণী হৃদা সর্বস্যৈবমীদং প্রার্থয়ন্তে ইত্যর্থঃ । কলি-
ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যয়তি । যতঃ পৰ্বঃ সর্বঃ প্রার্থ্যতে ততঃ আঙ্গনি নিরতিশ্রব্যা প্রীতিঃ প্রত্যয়তি
ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

ভগ্নানুকীর্ণনপুত্রঃ সর্বং সত্যাকরং বুদ্ধয়িতুম্ভবভাষতে ইত্যাদিভিরিতি । ইতিশ্রব্যেণাতুম্ভবঃ
পরামর্শ্যতে আদিশ্রব্যেণ যুক্তিযুক্তী ইত্যাদিভিরনুমম্বনুতিযুক্তিযুক্ত্যৈশ্চিভিঃ । প্রসাদেইনসুপ্তেন
প্রকারিভাঙ্গনি প্রীতৌ সিদ্ধায়াশ্চৈবমাঙ্গনি কৌচিৎ শ্রুতাদিত্যপ্যন্যায়নির্ভীরাঙ্গনঃ পুত্রভার্যাদিগ্ৰে-
ণৈব পুত্রাদৌ প্রতি স্বস্বীপসম্বলনলসীরিত-সমিহিতম্ ॥ ২৯ ॥

ইদং কৃত্যঃস্বনতমিত্যতঃ আত্ম পরিততি । এতদ্বিচন্যেণ কৌচিদৌর্যতে ইত্যেতদ্বিমিত্যকৌ-
চিদ্ব্যাপিপ্রায়ৈব আত্মা ই পুত্রনামাসীত্যাদিচন্যেণ শ্রুতাপুত্রস্ব মুখ্যমাঙ্গল্যসীরিতমিত্যর্থঃ ।

এতদেহে । কারণ নকলেরই এইরূপ ইচ্ছা দেখা যায় যে, “কখনও যেন আমার
অসুখ না হয় এবং আমি যেন সর্বদাই জীবিত থাকি” এইরূপ প্রার্থনা
কুটে আত্মা যে নকল বস্তু অপেক্ষা অধিক প্রিয়, তাহা অত্যন্ত উই-
তেছে ॥ ২৮ ॥

পূর্বোক্ত প্রকার প্রতিপ্রমাণ, যুক্তি ও অনুভব এই ত্রিবিধপ্রমাণ
দ্বারা আত্মার অতিপ্রিয়ত্ব নিশ্চয় হইয়াছে, তথাপি প্রতি বাক্যের ভাষণপাঠ্য-
ভিত্তি কোন কোন ব্যক্তি আত্মার অতিপ্রিয়ত্ব স্বীকার করেন না।
তাহারা বলিয়া থাকেন, আত্মাতে যে প্রীতি হয়, তাহা পুত্রভার্যাদি
সমিত্তক । অতঃপাতিরা ত্রিবিধপ্রমাণকে অস্বীকার করিয়া আত্মপ্রীতিকে
পুত্রাদিসমিত্তক বলিয়া স্বীকার করে ॥ ২৯ ॥

পূর্বলোক উক্ত হইয়াছে যে, আত্মাতে যে প্রীতি হয়, তাহা পুত্র-
নিমিত্তক । এই অতিপ্রিয় প্রকাশ করণের নিমিত্ত উক্তের উপনিষদে
“আত্মাই পুত্র” এইরূপে পুত্রকে বুঝা আত্মা বলিয়া অভিধানে উক্ত

আত্মা বৈ পুচ্ছনামিতি তত্বোপনিষদি স্মৃষ্টম্ ॥ ১০ ॥

সীঃস্বায়মাআ পুচ্ছেভ্যঃ কৰ্ম্মেভ্যঃ প্রতিধীয়তে ।

অথাস্মৈতৎ আত্মায় কৃতকৃত্যঃ প্রমীযতে ॥ ১১ ॥

সত্যম্ব্যাকনি লীকৌঃস্টি নাপুচ্ছস্মাত এব হি ।

কিঞ্চ তৎ পুচ্ছস্য মুখ্যমাক্তমুপনিষদি ইতর্যোপনিষদাদৌ স্মৃষ্টং ব্যাক্তম্ অমিচ্ছিতমিতি
শ্রীযঃ ॥ ১০ ॥

ঈদং বাক্যেন ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তদ্বাক্যমর্থতঃ পঠতি। সীঃস্বেতি। অস্য পিতৃঃ সপুত্রবে হ বা
অযমাদিদী গর্ভোঁ মবতৌতি প্রকথাদী পুত্রবে দিচ্চি গর্ভলেনোক্তঃ অর্থঃ সীঃস্ব এব কুমারং জন্ম-
নৌঃস্বেঃস্বিধাভাবয়তি ইত্যমতিশয়েন পালনীয়তযোক্তঃ পুত্ররূপ আত্মা পুচ্ছেভ্যঃ কৰ্ম্মেভ্যঃ পুচ্ছ-
কর্মানুষ্ঠানায় প্রতীধীয়তে প্রতিমিচ্ছিলেভাবস্থায়তি পিত্রেতি শ্রীযঃ। অথানন্দরমস্য পিতুর্য
প্রত্বশেষ পরিচ্ছিন্নমান ইতরঃ পুচ্ছাদম্বো মরসা বসঃ পিতৃরূপ আত্মা স্ববং কৃতকৃত্যঃ অতু-
চিতকৃত্যজাতঃ সন্ত্ প্রমীযতে মিয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ভক্তস্বার্থেষা হৃদীকরণায় পুচ্ছরচিতস্য পরলৌকাভাবপ্রদর্শনপরস্য নাপুচ্ছস্য লীকৌঃ-
স্টিতি বাক্যস্বার্থেনাঙ্চ সম্বপৌতি। যতঃ পুচ্ছস্য মুখ্যমাক্তমসি অত এবাকনি স্বাক্তম্
সত্যমিচ্ছিতমিতি অপুচ্ছস্য পুচ্ছরচিতস্য পিতৃলৌকঃ পরলৌকৌ নাসি হি ইদং পুরাচারিত্ত

হইয়াছে। বাঁহারা আত্মপ্রীতিকে পুঁস্ননিমিত্তক বলিয়া বাঁকার করেন,
তাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

যেহেতু মনুষ্যের পুণ্যকর্মেতে পুঁস্নকে এতিনিধি কল্পনা করা যায়,
পুঁস্ন পিতার এতিনিধি হইয়া যে সকল পুণ্য কর্ম করি, তাঁহা পিতার
আত্মকৃত ফল হই এবং পিতাই সেই সকল কর্মের ফল ভোগ করিয়া
থাকেন। পিতার ছাড়া আত্মা মূখ্য আত্মা নহে, এই আত্মা কেবল সেই পুঁস্ন-
কৃত পুণ্যকর্মবারা কৃতকৃত্য হইয়া সেই পুণ্য ফলে স্বর্গলোকাধি প্রাপ্ত হইয়া
থাকে। অতএব পুঁস্নই পিতার মূখ্য আত্মা, ইহা প্রতীত হইতেছে ॥ ৩১ ॥

পুঁস্ন বিধানান থাকিলেই পিতার পুণ্যালোক প্রাপ্তি হয়, পুঁস্নহীন ব্যক্তির
কখনও পুণ্যালোক প্রাপ্তি হয় না। পুঁস্ন অশিক্ষিত হইয়া পিতার পর-
কালের উন্নতির নিমিত্ত পুণ্য কর্ম করিয়া থাকে, অতএব পণ্ডিতগণ
বলিয়া থাকেন যে, অশিক্ষিতঃ সৎপুঁস্নই পিতার পুণ্যালোক প্রাপ্তির কারণঃ

अनुशिष्टं पुत्रमेव लोकाभ्यामुर्मनौषिषः ॥ १२ ॥

मनुष्यलोको जयः स्वात् पुत्रेष्वेवेतरेण नो ।

सुमूर्धुर्मन्त्रयेत् पुत्रं त्वं ब्रह्मेत्यादिमन्त्रकैः ॥ १३ ॥

इत्यादिभ्युतयः प्राहुः पुत्रभार्यादिशेषिताम् ।

लौकिका अपि पुत्रस्य प्राधान्यमनुमन्यते ॥ १४ ॥

प्रसिद्धं मित्यर्थः व्यतिरेकमुखेनीकस्वार्थस्यान्वयमुखेन प्रतिपादकस्य अनुष्टं पुत्रमेवलोकमाहु-
रिति वाक्यस्वार्थमाह अनुशिष्टमिति । मनीषिणः ब्राह्मण्यभिप्राया अनुशिष्टं वक्ष्यमाणैस्त्वं
ब्रह्मेत्यादिभिर्मन्त्रैः श्रितितमेव पुत्रं लोकं लोकाय हितं परलोकसाधनमाहुरित्यर्थः ॥ १२ ॥

इदानीम् ऐहिकसुखस्यापि पुत्रहेतुत्वं प्रतिपादनपरं सीडयं मनुष्यलोकः पुत्रेष्वेव जय्यो
मान्येन कर्मणेति युतिवाक्यमर्थतः पठति मनुष्येति । मनुष्यलोकसुखं पुत्रेष्वेव जय्यं स्यात्
सम्पाद्यं स्यात् इतरेण कर्मादिना साधनान्तरेण नो नैव भवति पुत्रस्यैव सुखसाधनमपि
धनादिकं निर्वेदजनकं भवतीति भावः । अनुशिष्टं पुत्रमेव लोकमित्यत्र पुत्रानुशासनसुखम्
इदानीं तस्यावसरं तन्मन्त्राद्य दर्शयति सुमूर्धुरिति । आदिशब्देन त्वं ब्रह्मस्त्वं लोक इति
मन्त्रो गृह्यते एभिस्त्वं ब्रह्मेत्यादिभिस्त्रिभिर्मन्त्रैर्मुमुषुः पिता मरणावसरे पुत्रं मन्त्रयेत् पुत्र
साधुशासनं कुर्यात् इत्यर्थः ॥ १३ ॥

उक्तमर्थं निगमयति इत्यादौति । न केवलमर्थं युतिसिद्धौष्यैः किन्तु लोकप्रसिद्धौ-
षीत्याह लौकिका इति ॥ १४ ॥

पूजाराः केवलं पूज्यवाराहे मनुष्याणोक्तं अग्रं करा वारं । पूज्यवारा वररूपं शुभं
हृदयं धाके, अन्नं धनानि वारा नैवैरूपं शुभं हरं ना । अपूज्य वारिकर
धनानि केवलं दुःखेन कारणं हरं । वाहानिगेन पूज्यं माहे, ताहारा धनानि
वारा अकृतं सांसारिकं शुभं भागं करिते पात्रे ना । अतएव पिता मरण
काले “तुमिहे वरु” हेतानि वाक्या वारा पूज्यके अनुशासनं करिष्य
धाकेन । आपन जीवनके वरु ज्ञानं करिष्य वाराहेतु पूज्येन उन्नतिं हरेते
पात्रे, तच्चिन्ने पिता मरुदाहे यज्ञं करेन ॥ ७२-७३ ॥

पूर्वोक्तं अति, वृत्तिं व अशुभवारा पूज्यवारादिनं मूया आश्रयं निर्गो-
आहे एवं लौकिकं वावहारं पूज्यवारा आश्रयं बोकारं करिष्य धाके ।

स्वस्मिन् मृतेऽपि पुत्रादीर्जीवेद् विन्तादिना यथा ।

तथैव यत्नं कुरुते मुख्याः पुत्रादयस्ततः ॥ ३५ ॥

षाढमेतावता नात्मा शेषो भवति कस्य चित् ।

गौणमिथ्यामुख्यभेदे रात्मायं भवति त्रिधा ॥ ३६ ॥

तदेवोपपादयति स्वस्मिन्निति । स्वस्मिन् पित्रादौ । एकैनादिशब्देन भार्यादयो यद्यन्त्रे द्वितीयेन चेत्तादयः । फलितमाह मुख्या इति । यस्मात् स्वप्रयासं स्वीदामि, पुत्रादिविवोपायं सत्यादयति ततस्तस्मात् पुत्रादयो मुख्याः प्रधानभूता इत्यर्थः ॥ ३५ ॥

एवं वेदस्वीकर्तृसिद्धिभ्यां दर्शितं पुत्रादिप्राधान्यमस्वीकरोति षाढमिति । तस्मात्कनः शेषोपपादनं व्याकुल्येदिव्याशङ्क्याह एतावतेति । एतावता क्वचित् पुत्रादिः प्राधान्यमस्वीकृतावता । न हि प्रतिज्ञामानेकार्थसिद्धिरित्याशङ्क्य यत्नं यत्नं व्यवहारे यस्य यस्यात्मनं विवृणोते तस्य तस्यात्मनस्तत्र तत्र प्राधान्यदर्शनार्थमुपीदुघातत्वेनात्मनैर्विध्यमाह यथैति । गौणमात्मा मिथ्यामात्मा मुख्यामात्मा च त्रिविधा भवति ॥ ३६ ॥

लोकं पूज्यार्थानामिकं येरूपं श्रियञ्जानं करे, अत्रकोनं विषयानामिकं सेहै-
रूपं न्नेह करे न । ७४ ॥

पूर्वेल्लोके लौकिक बाबहारे पूज्यादिर आधाञ्ज उक्त हईयाहे, एहैल्लोके वे प्रकारे लोके पूज्यादिर आधाञ्ज शीकार करिया धाके, ताहाई निरूपण करितेहेन ।—आपनार परलोकप्राप्ति हईवार परे येरूप धनादि धारा पूज्यादिर अर्थे जीवनयात्रा निरर्वाह हईते पारे, लोके तदनुसरूप धनादि सङ्ग्रह करिवार मिमित्त विशेष वस्तु करिया धाके, आपनि कष्टश्रीकार करियाँ लोके पूज्ये निमित्त धनोपाार्जन करिया राधे एवं उविषाते पूज्ये कोनरूप विपत्पात ना हईते पारे, उविषये विशेष विशेष नियम संस्थापन करिया यार, अतएव पूज्यादिते ये प्रीति हय, ताहाई मूयाप्रीति बलिया जाना यार ॥ ७४ ॥

बदिँ अतितापपर्यो अनभिज्ञ बाक्किरा पूज्यादिर मूया आश्वास बलिया शीकार करे, तधापि वास्तविक आश्वास कथनँ गौणञ्च संभव हय ना । येहेतू आश्वासक तिनप्रकारे बाबहुत हईया धाके, यथा—गौण आश्वास, मिथ्या आश्वास, उ मूया आश्वास । आश्वासतदनुशी पठितगण एहै तिनप्रकारेई

দেবদত্তস্তু সিংহোঃস্মিত্যৈকং গৌণমিতযোঃ ।

ভেদস্য ভাসমানত্বাৎ পুত্ৰাদে রাহতা তথা ॥ ২৩ ॥

ভেদোঃস্তুি পঞ্চকৌষিষু সাচিষো নতু ভাত্বসৌ ।

মিথ্যাভ্যাসাতঃ কৌষাণাং স্খাণৌরীরাহতা তথা ॥ ২৮ ॥

ন ভাতি ভেদো নাথ্যস্তুি সাচিষোঃপ্রতিযোগিনঃ ।

তব পুত্রাদেগৌণাত্বপ্রদর্শনায় লোকে গৌণপ্রয়োগসুদাহরতি দেবদত্ত ইতি । অর্থং দেবদত্তঃ সিংহ ইতি যদেবদত্তসিংহযৌরৈকং তদগৌণমীপচারিকম্ । তব হিতুমাচ্ছ এতয়োরিতি । দার্শনিকৈ যীজয়তি পুত্ৰাদেৱিতি ॥ ২৩ ॥

‘অনন্তর’ মিথ্যাভ্যাসং দর্শয়তি ভেদোঃস্তুিতি । পঞ্চকৌষিষানন্দমযাচরমযানৌ পঞ্চ কৌষিষু সাচিষঃ সন্ধাশাস্ত্রং বিদ্যমানোঃপি ভেদো নাবভাসতে অতলৌকা মিথ্যাভ্যাসমিত্যর্থঃ । মিথ্যাভ্যাসে দৃষ্টান্তমাচ্ছ স্খাণৌরিতি । বলুতযৌরান্নিৱস স্খাণৌরীৱত্বপলং যথা মিথ্যা তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

এবং গৌণমিথ্যাভ্যাসানুপপাদ্য ইদানীং সাচিষৌ স্তু স্খাভ্যাসমুপপাদয়তি ন ভাতিতি । সাচিষঃ সাচিষপুস্ত্যাক্ষণৌ গৌণাত্বনঃ পুত্রাদেৱিৱ জজ্ঞাদপি ভেদো ন ভাতি মিথ্যাভ্যাসৌ

আত্মজ্ঞানের ব্যবহার কবিরী থাকেন। যেমন “এই দেবদত্ত সিংহ” এই বাক্যেতে দেবদত্তের সহিত সিংহের ভেদ উপলব্ধি হইলেও দেবদত্ত ও সিংহের যে ঐক্য জ্ঞান হয়, তাহাতেই সিংহকে দেবদত্তের গৌণ আত্মা বলা যায়, সেইরূপ পুত্রের যে আত্মজ্ঞ তাহাকেও গৌণ বলা যায়। (কোন কোন বিবরণে পিতা ও পুত্রের অভেদ থাকিলেও প্রকৃতরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই পিতা ও পুত্রের ভেদ উপলব্ধি হইবে ॥ ৩৬-৩৭ ॥

যেমন রজনীযোগে হৃদ্র (শাখাহীন বৃক্ষ) কে চোর বলিয়া জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু হৃদ্রের সহিত চোরের অভেদ থাকতেই সেই হৃদ্রের চোরত্ব মিথ্যা। সেইরূপ পঞ্চকৌষের সহিত সাক্ষিচৈতন্তরূপ আত্মার অভেদ আছে বলিয়াই পঞ্চকৌষের যে আত্মজ্ঞ, তাহাকে মিথ্যা বলা যায়। (পঞ্চকৌষমর দেহকে যে আত্মা বলিয়া জ্ঞান হয়, বাস্তবিক তাহা আত্মা নহে এবং ঐ জ্ঞানও বার্থ জ্ঞান নহে) ॥ ৩৮ ॥

সেই সাক্ষিচৈতন্তের কোন প্রতিবোধী নাই, সুতরাং প্রতিযোগীরহিত

सर्वान्तरत्वात् तस्यैव मुख्यमात्मत्वमिष्यते ॥ १८ ॥

सत्यैवं व्यवहारेषु येषु यस्यात्मतोचिता ।

तेषु तस्यैव शेषित्वं सर्वस्यान्यस्य शेषता ॥ ४० ॥

देहादेरिव भेदो नास्त्वपि । ततोभयव हतुरप्रतियोगिन इति । हेतुगर्भितं विशेषणमप्रति-
योगत्वात् यथा पुत्रादेर्देहादेरपि स्वयं प्रतियोगी विद्यते भैवं स्वस्य वस्तुभूतः कश्चित्
प्रतियोग्यस्ति देहादेः सर्वभारीपितत्वादिति भावः । ननु भेदाभावेन साक्षिणी गौणमात्म-
मिथ्यात्मत्वे सा भूता मुख्यमात्मत्वं कुत इत्यत आह सर्वान्तरिति । सर्वसादेहपुत्रादेरात्मान्तरत्वात्
सर्वसाक्षिणः प्रतीतः सर्वान्तरत्वेन प्रतीयमानत्वात् तस्यैव साक्षिण एवात्मत्वं मुख्यमनौपचारि-
कमिष्यते अभ्युपगम्यत इत्यर्थः अवदमनुमानं विभक्तः साक्षी मुख्य आत्मा भवितुमर्हति सर्व-
ान्तरत्वात् यो मुख्य आत्मा न भवति स सर्वान्तरादपि न भवति यथाहङ्कारादिरिति केवल-
व्यतिरेकी ॥ १८ ॥

सर्वतु आत्मवैविध्यं पुत्रादेः शेषित्वाभिधाने किमायातमित्यत आह सत्यैवमिति ।
एवमात्मवैविध्ये सति येषु लौकिकवैदिकलक्षणेषु पालनपाषण्डब्रह्मात्मलानुसन्धानादिषु
व्यवहारविशेषेषु यस्य पुत्रादेर्देहादेः साक्षिणी वा आत्मत्वमुचितं भवति तेषु तस्य पुत्रादेर्दे-
हादेः साक्षिणी वा शेषित्वं प्रधानत्वम् अन्यस्य तद्व्यतिरिक्तस्य सर्वस्य शेषता उपसर्जनत्वं
भवतीति शेषः ॥ ४० ॥

साक्षिदेवतत्वर कोन प्रतेदण नाई ; अतएव सेई साक्षिदेवतत्वरूप
आश्रय ये आश्रय, तांशकेई मुख आश्रय बना याय ; येहेतू सेई
साक्षिदेवतत्वरूप आश्रयै सकलैर अश्रयह । अतएव एहे अश्रयान हदेतेहे
ये, यिनि मुख आश्रय नहेन, तिनि सकाश्रयह हदेते पावेन ना ॥ ३९ ॥

आश्रय द्विविध हहेलेण बावशरिक पदार्थ सकलैर मध्ये ये विषये
बांशर आश्रय शीकार करा उचित हय, येहे विषये तांशरई प्राधाश्रय शीकार
करा बाय, तद्धिन्न अश्रय काशरय प्राधाश्रय शीकार करा उचित नह । लोके
गोण आश्रयरूप गृहके प्रधान ज्ञान करिग्राई पागन ओ गोषण करिग्रा
बकाश्रयनकाने निगृह करे ॥ ४० ॥

সুমূৰ্ণীগৃহরচাদৌ গৌণাভ্যোপযুজ্যতে ।

ন সুখ্যাত্মা ন মিথ্যাত্মা পুত্রঃ শ্রেণী ভবত্যতঃ ॥ ৪১ ॥

অভ্যেতা বহ্নিরিত্যত সন্নপ্যগ্নিনর্ন গৃহ্যতে ।

অযোগ্যত্বেন যোগ্যত্বাৎ বটুরেবাৎ গৃহ্যতে ॥ ৪২ ॥

এতদেব প্রপঞ্চয়তি সুমূৰ্ণিরিত্যাदिना श्लोकपञ्चकेन । সুমূৰ্ণীগৃহরচাদৌ কর্মবিশেষে গৌণাভ্যেব পুত্রভাষ্যাदिरूप एवोपयुज्यते उपयुक्तौ भवति उत्तरव जिजीविषुत्वात् इत्यर्थः । सुख्यात्मा साक्षी नोपयुज्यते अकारित्वात् नापि मिथ्यात्मा तस्य मरणोन्मुखत्वादित्यर्थः । फलितमाह पुत्र इति । स्पष्टम् ॥ ४१ ॥

ভক্ते গৃহরচাদিষ্যবহারে सत्यपि स्वस्मिन् पुत्रादिस्वीकारे दृष्टान्तमाह अभ्येता इति । अथम् अभ्येता बह्निरित्यस्मिन् प्रयोगे स्वरूपेण विद्यमानोऽप्यग्निर्नाग्निशब्दाद्यंत्वेन गृह्यते तस्याभ्येत्ययोगात् किन्तु अर्थलक्षयोग्यौ बटुर्मानवक एवास्मास्मिन् प्रयोगे अग्निशब्दाद्यंत्वेन गृह्यते योग्यत्वादित्यर्थः ॥ ४२ ॥

সুমূৰ্ণ ব্যক্তিগণ গৃহ, ক্রয়, দানবন্ধাদি কার্যে আপন পুত্রকেই নিযুক্ত করিয়া যাত্র। এষ্টেইল গৌণ আত্মাক্রম পুত্রেরই প্রার্থনা স্বীকার করা যায়, মুখ্য আত্মা অথবা নিথ্যা অর্থাৎ প্রার্থনা স্বীকার করা উচিত নহে। (সুমূৰ্ণ ব্যক্তিগণ জীবনের আশা একেবারে বিদূষিত হয় না, তাহার মনে কবে যে, অপতের হস্তে ধনাদি প্রদান করিলে যদি বাঁচি, তবে আর আমি দেই ধনাদি পাউব না, কিন্তু পুত্রের হস্তে থাকিলে তাহা আমারই রহিল ; সুতরাং এষ্টলে গৌণ আত্মাক্রম পুত্রই প্রধান বলিয়া জানা যাইতেছে) ॥ ৪১ ॥

দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্বক উক্ত শ্লোকার্থ প্রমাণীকৃত কবিত্তেছেন।—“জাজ্ঞানমান অগ্নি বেদ অধ্যয়ন করিতেছে,” এই কথা বলিলে যদি দেখাযে অগ্নি বর্জনমান থাকে, তথাপি সেই হলে অগ্নি শব্দে প্রকৃত অগ্নির বোধ হয় না, কারণ অগ্নির কখনও বেদাধ্যয়নের শক্তি নাই ; সুতরাং “অগ্নি বেদ অধ্যয়ন করিতেছে,” এই কথা বলিলেও অগ্নি শব্দে অগ্নিগ্রহণ না করিয়া “জাজ্ঞানমান অগ্নিতুল্য জ্ঞানগণ বেদ অধ্যয়ন করিতেছে,” ইহাই বুঝিতে হইবে ॥ ৪২ ॥

कशोऽहं पुष्टिमाप्सामीत्यादौ देहात्मतोचिता ।

न पुत्रं विनियुङ्क्तेऽत्र पुष्टिहेत्वन्नभक्षणे ॥ ४३ ॥

तपसा स्वर्गमेष्टामीत्यादौ कर्त्तात्मतोचिता ।

अनपेक्ष्य वपुर्भीगं चरेत् कच्छादिकं ततः ॥ ४४ ॥

एवं गीणात्मप्राधान्यस्य नमुदाहृत्य मिथ्यात्मप्राधान्यस्य नमुदाहरति कशोऽहमिति । अहं कशो ज्ञातः अन्नभक्षणादिना पुष्टिं सम्पादयिष्यामीत्यादिलौकिकव्यवहारे अन्नभक्षण-योग्यं देहस्यैवोक्तं गृह्यतुमुचितम् । उक्तमर्थं लौकिकव्यवहारपदार्थेन द्रष्टव्यं न पुत्रमिति ॥ ४३ ॥

किञ्च तपमेति । यदा तु तपः कृत्वा स्वर्गं सम्पादयिष्यामीत्यादिव्यवहारं करोति तदा कर्त्तव्यं शब्दाच्चिज्ञानमयस्यैवामलमूचितं न देहादिरित्यर्थः । एतदेवोपपादयति अनपेक्ष्येति । यतो न देहस्यात्मनमूचितं ततो देहभोगपरित्यागपूर्वकं कर्तुंरूपकारकं कच्छचान्द्रायणादिकं चरतीत्यर्थः ॥ ४४ ॥

पूर्वोक्तप्रकारेणोक्तं आश्रयं प्राप्ताश्रय उदाहरणं निदर्शयति कविः । अत्रैकं मिथ्या आश्रयं प्राप्ताश्रय उदाहरणं निदर्शयति कविः ।—“अभि अतिक्रुणु हरेण । अग्निगोष्ठि, सूत्राः अन्नभक्षणादिवा । आमार एहै कृणु शरी-वेण पुष्टिमाधनं आवण्णं हरेण ।” एहैकं लौकिकं व्यवहारं अन्नभक्षण-योग्यं शरीरेणैव मुख्यं आश्रयरूपेण प्राप्ताश्रयं शोकाव करा उच्यते । एहैकं शरीरेण पुष्टिं ज्ञातुं पुत्रं अन्नभक्षणे निर्यागं करा उच्यते नहै ; सूत्राः एहैकं पुत्रं गौणं ७ देहेन प्राप्ताश्रयं शोकाव करिते ह्य । वास्तविकं देह मिथ्या आश्रय । अतएव व्यवहारकाले अन्विशेषेण सकलैरेव प्राप्ताश्रयं हरेण थाके ॥ ४३ ॥

पूर्वोक्तं मिथ्या आश्रयं प्राप्ताश्रयं शरीरेण प्रदर्शनं करिते ह्य ।—“अभि उगच्छा कविना अर्गलाव करिव” इत्यादिहैकं कर्तव्यं जीवेन मुख्यं आश्रयं शोकाव करिते ह्य, येहैकं जीव शरीरेण भोगं परित्यागं करिष्या ७ कष्टनां चात्त्यागं त्रताहर्तानं करिष्या थाके । अतएव एहैकं जीवेन प्राप्ताश्रयं देवा याहेतेहै ॥ ४४ ॥

মৌল্যেহমিত্যত্র যুক্তং চিদাত্মত্বং তদা পুমান্ ।

তদেতি গুরুশাস্ত্রাভ্যাং ন তু কিञ্চিত্ চিকীর্ষতি ॥ ৪১ ॥

বিপ্রজ্ঞানাদ্যো যদ্বদু বৃহস্পতিসবাदिषু ।

ব্যবস্থিতাস্থা গোণমিত্যামুখ্যা যথোচিতম্ ॥ ৪২ ॥

ত্ৰিচ মৌল্যেহমিত্যত্র । যদা পুমান্ শব্দাদীন্ সম্যগ্ মুক্তিং প্রাপ্স্যামীতি মতিং কৰোতি তদা গুরুশাস্ত্রাভ্যাম্ শ্রাব্যার্থপটেশ্বনাভ্যর্থনিবারণান্যাপরোক্তজ্ঞানেন নাহং কৰ্ণা আত্মা মন্ত্রিভাসন্দৰ্পত ব্রাহ্মনমোঁতি চিদাশাসনসবগচ্ছতি তস্য চিদাত্মত্বমৌচিতং ন তু তব কৰ্ণায়াত্মলমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

উদাহতানাং বিবিধানামাত্মাং ব্যবহারবিশেষে ব্যবস্থায়াঃ প্রাধান্যে দৃষ্টাত্মাভি-
বিপ্রৈতি । যথা ব্রাহ্মণী বৃহস্পতিমণ্ডে যজ্ঞে ইত্যত্র ব্রাহ্মণম্বেবাধিকারী ন চত্বিযবৈশ্যযো-
রাজা রাজমণ্ডে ইত্যত্র রাজ এবাধিকারী ন ব্রাহ্মণবৈশ্যযোঃ বৈশ্যো বৈশ্যমণ্ডে যজ্ঞে ইত্যত্র
বৈশ্যম্বেবাধিকারী নেতর্যোঃ एवं গোণমিত্যামুখ্যমুদাহৃতানাং আত্মনাং যথাযথম্ উচিতং ব্যব-
হারেষু প্রাধান্যমिति भावः ॥ ৪২ ॥

“আমি বন্ধ আছি মুক্ত হইব” এইটুকু লেট হইলেই স্বাভাবিক মুখা
আশ্রয় স্বীকার করা উচিত । কারণ যখন বন্ধ পুরুষের মুক্তির উচ্ছা হয়, তখন
পুরুষ গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশব্রীতি মুক্তির উপায়ভূত শাস্ত্রাদি সাধন করে, তখন
আমি ভাঙার কিছুই কবিত্তে উচ্ছা হয় না । কেবল “আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ
ত্বক্” এইরূপ জ্ঞান হইতে থাকে ॥ ৪৩ ॥

পূর্বে যে মুখা আশ্রয়, গোণ আশ্রয় ও নিশা আশ্রয় এই ত্রিবিধ আশ্রয়
উক্ত হইয়াছে, এইরূপ ব্যবহারবিশেষে উক্ত ত্রিবিধ আশ্রয় প্রাদাঙ্গ প্রদ-
র্শনার্থ বৃথেষ্ট দর্শ্য হইতেছেন ।—যখন বৃহস্পতিমণ্ডে যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরই অধিকার,
কপিদাদি অধিকার নাহি । রাজস্বয়মণ্ডে কবিরেরই অধিকার, উক্ত যজ্ঞ
সাধনে অশ্রয় অধিকার নাহি এবং বৈশ্বশ্রোমণ্ডে কেবল বৈশ্বশ্রেরই অধি-
কার আছে, অত্ৰ কোন জাতি বৈশ্বশ্রোমণ্ডে যজ্ঞ করিতে পারে না, সেইরূপ
ব্যবহার বিশেষে আশ্রয় মুখা, গোণ ও নিশা হইয়া থাকে । যে বিষয়ে
যাচীর প্রাদাঙ্গ, সেই বিষয়ে ভাঙারই মুখা স্বীকার করা যায় ॥ ৪৩ ॥

तत्र तत्रोचिते प्रीतिरात्मन्येवातिशायिनी ।

अनात्मनि तु तच्छेषे प्रीतिरन्यत्र नोभयम् ॥ ४७ ॥

उपेक्ष्य हेयमित्यन्यत् द्वेधा मार्गद्वयादिकम् ।

उपेक्ष्य व्याघ्रसर्पादि हेयमेवं चतुर्विधम् ॥ ४८ ॥

फलितमाह तत्र इति । यस्मिन् यस्मिन् व्यवहारे यो य आत्मा उचितो भवति तस्मिन् तस्मिन् व्यवहारे उचिते उपनीगितया प्रधानभूते आत्मन्येव प्रीतिरतिशायिनी अतिशयवती तच्छेषे तस्यात्मनः शेषे शेषभूतेऽनात्मनि आत्मव्यतिरिक्ते वस्तुनि प्रीतिमात्रं न निरतिशयं प्रेम इत्यर्थः । अन्यत्र आत्मतच्छेषाभासव्यस्मिन् वस्तुनि नोभयम् उभयविधतया प्रेम नास्तीत्यर्थः ॥ ४७ ॥

अन्यत्र नोभयमित्यत्राभिहितस्यान्यशब्दार्थस्यावान्तरभेदमाह उपेत्यमिति । अन्यदित्युच्यमानं वस्तु उपेत्यम् उपेक्षाविषयः हेयं हेयविषययुक्तिं द्विधा द्विप्रकारं भवति । तदभयमुदाहरति । मार्गेति मार्गगतं दणलीद्वादिकमुपेत्यं स्वस्तीपद्रवहेतुव्याघ्रादिकं हेयमित्यर्थः । फलितमाह एवमिति ॥ ४८ ॥

बावछावकाले याहार मूया आश्रय उचित, सेहै सेहै झले तांहार प्रतिष्ठे निवतिशय प्रीति ठठेया থাকे । सेहै समय याहार प्रति गोन आश्रय नूठे हय, ताहार प्रति प्रीतिभाद्वय हय ना एव अपवेव प्रति परम प्रीति वा प्रीति किछूहै हठेते पावे ना । नौतिक बावहारे स्पष्टहै দেখা बाइतेछे যে, যখন যে ব্যক্তির যে জীব্যেব প্রয়োজন হয়, তখনই সেহৈ ব্যক্তি সেহৈ জীব্যের আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

পূর্বেশ্লোকে উক্ত হইয়াছে, বাবছাৱকালে অপব বস্তুৱ প্রতি প্রীতি হয় না, এই শ্লোকে পূর্বেশ্লোক অপৱ শব্দেব অর্থ নিকপণ করিতেছেন।—এই-জলে অপব শব্দেব অর্থ উপেক্ষণীয় বস্তু ও দেখা বস্তু, অর্থাৎ যে বস্তু বাব-চাবেব উপযোগী নহে, তাংগষ্ট উপেক্ষণীয় এবং যে বস্তু সেষ্ট কার্য্য নষ্ট করে, তাংহাই দেখা । জ্বলোদ্ধাদি কার্য্যের অমুপযোগী, অতএব তাংগষ্ট উপেক্ষণীয় এবং বাজ সর্পাদি কাণ্ডের বাঘাত করে ; সুতরাং তাংহাই দেখা ।

আত্মা শ্রেষ্ঠ উপেক্ষ্যে হেতুশ্চেতি চতুৰ্ঘ্যপি ।

ন ব্যক্তিনিয়মঃ কিন্তু তত্তত্কার্থ্যাত্ততথা তথা ॥ ৪৫ ॥

স্যাৎ ব্যাপ্নঃ সংমুখো হেতুশ্চ উপেক্ষ্যস্তু পরাঙ্গুখঃ ।

লালনাদনুকূলশ্চেৎ বিনোদায়েতি শ্রেষ্ঠতাম্ ॥ ৫০ ॥

চাতুৰ্বিধ্যমেব দর্শয়তি আত্মেতি । নত্বাশ্রমাদীনাং চতুৰ্ণামপি প্রিয়তমত্বাদিকং কিং নিয়তং নেত্বা হি চতুরিতি । অয়মেব প্রিয়তমঃ অয়মেব প্রিয়ঃ ইদমেব উপেক্ষ্যমিদমেব হেতুশ্চ নান্যদিতি নিয়মী নালোচ্যর্থঃ । কিং তদ্ব্যর্থত্বং আত্মেতি কিল্বিতি । তস্মাৎ তস্মাৎ কার্যবিশেষাদুপকারাপকারাদিরূপাৎ তথা তথা প্রিয়াপ্রিয়াদিরূপেত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

সুবেতানিধমপ্রযোজনায় প্রসিদ্ধিহেতুঃ ব্যাপ্নিঃ তদম্বাৎ দর্শয়তি স্যাৎ ইতি । যদা ব্যাপ্নঃ সম্ভবত্যায়া সমুদয়মাগচ্ছতি তদা হেতুশ্চ ভবতি । স এব পরাঙ্গুখো গচ্ছতি চেৎ উপেক্ষ্যো ভবতি । স এব যদি লালনাত্ সানুকূলী ভবতি তদা বিনোদায়েতি বিনোদসাধনং ভবতীতি শ্রেষ্ঠতাং স্বক্লোপকারকত্বেন প্রিয়ত্বং ভজতে ইত্যभिপায়াঃ ॥ ৫০ ॥

এইক্ষণে মুখ্য আশ্রা, গোণ আশ্রা, উপেক্ষণীয় ও দ্বেষ্ট এই চারিপ্রকার বস্তু নিক্রপিত হইল ॥ ৪৮ ॥

মুখ্য আশ্রা, গোণ আশ্রা, উপেক্ষণীয় ও দ্বেষ্ট এই চারিপ্রকার বস্তুতে ব্যক্তির কোন নিয়ম নিক্রপিত নাহি, অর্থাৎ কোন বস্তু কখন প্রিয় হয় এবং কখন বা অপ্রিয় হয়, তাহার নিশ্চয় নাই । কেহই এইরূপ নিয়ম কবিতা রাখিতে পারেন না যে, এই বস্তু আমার উপযোগী, কিম্বা এই বস্তু আমার উপযোগী নহে, এই বস্তু আমার উপেক্ষণীয় এবং এই বস্তু আমার দ্বেষ্ট । সময়বিশেষে ও কার্যভেদে এক বস্তুও প্রিয়, উপেক্ষণীয় ও দ্বেষ্ট হইয়া থাকে । এক সময় যে বস্তু প্রিয় ছিল, সময়ান্তরে সেই বস্তুও অপ্রিয় হইতে পারে, এক দ্রব্য কোন কার্যকালে উপেক্ষণীয় ছিল, কার্যান্তরে সেই দ্রব্যের প্রয়োজন হইয়া উঠে এবং এক সময়ে যে বস্তু দ্বেষ্ট থাকে, অল্প সময়ের মধ্যে সেই বস্তু প্রিয় হয় । যেমন যখন ব্যাঘ্র সম্মুখে উপস্থিত থাকে, তখন সেই ব্যাঘ্রকে লোকে দ্বেষ্ট করে, আবার যখন সেই ব্যাঘ্র পরাঙ্গুথ হইয়া যায়, তখন সেই ব্যাঘ্র উপেক্ষণীয় হইয়া থাকে । পুনর্বার যদি সেই ব্যাঘ্রকে প্রতিপালন করিয়া আশ্রয় বশীভূত করিতে পারে, তখন সেই ব্যাঘ্র আপন

व्यक्तीनां नियमो मा भूलक्षणानुव्यवस्थितिः ।

आनुकूल्यं प्रातिकूल्यं द्वयाभावश्च लक्षणम् ॥ ५१ ॥

आत्मा प्रियान् प्रियः श्रेष्ठो द्वेषोपेक्षे तदन्ययोः ।

नन्वेकस्मैव वस्तुनः प्रियत्वादिधर्मवयाङ्गीकारे व्यवहारव्यवस्था न स्यादित्याशङ्क्याह व्यक्तीनामिति । व्यक्तिनियमाभावेऽपि लक्षणवशात् व्यवस्था भविष्यतीत्यर्थः । किं लक्षणमित्याकाङ्क्षायां तल्लक्षणमाह आनुकूल्यमिति । अनुकूलत्वं प्रियत्वस्य लक्षणं व्यावर्त्तकीधर्मः प्रतिकूलत्वं द्वेष्यत्वलक्षणम् उपेत्यस्यानुकूल्यप्रातिकूल्यरूपद्वयाभावश्च लक्षणमित्यर्थः ॥ ५१ ॥

एतावता गत्यसन्दर्भेण उपपादितमर्थं बुद्धिसौकीर्याय संचिष्य दर्शयति आत्मेति । आत्मा प्रत्ययानन्दः प्रेयानतिशयेन प्रियः श्रेष्ठः स्वीपसर्जनभूतः पदार्थः प्रियः तदन्ययोस्ता-
भ्यामात्मनस्तच्छ्रेयास्त्वान्यार्थाभ्यामपथिगततृणादिरूपग्रहिर्धापेक्षे यथाक्रमं भवत इत्यर्थः । एवं चातुर्विध्यं न लोको व्यवस्थितः व्यवस्थां प्राप्तः उक्तप्रकारवत्तद्व्यतिरिक्तं न किञ्चिदस्तीत्य-

अनुकूल ठहेते पावे एव तांशर प्रति प्रौतिगकार हउयाते ने पवम सहेतावेर पाइ हय । अतएव कोन वस्तुन प्रति निरत कोन नियम हिरतव हहेया थाके ना । समयविशेषे ओ कार्यातेडे परिवर्तन हहेया थाके ॥ ४२-५० ॥

पूर्वश्लोकेर भावार्थे जाना याय ये, एक वस्तुतेहे प्रियत, उपेक्षया ओ द्वेषाह एहे धर्मद्वय थाकिते पावे । एहेक्षण एहे आशक्षा हहेतेहे ये, एक वस्तुते प्रियद्वानि धर्मद्वय शोकार करिले वावहारवावहार असङ्गति हय, अतएव प्रियद्वानि धर्मद्वयेव लक्षण निरूपण करिया सेहे वावहारवावहार असङ्गति निवावणकरितेहेन ।—ये वस्तु आपनार अनुकूल हय, तांशहे प्रिय, यांश आपनार प्रतिकूल, तांशहे द्वेष्य एव ये वस्तु आपनार अनुकूल वा प्रतिकूल नहे, तांशकेहे उपेक्षणीय वला याय । एक वस्तु एक समये ओ एक कार्यो अनुकूल हय, सेहे वस्तु समयाद्वरे ओ अत्र कार्योर प्रति प्रतिकूल हहेते पावे, किञ्च तांशते वावहारकाले कोन दोष हहेते पावे ना ॥५१॥

सर्वत्रहे एहेरूप लौकिक वावस्था प्रसिद्ध आहे ये, सकल वस्तु अपेक्षा आद्या अतिशय प्रिय, तउपर आपन उपार्जित धनपूलादि प्रिय, अरण्याह व्याजानि द्वेष्य एव पथिगत कृणानि उपेक्षणीय ; एहेरूप चतुर्विध पदार्थेर

ইতি व्यवस्थितौ लोको याज्ञवल्क्यमतञ्च तत् ॥ ५२ ॥

अन्यत्रापि श्रुतिः प्राह पुत्राद् वित्तात् तथान्यतः ।

सर्वस्मादान्तरंतत्त्वं तदेतत् प्रेय इष्यताम् ॥ ५३ ॥

श्रौत्या विचारदृश्यायं साक्षোवात्मा न चेतরः ।

কোষান্ পঞ্চ বিবিচ্যান্তর্বস্তুদৃষ্টির্বিচারণা ॥ ৫৪ ॥

ভিপ্রায়ঃ । অযমর্থঃ শ্রুত্বভিমতৌঃপীত্বাছ যাগ্নবক্যেতি আত্মাदीनां प्रियतमत्वादिकं यत्तद्-
याज्ञवल्क्यस्यापि सम्मतमित्यर्थः ॥ ५२ ॥

न केवलं मैत्रेयीब्राह्मण एवात्मनः प्रियतमत्वमुक्तं किन्तु पुरुषविधब्राह्मणेऽपीत्यभिप्रायेण
तद्वाक्याथै सगृह्णाति अन्यवापीति । तदेतत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयोन्यस्मात् सर्वस्मा-
दान्तरतरं यदयमात्मेति अनेनैव वाक्येन पुत्रविचादेः सर्वस्मादान्तरस्यात्मतत्त्वस्य प्रिय-
तमत्वमीरितमित्यर्थः ॥ ५३ ॥

भवत्वैशं श्रुतावभिधानं प्रकृते क्रियायातमित्यत आह श्रौत्या विचारेति । श्रुत्यर्थ-
पर्यालोचनरूपया विचारदृश्या साक्षिण एव मुख्यमात्मत्वं नेतरस्य पुत्रादिरित्यर्थः । विचार-
दृष्टेत्यभिहितस्य विचारस्य स्वरूपमाह कोषानिति । अन्नमयादीन् पञ्च कोषान् विविच्य
तैत्तिरीययुक्तप्रकारेण आत्मनः पृथक् कृत्यान्ःस्थितस्यात्मनोऽनुभवोविचारणेत्यर्थः ॥ ५४ ॥

বাবহাব লোকে প্রচলিত আছে । উক্ত চারিপ্রকার পদার্থের অতিরিক্ত আর
কিছুই নাই এবং তাহাদিগেব বাবহার ব্যবস্থাও চলিতেছে । পবন মহামুনি
যাগ্নবল্ক্যও একরূপে আত্মানির প্রিয়ত্বাদি স্বীকার করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥

পূর্বলোককে উক্ত হইয়াছে যে, যাগ্নবল্ক্য মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে আত্মার প্রিয়-
তমত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং অশ্রাও শ্রুতিতেও একরূপে আত্মার প্রিয়-
তমত্ব উক্ত আছে । এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অশ্রাও সমুদায়
বস্তু হইতে অভ্যস্তরপর্ভী আত্মাই প্রিয়তম । পুত্রবিভাদি যে সকল বস্তুকে
লোকে প্রিয় বলিয়া জানে, তাহার মধ্যে কোন পদার্থই আত্মা হইতে অন্তিক
প্রিয় নহে ॥ ৫৩ ॥

শ্রুতির তাৎপর্য পর্যালোচনা করিয়া বিচারদৃষ্টিবান জানা যায় যে,
যিনি সাক্ষিচৈঃশ্র, তিনিই মূল্য আত্মা । পুত্রাদি কোন পদার্থ আত্মা

जागरस्वप्नसुप्तीनामागमापायभासनम् ।

यतो मवत्यसावात्मा स्वप्रकाशचिदात्मकः ॥ ५५ ॥

शेषाः प्राणादिवित्तान्ता आसन्नास्तारतम्यतः ।

प्रीतिस्तथा तारतम्यात् तेषु सर्वेषु वीक्ष्यते ॥ ५६ ॥

वित्तात् पुत्तः प्रियः पुत्तात् पिण्डः पिण्डात् तथेन्द्रियम् ।

अन्तःस्थितस्य वस्तुनो दर्शनप्रकारमाह जागरित्यादिना । जाग्रदाद्यवस्थानां मध्ये उत्तरोत्तरावस्थां गतस्य पूर्वपूर्वावस्थानिष्ठत्वावभासनं यतो नित्यचैतन्यरूपात् साक्षिणी भवति स स्वप्रकाशचिद्रूप आत्मैत्यर्थः ॥ ५५ ॥

संयद्वैणीकं श्रुत्यर्थं प्रपञ्चयति शेषा इति । साक्षिव्यतिरिक्ताः प्राणादिवित्तान्ता वल्य-
माणाः पदार्थाः तारतम्येनात्मन आसन्नाः समीपवर्तिनो भवन्ति । तयोपपत्तिमाह
प्रीतिरिति । यथा तारतम्येनान्तरत्वं तद्वदेव तेषु प्राणादिषु तारतम्यात् प्रीतिर्वीक्ष्यते
सर्वैरपीति शेषः ॥ ५६ ॥

प्रीतिकारतम्येनानुभवमेव विशदयति वित्तादिति । पिण्डोऽन्नमयी दीहः । अयं भावः

नहै । अन्नमयादि पक्षकौश विवेचना करिवा सेहै पक्षकौश हहेते पृथक्-
रूपे मे आश्वार अशुभव, तांहाके विचार बलिया থাকे ॥ ५४ ॥

याहा हहेते जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति प्रकृति अवस्था सकल उद्भवोद्भव परि-
वर्तित हहेतेछे, अर्थात् पूर्ण पूर्ण अवस्था निवृत्ति हहेता पर पर अवस्था
प्रकाश पाईया থাকे, तनिहै आश्वार । उक्त आश्वार स्वप्रकाशमान, चैतन्य-
स्वरूप ओ निवर्तितमय आनन्दमय एवं एहै परमाश्वारि सर्वसाम्की ॥ ५५ ॥

सेहै सर्वसाम्कीस्वरूप चैतन्यमय परमाश्वारिचिरित्त प्राणादि विद्वपर्याप्त
सकल पदार्थे आश्वार सशक्त आछे, अतएव तांहारा प्रिय । (सशक्तैर नैक-
टान्हासारे प्रियत्वेर ओ तारतम्या हहेया থাকे । प्राणादि विद्वपर्याप्त पदा-
र्थे मध्ये ये वस्तु आश्वार अतिनिकटवर्ती, सेहै वस्तुते आश्वार अधिक
प्रीति देखा बाय । ऐहिरूपे पर पर यांहारा दूववर्ती तांहादिपेय प्रीति
प्रीतिर ओ क्रमशः लाघव हय) ॥ ५६ ॥

विद्व हहेते पूज आश्वार निकटवर्ती, अतएव विद्व अपेक्षा पूज प्रिय ।

ইন্দ্রিয়াচ্চ প্রিয়ঃ প্রাণঃ প্রাণাদাত্মা পরঃ প্রিয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

এবং স্থিতে বিবাদোক্ত প্রতিবুদ্ধবিস্মৃদয়োঃ ।

শূল্যোদাহারি তত্রাত্মা প্রেয়ানিত্যেব নির্ণয়ঃ ॥ ৫৮ ॥

সাত্ত্ব্যেব দৃশ্যাদন্যস্মাত্ প্রেয়ানিত্যাহ তত্ত্ববিত্ ।

সর্বৈঃ প্রাণিभिः पुत्रादेर्विषयपरिहाराय वित्तव्ययः क्रियते स्वर्देहरक्षणाय कदाचित् पुत्रादिरपि दीयते इन्द्रियनाशपरिहाराय ताড়नादिना देहपीडाप्यङ्गीक्रियते मरणप्रसक्तौ तत् परिहाराय इन्द्रियवैकल्यमप्यङ्गीक्रियते अतएवोत्तरीत्तरमतिशयेन प्रियत्वं सर्वानुभव-
सिद्धम् आत्मनः निरतिशयप्रसाम्यदत्वं विद्वदनुभवमिदमिति ॥ ৫৩ ॥

এবমাত্মনঃ প্রিয়তমত্বং প্রমাণসিদ্ধংপি জ্ঞান্যজ্ঞানিনীলম্বিপ্রতিপত্তিরন্তনায শূল্য-
তত্ত্বপ্রতিপত্তির্দীর্ঘতা ইত্যাহ এবমিতি । তত্ত্বনির্ণয়মাহ তত্রাত্মিতি । আত্মনঃ প্রিয়-
তমত্বস্বীপপাদিতত্বাত্ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

এইরূপে পুত্র হইতে আপন শরীর প্রিয়, শরীর হইতে চক্ষুাদি ইন্দ্রিয় প্রিয়,
ইন্দ্রিয় হইতে প্রাণ প্রিয় এবং প্রাণ হইতে আত্মা পরম প্রিয় হয় ; এইরূপ
পরপর প্রিয়ই সর্বদা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে । (লোক পুত্রের বিবাহ প্রাতি-
কালের নিমিত্ত বিভ্রম কর, আপন দেহ রক্ষণার্থ কখন কখন পুত্র প্রদান
করিয়া থাকে, ইন্দ্রিয় বিনাশপ্রতিকাষ মানসে তাড়নাদি দ্বারা দেহ পীড়া
স্বীকার করে, মরণ সম্ভব হইলে যদি ইন্দ্রিয় পরিত্যাগ করিয়া জীবন রক্ষা
হয়, তাহাও করিয়া থাকে । এইরূপে বিত্ত হইতে প্রাণপর্যন্ত পদার্থের
উত্তরোত্তর অতিপ্রিয়ত্ব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ) ॥ ৫৩ ॥

পূর্লৌক্য বিচারবাবা আশ্রয় প্রিয়ত্ব নিশ্চিত হইলে আপন মত দৃঢ়
কবিবাব নিমিত্তে স্পৃহিতে জ্ঞানী ও অজ্ঞানিদিগের বিবাদ বর্ণন করিয়া
স্বনতের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন । সেই সকল বিবাদেব অবসানে
ইহাই মনোনিবেশিত হইয়াছে যে, আত্মাই সমুদায় পদার্থ হইতে প্রিয়তম ।
কোন পদার্থই আত্মা হইতে প্রিয় নহে ॥ ৫৮ ॥

যে প্রকারে জ্ঞানী ও অজ্ঞানিদিগের বিবাদ হইয়া থাকে, এইরূপ তাহাই
প্রদর্শন করিতেছেন ।—যাহারা ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানে পারদর্শী, তাহারা

प्रेयान् पुत्रादिरिवेमं भोक्तुं साक्षीति शूढधीः ॥ ५९ ॥

आत्मनोऽन्यं प्रियं ब्रूते शिष्यश्च प्रतिवाद्यपि ।

तस्योत्तरं वचो बोधशापी कुर्यात् तयोः क्रमात् ॥ ६० ॥

प्रियं त्वां रोत्स्यतीत्येवमुत्तरं वक्ति तत्त्ववित् ।

तामेव विप्रतिपत्तिमाह साक्ष्येवेति ॥ ५९ ॥

आत्मातिरिक्तस्य प्रियतमत्ववादिनी विभज्य इदानीमुत्तराभिधानाय तमेव वादिनं विभज्य कथयति आत्मन इति । उत्तराभिधानप्रकारमेवाह तस्योत्तरमिति । तयोः शिष्यप्रतिवादिनोः सम्बन्धिनस्तस्य वचनस्योत्तरं वचः प्रत्युत्तररूपं वाक्यं क्रमेण बोधशापी बोधरूपं शापरूपञ्च कुर्यादित्यर्थः ॥ ६० ॥

अनयोः प्रतिवचनप्रदानरूपं स योऽयमात्मनः प्रियं ब्रूवाणं ब्रूयान् प्रियं त्वां रोत्स्यतीति समनन्तरयुतिवाक्यमर्थतः पठति प्रियमिति । तत्त्ववित् शिष्यप्रतिवादिनावुभावाप प्रति हे शिष्य ! हे प्रतिवादिन् ! प्रियं त्वदभिप्रेतं पुत्रादिरूपं स्तनाग्नेन त्वां शिष्यं प्रतिवादिनं वा रोत्स्यति रोदयिष्यति इत्येवमुक्तेन प्रकारेण उत्तरं प्रतिवचनं वक्ति ब्रवीति । इदमेव-

बलिया पाँकेन ये, एहे अनश्च जगतें यावद्दोन पदार्थं दृष्टे हईतेछे, ताँहा-
दिगेर मध्ये साँकिटेचछात्ररूप पवनाँझाई अतिप्रिय । किन्तु याँहारा
मूर्ख, शाँझें प्रकृत मूर्ख परिछाँने असमर्थ, सेई सकल मूठ बाँजिया आपन
डोंगसाँपनेर निनिद्ध बाँहा पविदूषामान पुत्र कलझाँनि पदार्थके प्रिय
बलिया ओकार करे । परन्तु अँजानोवा येमन बाँहा पदार्थेव प्रियश्च ओकार
करेन ना, सेईरूप अँजानोवाँ परनाँझार प्रियश्च माने ना ॥ ५९ ॥

ये बाँकि अँजानो, आँझाँके प्रिय अँजान ना कबिया केवल पुत्र कल-
जाँनि बाँहा विषयके प्रिय बलिया ओकार कवे, से यदि आपन शिष्य हय,
अर्थे उपदेश ग्रहण कबिते चाहे, ताँहाँहईले सेई शिष्याके तइअँजानो-
बाँकि सबिशेष उपदेश द्यावा आँझाँव प्रियश्च बूझाँहिया निवेन । आँर यदि
सेई अँजानो बाँकि प्रतिवादि करिते उदात्त हय, ताँहाँहईले सेई प्रति-
वादीके अभिसम्प्राप्त करिबेन । आँर शिष्य ओ प्रतिवादी उभयकेई एही
बलिया उक्तर प्रमाण करिबेन ये, डोंगरा बाँहाँके प्रिय अँजान करितेछे,

স্নোক্তপ্রিয়স্য দুষ্টত্বং শিথ্যো বেত্তি বিবেকতঃ ॥ ৬১ ॥

অলভ্যমানস্তনয়ঃ পিতরৌ ক্লে শ্যেচ্ছিরম্ ।

লভ্যোঽপি গর্ভপাতেন প্রসবেন চ বাধতে ॥ ৬২ ॥

মীকং বচনং শিথ্যপ্রতিবাদিনীকুমারীঃ কথ্যসুতরং জাতমিত্যাশঙ্ক্য শিথ্যপ্রস্নোক্তরমুপদেশ-
রূপং তাবত্ যৌতয়তি স্নোক্তপ্রিয়স্যেত্যাदिना वीक्ष्यते तमहर्निशम् इत्यन्तेन साईश्रीकचतु-
ष्टयेन । शिथ्यः स্নोक्तप्रियस्य स्वेनाभिहितस्य पुत्रादिरूपस्य प्रोक्तविषयस्य विवेकतः वक्ष्य-
माणदीपविचारेण दुष्टत्वं वेत्ति अवगच्छति ॥ ६१ ॥

दीपविचारप्रकारं दर्शयति अलभ्यति एवम् । पुत्रगतदीपसंकीर्तनं दारादिसर्व-

ভবিষ্যতে তাহার নিমিত্ত তোঁনাদিগকে রোদন করিতে হইবে। এইকণ
উত্তর প্রদান করিলেই শিশ্য ব্যক্তি বৃত্তিতে পাবিলে, আমরা যে পুত্র কল-
জাদি বাহ্য দৃশ্য পদার্থ সকলকে প্রিয় বলিয়া জানিতেছি, সেই সকল পদার্থ
বাস্তবিক প্রিয় নহে। তখন শিশ্যের বিবেক উপস্থিত হইয়া পরমাত্মার
প্রিয়ই জানিতে ইচ্ছা হইবে ॥ ৬০—৬১ ॥

অনিত্য বাহ্য বিবরে বৃথা প্রীতি স্থাপন করিলে সেই বিষয়ের নিমিত্ত
অবশ্যই রোদন করিতে হয়। সন্তান না জন্মিলে পিতা ও মাতার চিরকাল
দুঃখ থাকে, অনেকেই সন্তান হইল না বলিয়া রোদন করেন ; আর গর্ভেতে
সন্তানের উৎপত্তি হইলে যদি অসময়ে গর্ভস্রাব হয়, তাহাতেও জনক জননী
অপরিসীম ক্লেশ হইয়া থাকে এবং গর্ভস্রাবাদির দুঃখ না হইলেও প্রসব-
কালে যে জননীর অসহ্য যন্ত্রণা হয়, তাহা কোন রূপেও নিবারণ হইবার
নহে। পরে বালক প্রসূত হইলে যাবৎ সেই বালকের বাল্যাবস্থা থাকে,
তাবৎ গ্রহবোগাদি নানাপ্রকার দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া পিতা মাতাকে
অপার চিন্তাসাগরে নিপাতিত করে ও অশেষ যন্ত্রণা দেয়। তৎপরে ঈশ্বর
কৃপায় বাল্যাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যখন সেই সন্তানের কৌমারাবস্থা
উপস্থিত হয়, তখন বাক্যের অক্ষুণ্ণিনিবন্ধন অনেক যন্ত্রণা পাইতে হয়,
অনন্তর উপনয়ন সময়ে উপনয়ন সংস্কারের নিমিত্ত পিতা মাতা কতপ্রকার
ক্লেশ পাবেন, উপনয়ন হইলেও সন্তানের বিদ্যাশিক্ষার জন্ত নানাপ্রকার

जातस्य ग्रहरीगादि कुमारस्य च मूकता ।

उपनीतेऽप्यविद्यत्वमनुद्वाहस्य पण्डिते ॥ ६३ ॥

यूनयं परदारादि दारिद्र्याच्च कुटुम्बिनः ।

पित्रोर्दुःखस्य नास्त्यन्तो धनी चेन्म्रियते तदा ॥ ६४ ॥

एवं विविच्य पुत्रादौ प्रीतिं त्यक्त्वा निजात्मनि ।

निश्चित्य परमां प्रीतिं वोच्यते तमहर्निशम् ॥ ६५ ॥

विषयदोषोपलक्षणार्थम् । एवं विविच्यति । एवमुक्तेन प्रकारेण पुत्रादौ विषयजाते विवेच्य विद्यमानान् दोषान् विभज्य ज्ञात्वा तस्मिन् प्रीतिं परित्यज्य निजात्मनि प्रत्ययूपे साक्षिणि परमां निरतिशयां प्रीतिं निश्चित्य तं प्रत्यगात्मानमहर्निशं सर्वदा वोच्यते अनुसन्धत्त इत्यर्थः ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

दुःख भोग प्रीति कर देन এবং সন্তান কৃতবিদ্যা হইলেও তাহার বিবাহেব নিমিত্ত যত্নগা হইয়া থাকে । এইরূপে সন্তানের জনাই সর্বদা পিতা মাতার ক্লেশ দেখা যায় ॥ ৬২-৬৩ ॥

পুত্রের যৌবনকাল উপস্থিত হইলে যদি সেই পুত্র পবদাদিদোষে দুষিত হইয়া নানাপ্রকার অহিতকাণ্ডের অনুর্ত্তান করে, তাহাতেও পিতা-মাতার দুঃখ হইয়া থাকে, আর সেই পুত্রের বহু সন্তানসম্পত্তি জন্মিলে তাহাদিগের ভরণ-পোষণ ও লাগনপাননে অনেক দুঃভাগ সহ্য করিতে হয় এবং সেই পুত্র স্ত্রীল, উপার্জনক্ষম ও দনী হইলেও তাহার মরণশঙ্কা করিয়া পিতামাতা সর্বদাই চিন্তিত থাকেন; অতএব কোনরূপেও তাহাদিগের চিন্তের শান্তি হয় না । সন্তানের জন্ম হইতে পিতামাতার যে কত-প্রকার দুঃখ সহ্য করিতে হয়, তাহাব শেষ নাই ॥ ৬৩ ॥

পূৰ্ণোক্তপ্রকাৰে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বাহ্যবিষয়ে প্রীতিস্থাপনের ফল বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইবে, অতএব পুণ্ডমিত্রাদি বাহ্যবিষয়ে প্রীতি পরিত্যাগ করিয়া আত্মাতে পরম প্রীতিস্থাপন-পূৰ্ণক সেই আত্মতত্ত্ব পর্যা-লোচনা করাই সৰ্ব্বতোভাবে বিধেয় । বৃথা অনিত্য সংসারে প্রীতিস্থাপন করিয়া দুৰ্ভাগ মানব জগৎনিষ্ফল করা উচিত নহে ॥ ৬৫ ॥

আয়হাদ্ভ্রম্ভবিদুদ্বৈষাদপি পঞ্চমসুততঃ ।

বাদিনো নরকঃ প্রোক্তো দোষश्च बहुयोनिषु ॥ ৬৬ ॥

ব্রহ্মবিদু ব্রহ্মরূপত্বাদীষ্মস্তেন বর্ণিতম্ ।

যদু্যত্ তত্তত্ তথৈব স্যাৎ তচ্ছিষ্যপ্রতিবাদিনোঃ ॥ ৬৭ ॥

প্রিয়ং ত্বাং রীতস্যতীত্বস্যৈব বাক্যস্য প্রতিবাদিনং প্রতি শাপরূপত্বং প্রকটয়তি আয়হাদিতি ।
আয়হাদুক্তং পুচ্ছাদিপ্রিয়ত্বং সর্বত্র ন ত্যজামীত্বৈবরূপাৎ ব্রহ্মবিদুদ্বৈষাৎ অনেনোক্তং বিঘট-
যিষ্যামীত্বৈবরূপাচ্চ পূৰ্ণং পুচ্ছাদীনামিব প্রিয়ত্বাভিধানরূপমপরিষৃজতঃ প্রতিবাদিনী নরক-
প্রাপ্তিঃ তথা বহুয়োনিষু নরতিথ্যাগাদিষু অসংখ্যেযু অনেকেযু জন্মসু দোষঃ পুষ্কভাষ্যাदिषु
হৃৎবিয়োগানিষ্টপ্রাপ্তিরূপঃ প্রোক্তঃ প্রিয়ং ত্বাং রীতস্যতীতি বদতা জ্ঞানিনা ইতি শিষ্যঃ ॥ ৬৬ ॥

ননু জ্ঞানিনোক্তস্যৈক্যেন বাক্যস্য শিষ্ণাং প্রলুপদেশরূপত্বং বাদিনং প্রতি শাপরূপত্বেনি-
বিবৃৎ রূপবয়ং কথং ঘটবে ইत्याশঙ্ক্য উত্তরপ্রদাতৃরীশ্বররূপত্বাৎ তস্যামিপ্রাযানুসারেণ উভয়ং
ভবিষ্যতীতি সম্বন্ধানন্তদুপপাদকস্য ইত্যরোহঁ তথৈব স্যাৎ ইতি সমনন্তরবাক্যস্য তাৎপর্যমাহ
ব্রহ্মবিদিত্বাৎ । যতী ব্রহ্মবিদঃ স্বস্য ব্রহ্মত্বানুভবাদীশ্বরত্বমস্মি অতস্মিন যং যং শিষ্যাদি-
ক্

বাঁচারা বাঁচাবস্তুরে আয়হ স্বীকার করে, তাঁহারা যদি আপন আশঙ্কা-
তিশয়প্রযুক্ত অথবা ব্রহ্মজ্ঞানীরা প্রতি ঘেষনশতঃ আপনাদিগের মত
পরিভাষা না করে, অর্থাৎ পরস্পরভেদ বিশ্বরণ হইবে অনিতা বাহ্যবিশ্বকে
আয়হজ্ঞান করে। তাঁহাহঁতে তাঁহাদিগের অনন্তকাল নবকটোংগ হয় এবং
বহুজন্মপর্যন্ত নানা বোঝিতে ভ্রমণ করিয়া নানা প্রকার অসহ্য ক্লেশভোগ
হইয়া থাকে। পরন্তু তাঁহারা কখনও এই সংসারবর্জ হইতে উত্তীর্ণ হইতে
পারে না। ব্রহ্মবাদি মুনিগণ পুনঃ পুনঃ এইরূপ অজ্ঞানীদিগের পবিণামে
ছঃশভোগ বলিয়া থাকেন ॥ ৬৬ ॥

পূর্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানীরা অজ্ঞানীদিগের পবিণাম
অসংখ্য ছঃশভোগ হইবে, এই কথা বলিয়া থাকেন। এইক্ষণে এইরূপ আশঙ্কা
হইতে পারে যে, ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলিলেই যে, অজ্ঞানীগণের নরকভোগাদি ক্লেশ
হইবে, তাঁহা বিশ্বস্ত হইবে কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—বাঁচারা
ব্রহ্মত্ব জ্ঞানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা হই ব্রহ্মস্বরূপ; অতএব তাঁহাদিগের
বাঁচা অসংখ্য হইয়া নহে। ব্রহ্মজ্ঞানীরা আপন শিষ্যকে আশীর্বাদ করি

যস্যু সাজ্জিণমাত্মানং সেবতে প্রিয়সুত্তমম্ ।

তস্য প্রেথানসাৱাত্মা ন নশ্যতি কদাচন ॥ ৬৮ ॥

পরপ্রেমাস্বদত্বেন পরমানন্দরূপতা ।

সুখহৃদি: প্রীতিব্রজী সার্বভৌমাदिषु শ্রুতা ॥ ৬৯ ॥

প্রতি যদ যদ্বিষ্টমনিষ্টং বামিবীয়তে তচ্ছিপ্যপ্রতিবাদিনীসম্য জ্ঞানিনী য: শিষ্য: যথ প্রতিবাদী তথা: তথৈব স্যাৎ ইষ্টমনিষ্টং বাবশ্যং ভবেদিত্যর্থ: ॥ ৬৮ ॥

ব্যতিরিক্তমুখিনীকৃত্যাদেশ্যাত্বমুখিন প্রতিপাদকম্ আত্মানমেব প্রিয়সুপাসীত স য আত্মানমেব প্রিয়সুপাস্ত ন হ্যাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুক্তং ভবতীতি সমনলর' বাক্যমর্থত: পঠতি যন্তিতি । তুগচ্চ উক্তনৈললগ্ন্যর্থাতনাত্য: । অনাত্মাপ্রিয়বাদিনীসম্য য: শিষ্য: আত্মান-মেবীকৃতম্ প্রিয়ং নিরতিশয়প্রেমমণীচর' সেবনে সদানুস্মরতি তস্য শিষ্যা: প্রেম্যান্ প্রিয়তম-ত্বনাভিগতীসসাৱাত্মা প্রতিবায়্যভিসতপ্রিয়মিব ন কদাচিদ্বি নশ্যতি কিন্তু সদা সদা-নন্দরূপ: সন্নবভাসত ইত্যর্থ: ॥ ৬৯ ॥

ইত্মমাত্মন: পরপ্রেমাস্বদত্বৈ হেতুং প্রসাত্য ইদানীং ফলিতমাহ পরপ্রেমাস্বদত্বেন ইতি । অত্রায়ং প্রয়োগ: আত্মা পরমানন্দরূপ: নিরতিশয়প্রেমবিষয়ত্বাৎ য: পরমানন্দরূপী ন ভবতি স নিরতিশয়প্রেমবিষয়ীসপি ন ভবতি যথা ঘটাদিরিত কেবলব্যতিরিকী । পর-প্রেমাস্বদহেতীরাত্মন: পরমানন্দরূপতামাধনে সাসম্ব্যর্থীতনাত্য প্রীতিব্রজী সুখহৃদিসুদাহরতি সুখহৃদ্বিরিতি । যত: সার্বভৌমাদিহৈরখ্যগমানেষু পদবিশেষে যব যব প্রীতিব্রজীত তব তব

লেও সেই আশীর্বাদকণে শিষ্যের উন্নতি হয় এবং আপনদেহীকে অভিসম্পাত করিলেও সেই অভিশাপবলে বিধেবিগণের অনিষ্ট হইয়া থাকে; অতরাং ব্রহ্মজ্ঞানিদিগের বাক্যে ঐষ্টে অনিষ্ট সকলই হইতে পারে ॥ ৬৭ ॥

যে ব্যক্তি সাক্ষিটচতুষ্করূপ পরমাঙ্গকে পরমপ্রীতিভাজন জ্ঞান কবিতা উত্তমরূপে সেবা করেন, অর্থাৎ সর্বদা নিয়তরূপে বহুপূর্বক পরমায়ত্তত্ব পর্যা-লোচনায় প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহার প্রিয়তম আত্মা কখনও বিনাশ পায় না । সেইব্যক্তি সর্বানন্দময় হইয়া সর্বত্র বিরাজমান হইয়া থাকেন ॥ ৬৮ ॥

যেহেতু পরমানন্দস্বরূপ পরমাঙ্গা পরমপ্রেমের আশ্রয়, অতএব সেই পরমাঙ্গাতে ভীতির বৃদ্ধি হইলেই অশ্রয়ও বৃদ্ধি হইবে । আশ্রয়ত্ব পর্যা-

চৈতন্যবত্সুখং চাস্য স্বभावश्चेच्छिदात्मनः ।

ধীবৃত্তিষ্মনুবর্ত্তেত সৰ্ব্বাস্বপি চিত্তির্যথা ॥ ৩০ ॥

মৈবমুণ্যপ্রকাশাত্মা दीपस्तस्य प्रभा गृहे ।

অ্যাপ্রোতি নোণতা তদ্বচ্ছিত্তিরেবানুবর্ত্তনম্ ॥ ৩১ ॥

সুখাভির্জ্বলীতি তৈত্তিরীয়বৃহদারণ্যকমুখ্যৈরभिहितम् अतः प्रीतिर्निरतिशयत्वे सति आनन्दस्यापि निरतिशयत्वमवगन्तुं शक्यत इति भावः ॥ ३० ॥

नवात्मनः परमादन्दरूपत्वमनुपपन्नं तथात्वे चैतन्यमेव तत्स्वरूपभूतस्यानन्दस्यापि सर्वासु धीवृत्तिषु अनुवृत्तिः प्रसज्येतेति शङ्कते चेतर्निति ॥ ३० ॥

चिदानन्दधीरुभयोरपि आत्मस्वरूपत्वेऽपि वृत्तिषु चित एवानुवृत्तिर्नানन्दस्यति दृष्टा-
न्नावष्टম্भन परिहरति मैवमिति । यथোष्णপ্রকাশাত্মকস্য दीपस्य प्रकाश एव गृहादावनु-
गच्छति नोणता एवं चैतन্যম্যেবানুবৃत्तिর্নানন্দস্য इत्यर्थः ॥ ३१ ॥

লৌচনাতে যেকপ সূথ হয়, অল্প ঘটপটাদি বীজ্যপদার্থেব পবিচ্ছান্নে
সেইরূপ অনির্লসনীয় সূথ হইতে পাবে না। সার্সভোমাদি হিবগাণ্ড-
পৰ্য্যন্ত ক্রমতঃ প্রিয়ব্রজানামুগাবে সূথবৃত্তিৰ আদিকা হইতে থাকে ॥ ৩০ ॥

পরমায়া যেমন চৈতন্তরূপ, সেইরূপ তিনি যদি সূথস্বরূপ হইলেন,
তবে যেমন সকল বুদ্ধিবৃত্তিতেই সেই পরমায়াব চৈতন্ত্বেব অমুভূতি হয়,
সেইরূপ সৰ্ব্বত্র তাঁহাব সূথের অমুভূতি হয় না কেন? যদি তিনি চৈতন্তময়
ও সূথস্বরূপ হইলেন, তবে চৈতন্ত ও সূথ উভয়েবই অমুভূতি হইতে
পারে ॥ ৩১ ॥

পরমায়া চিদানন্দস্বরূপ হইলেও তাঁহার চিৎস্বরূপেরই অমুভূতি হয়,
আনন্দস্বরূপের অমুভূতি হয় না। যেমন প্রকাশ ও উষ্ণতা উভয়েই প্রদী-
পের স্বভাব, কিন্তু সেই প্রদীপের আলোকই গৃহের সৰ্ব্বস্থানে পবিবাণ্ড
হয়, কিন্তু উষ্ণতা কখনও প্রদীপ পরিত্যাগ কবিসা স্তানাম্বরে বাইতে পারে
না। সেইরূপ আয়াব চৈতন্তই সকলের বুদ্ধিবৃত্তিতে যায়, কিন্তু তাঁহার সূথ-
স্বরূপত্ব সেই আয়াতেই থাকে, তাহা কখনও অল্প অমুভূত হয় না ॥ ৩১ ॥

গম্বরূপরসস্বয়ংষপি সত্‌সু যথা পৃথক্ ।

একাত্মৈক এবার্থী গৃহ্যতে নেতরস্তথা ॥ ৩২ ॥

চিদানন্দৌ নৈব ভিন্নৌ গম্বাদ্যাসু বিলক্ষণাঃ ।

ইতি চেত্‌ তদভেদৌপি সাচ্চিৎস্বন্যত্র বা বদ ॥ ৩৩ ॥

আদ্যে গম্বাদয়োঃপ্যেবমভিন্নাঃ পুষ্যবর্তিনঃ ।

নতু চিদানন্দয়োরভেদে চিদভিব্যঞ্জকধীরতাবানন্দাভিব্যক্তিরপি স্খাদিত্যাশঙ্ক্য তথা নিয়মাभावे दृष्टान्तमाह गम्बेति । यथैकद्रव्यवर्तिनां गम्बादीनां चतुर्णां मध्ये घ्राणादि-
भेदेनेन्द्रियेण गम्बादिरेकैक एव गुणो गृह्यते नेतरः तथा चिदानन्दयोर्मध्ये चित एवाव-
भासनमित्यर्थः ॥ ३२ ॥

दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर्वैषम्यं शङ्कते चिदानन्दाविति । विलक्षणा भिन्ना इत्यर्थः । उक्त-
वैलक्षण्यं परिहर्तुं दार्ष्टान्तिके चिदानन्दयोरभेदः किं स्वाभाविक उत औपाधिक इति
विकल्पयति तदभेदोऽपीति । तदभेदस्तयोश्चिदानन्दयोरभेदः एकां साच्छिन्नात्मस्वरूपे
भाव्य एतदुपाधिभूतासु वृत्तिषु वैल्यर्थः ॥ ३३ ॥

प्रथमे पक्षे दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः साम्यमाह आद्य इति । आद्ये चिदानन्दयोः साविधि

यदिও পরমাশ্রয় চিত্‌ ও আনন্দ এই উভয়ই অভিন্ন, তথাপি বুদ্ধি
কেবল তাঁহার চৈতন্তই প্রকাশ করে, কিন্তু আনন্দের ভাগী হইতে পারে না ।
যেমন রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই সকল এক বস্তুতে থাকিলেও পৃথক্‌ পৃথক্‌
ইঞ্জিয়দ্বারা পরিগৃহীত হয়, কখনও এক ইঞ্জিয় রূপরসাদি সকলকে গ্রহণ
করিতে পারে না এবং এক ইঞ্জিয়ের গ্রাহ্য বস্তু গ্রহণে অত্র ইঞ্জিয়ের শক্তি
নাই । সেইরূপ আশ্রয় চৈতন্ত ও আনন্দ এই উভয়ের মধ্যে বুদ্ধি কেবল
চৈতন্তই গ্রহণ করিতে পারে, আনন্দ গ্রহণে বুদ্ধির অধিকার নাই ॥ ৩২ ॥

যদি বল, রূপ রসাদি বিষয় সকল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, অতএব ভিন্ন ইঞ্জিয়-
দ্বারা পৃথক্‌রূপে তাহাদিগের উপলব্ধি হইয়া থাকে । কিন্তু চৈতন্ত ও আনন্দ
রূপরসাদির জ্ঞান বিভিন্ন পদার্থ নহে, ঐ উভয়ই অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয় ।
অতএব তাহাদিগের পৃথক্‌রূপে উপলব্ধি হয় কেন ? একরূপ পদার্থের
অভিন্নরূপে উপলব্ধি হওয়াই উচিত ॥ ৩৩ ॥

পূৰ্ণসৌকর্য আশঙ্কার মীমাংসা করিতেছেন ।—চৈতন্ত ও আনন্দের

অনুমদে ন তদে বুদ্ধিমদাৎ তযোর্মিদা ॥ ৩৪ ॥

সত্ত্বব্রতী চিত্তসুখৈক্যং তদ্ব্রতেনির্মলত্বতঃ ।

রজীব্রতী মালিন্যাৎ সুখাংশোস্ত তিরস্কৃতঃ ॥ ৩৫ ॥

তিনিতিভীফলমত্যন্তং লবণেন যুতং যদা ।

তদাম্লস্য তিরস্কারাদৌষদন্তং যথা তথা ॥ ৩৬ ॥

ভেদাভাবপক্ষে পুণ্যবর্ত্তিনী গম্যাদ্যোষ্যং চিদানন্দবদেবাভিপ্রাঃ পরস্পরং ভেদরহিতা
ইতরপরিহারিলোকস্যাপনৈতমশক্যত্বাদিদিতি ভাবঃ । দ্বিতীয়েঽপি পক্ষং সাত্ব্যমাছ অর্থেতি
অভাষণাং গম্যাদিষাঙ্কানাং ভেদে ন তদে তিষ্ঠাং গম্যাদোনাম্ ভেদাভ্যুপগমে তদেব ব্রহ্মভেদ
চিদানন্দাভিযুক্তিহীনান্ রাজসমাত্মিকব্রতীনাং ভেদাৎ তয়োযিদানন্দয়োর্মিদাভেদো ভবি
ষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ননু তদ্বি চিদানন্দয়োর্মৈক্যং কবীপলভ্যতে ইत्याশঙ্ক্যাহ সত্বেতি । সত্ত্বব্রতী শম
কর্মাণ্যপ্যপিতায়াং সত্ত্বগুণপরিণামরূপায়াং বুদ্ধিব্রতী চিত্তসুখৈক্যং চিদানন্দৈক্যং ভাসতে
ইতি শিষ্যঃ । তর্কোপপত্তিমাছ তদ ব্রতেরিতি । কৃতসদ্বি ভেদো ভাসতে ইত্যত আছ রজী
ব্রতেরিতি ॥ ৩৫ ॥

ব্রিয়মানস্যপি সুখস্য তিরস্কারে দৃষ্টান্তমাছ তিনিতিভীফলমিতি । যথা তিনিভী
ফলে লবণযোগাদত্যন্তত্বং তিরীকৃতং তদ্রজীব্রতাবানন্দস্য তিরীভাব ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

যে অভেদকপে উপলব্ধি হয়, তাহা কি সাক্ষিচৈতন্যে অথবা অজ্ঞান
মনিবান, সেই সাক্ষিচৈতন্যেই চৈতন্য ও আনন্দের অভেদ স্বীকার করায়,
সেই প্রভেদ সাক্ষিব অভেদ স্বীকার করিতে হয়। আর যদি
সাক্ষিভেদেই সাক্ষিভেদ স্বীকার কর, তবে বুদ্ধিভেদেও আনন্দ ও
চৈতন্যভেদেই সাক্ষিভেদ স্বীকার করিতে হয় ॥ ৩৪ ॥

সেহেতু বুদ্ধিব্রতাবলম্বিত বুদ্ধি অতিশয় নিম্নল, অতএব তাহাতেই সাক্ষি-
চৈতন্য অরূপ পরমাত্মার চৈতন্য ও আনন্দের প্রকাশ হয়, অর্থাৎ চৈতন্য ও
আনন্দ অপ্রকৃত ভেদেই থাকে। রজোব্রতাবলম্বিত বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত মলিন;
সুতরাং তাহাতে স্পষ্টাংশেই কিঞ্চিৎ ভ্রাস হইয়া চৈতন্য প্রকাশ পায়।
রজোব্রতাবলম্বিত বুদ্ধিতে চৈতন্য ও আনন্দের ভ্রাস প্রকাশ হয় না ॥ ৩৫ ॥

যেমন তিষ্ঠিভী ফল অতিশয় অল্পরসযুক্ত বটে, কিন্তু সেই তিষ্ঠিভীতে যখন

ननु प्रियतमत्वेन परमानन्दतात्मनि ।

विवेक्तुं शक्यतामेवं विना योगेन किं भवेत् ॥ ७७ ॥

यद्ययोगेन तदेवैति वदामो ज्ञानसिद्धये ।

योगः प्रोक्तो विवेकेन ज्ञानं किं नोपजायते ॥ ७८ ॥

गूढाभिसन्धिः शङ्कते नत्विति । ननुक्तेन प्रकरणात्मनः परमानन्दरूपं परमेसा-
यदलहेतुना गौणनिश्चात्मरूपेभ्यः प्रियोपेत्यदेष्टव्यं विवेक्तुं विविच्य ज्ञातुं शक्यतां नाम
तथापि नायं विवेकी मुक्तिसाधनम् अपरोक्षज्ञानद्वारा मुक्तिहेतोर्योगस्थानभिधानादिति
गूढाभिसन्धिः ॥ ७७ ॥

गूढाभिसन्धिरनोत्तरमाह यद्ययोगेनेति । यथा योगस्यापरोक्षज्ञानहेतुत्वमस्ति एवं विवे-
कस्यापीत्यत्रापि गूढाभिसन्धिः । इदानीं चोद्यपरिहारयोरभिसन्धिं प्रकटयति ज्ञानेति ।

लवण मिश्रित करा याय, तथन येमन सेहै तिष्ठिझोर अन्नवसेर किफिं
अन्नता हय । सेहैरुप रजेणुणावलक्षित वृत्तिते किफिं मानिणेर मन्ता-
प्रयुक्त सुधांश किफिं पविमाणे अन्न हट्टेरा पाके ॥ ७७ ॥

पूर्वोक्तप्रकार आश्वास पवम प्रियञ्च निरूपित हईयाछे, किन्तु यदि
आश्वास पवम प्रियञ्च हेतु मुथा, गौण ओ मिथ्या आश्वासरूप प्रिय, उपेक्ष-
णीय ओ देवारूप द्वारा आश्वास निवर्तिशय प्रेमरूपे ताहार पवमानन्दरूप
विवरचना करिते पावा याव वटे, ताहाते मोक्ष साधनेव कि उपाय
हट्टे ? आश्वास परमानन्दरूप पविज्ज्ञान मुक्तिप्रदान करिते पावे ना ।
योगसाधन वातिबेके परमाश्वास अपवोक्षज्ञान हय ना एवं अपरोक्ष
ज्ञान ना हईलेओ मुक्ति हईते पावे ना । अतएव योगसाधनई मुक्तिव
प्रदान कारण बलिगा प्रतीति हट्टेतेछे, किन्तु योगसाधनेव कोन उपाय
निरूपण ना करिया केवल आश्वासरूप निरूपणेर कोन फल देखितेछि
ना ॥ ७७ ॥

पूर्वोक्ताके योगसाधन वातिबेके मुक्तिव कोन उपाय नाई बलिगा
ये आशङ्का हईयाछे, এই श्लोके ताहार मोमांसा करितेछेन ।—योग-

যত্ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদুযোগৈরপি গম্যতে ।

ইতি স্মৃতং ফলৈকত্বং যোগিনাশ্চ বিবেকিনাম্ ॥ ৩৫ ॥

অসাম্যঃ কস্যচিদ্ যোগঃ কস্যচিজ্ঞাননিশ্চয়ঃ ।

ইত্য' বিচার্যমাগৌ দ্বৌ জগাদ্ পরমেস্বরঃ ॥ ৫০ ॥

যথাপরীচজ্ঞানসাধনত্বেন যোগীঃ সিদ্ধিতঃ পূৰ্ব্বস্মিন্নধ্যায়ি তথা এতদধ্যায়াসিদ্ধিতেন গৌণা-
ত্ম্যাবিবেকেনাপি জ্ঞানসুখদ্যতে এবৈতর্যঃ ॥ ৩৫ ॥

তত কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্যাহ যত্ সাঙৈরিতি । সাঙৈরীরাত্মানাত্মবিবেকিভির্যত্ স্থানং
মীচরূপং প্রাপ্যতে গম্যতে তদুযোগৈর্যোগিভিরপি গম্যতে প্রাপ্যতে ইতি বচনেন যোগিনাং বিবেকি-
নাশ্চ ফলৈকত্বং জ্ঞানদ্বারা মীচলক্ষণফলস্বৈকত্বমুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

ননু বিবেকযোগ্যরৈকসেব চিত্ ফলং তদ্ব্যনয়োরন্যতরস্বৈব যুক্তা শাস্ত্রিণ্যু প্রতিপাদনং
নীময়োরিত্যাশঙ্ক্যাদিকারিবৈচিত্র্যাৎ যুক্তসুভযোঃ প্রতিপাদনমিত্যভিপ্রায়েণাহ অসাম্য
ইতি ॥ ৫০ ॥

সাধনদ্বারা যে পরমাশ্রাব অপবোক্ষজ্ঞান হয়, আশ্রাব স্বরূপ পরিজ্ঞান হই-
লেও সেইরূপ অপবোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে ; সুতরাং যোগনিক্তি যদি মুক্তি-
প্রদান করিতে পাবে, তাহাহইলে আশ্রাব স্বরূপপরিজ্ঞান কেননা মুক্তি
প্রদান করিবে ? ॥ ৭৮ ॥

পূৰ্ব্বোক্ত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, যেমন যোগদ্বারা মোক্ষপদ লাভ হয়,
সেইরূপ আশ্রাবান্নবিবেকদ্বারাও মুক্তি হইতে পারে, এক্ষণ উক্ত সিদ্ধান্তেব
প্রাণাণ্যপ্রদর্শন করিতেছেন।—ভগবদ্গীতায় পঞ্চমাধ্যায়ের পঞ্চমশ্লোকে
লিখিত আছে যে, সাংখ্যাবাদীরা আশ্রাবান্নবিবেকদ্বারা যেরূপ ফললাভ
করে, যোগীরাও যোগদ্বারা সেইরূপ ফল পাঠিয়া থাকে । ইহাতে সবিশেষ
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেমন যোগদ্বারা মুক্তি হয়, সেইরূপ জ্ঞানদ্বারাও
মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ৭৯ ॥

কোন কোন ব্যক্তির। যোগসাধনে সক্ষম, কিন্তু আশ্রাবান্নবিবেকদ্বারা
জ্ঞান লাভ করিতে অসমর্থ এবং অপরাপর সাধকগণ আশ্রাবান্নবিবেকদ্বারা

योगी कोऽतिशयस्तेऽत्र ज्ञानमुक्तं समं हयोः ।

रागद्वेषाद्यभावश्च तुल्यो योगिविवेकिनीः ॥ ८१ ॥

न प्रीतिर्विषयेष्वस्ति प्रेयानामेति जानतः ।

कुतो रागः कुतो द्वेषः प्रातिकूल्यमपश्यतः ॥ ८२ ॥

नन्वत्यायाससाध्यस्य योगस्य निरायाससुलभाद् विवेकादतिशयो वक्तव्य इत्याशङ्क्य
सीऽतिशयः किम् अपरीचज्ञानजनकत्वादुच्यते उत रागद्वेषनिवृत्तिहेतुत्वात् अथवा हैता-
नुपलब्धिकारणत्वात् इति विकल्प्य प्रथमे पक्षे फलसाध्यमित्याह योगीकोऽतिशय इति हयो-
विवेकयोगयोश्चभयोरपि ज्ञानलक्षणं फलं सममुक्तं यत् साङ्ख्यरित्यादिना अतस्तत्र योगी
कोऽतिशयः न कोऽपीत्यर्थः । द्वितीयं प्रत्याह रागद्वेषेति ॥ ८१ ॥

विवेकिनी रागाद्यभावमुपपादयति न प्रीतिरिति । आत्मा प्रियतम इति जानतः

ज्ञानसाधन करিতে পারে, কিন্তু যোগসাধন কবিতে পারে না । পরমপরানু-
পরমেশ্বর এইরূপ লোক বিশেষে শক্তির তাবতময় দেখিয়া যোগসাধন ও
আত্মানন্দবিবেক এই উভয় পন্থাই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া নিরূপণ
করিয়াছেন । এই উভয় মার্গ অবলম্বন করিয়া সাধন করিলেই অভিলষিত
মুক্তিলাভ হইতে পাবে ॥ ৮০ ॥

পূর্ব পূর্বলোকের মৰ্ম্মার্থে জানাযাইতেছে যে, যোগ ও বিবেক উভয়ই
তত্ত্বজ্ঞানরূপ ফলপ্রদান করে, ইহাদিগের কোন ইতরবিশেষ নাই । যদি
উভয়ই তুল্যরূপে ফলপ্রদ হয়, তবে আর তুমি কষ্টসাধ্য যোগসাধনের নিমিত্ত
এত বাগ্ৰ হুঁতেছে কেন ? যদি বল, যোগসাধনদ্বারা রাগদ্বেষাদির নিবৃত্তি
হয়, ইহাই যোগসাধনের বিশেষ ফল, কিন্তু তাহাও সমান । কারণ
যোগসাধন করিলে যেমন রাগদ্বেষাদির নিবৃত্তি হয়, বিবেকদ্বারাও সেইরূপ
রাগদ্বেষাদির নিবারণ হইয়া থাকে । অতএব যোগী ও বিবেকী ইহাদিগের
কোন বিশেষ দেখিতেছি না ॥ ৮১ ॥

যাঁহার বিষয়েতে প্রীতিমাত্রও নাই, যিনি কেবল আত্মাকে প্রিয় বলিয়া
জান করেন, তাঁহার রাগই বা কোথায় এবং ঘৃণাই বা কোথায় ? যেহেতু
বিবেকী ব্যক্তি কোন বিষয়কে অমুকুল বা অতিকূল জান করেন না, অতএব

দেহাদে: প্রতিকূলেষু হেষ্কুল্যোদয়োরপি ।

হেপ্রং কুর্ষ্বনযোগো চেদ্বিবেক্যপি তাড়শ: ॥ ৮১ ॥

হৈতস্য প্রতিভানন্তু ব্যবহারে দ্বয়ো: সমম্ ।

সমাধৌ নেতি চেতদ্বদ্বদ্বৈতত্ববিবেকিন: ॥ ৮৪ ॥

পুরুষস্য ন তাবদ্বিষয়েষু প্রীতিরক্তি সত্যো ন তেষু রাগো জায়তে রাগহেতোরানুকূল্যজ্ঞানস্যা-
ভাবাত্ । নাপি হেষ্ক: তদ্বৈতী: প্রতিকূল্যজ্ঞানস্যাভাবাত্ ইত্যর্থ: ॥ ৮২ ॥

ননু বিবেকিনো ব্যবহারদৃশায়াং দেহানুপদবকারিষু হেধৌ দৃশ্যন্তে ইत्याশঙ্ক্য তদা যোগি-
বিবেকিনোস্কুল্য ইতি পরিহরতি দেহাদিরিতি । প্রতিকূলেষু বৃত্তিকাদিষু হেষ্ককর্তৃসদা
যোগিত্বমেব নাশ্যুপগম্যতে চেত্ তর্হি তাড়শস্য বিবেকিত্বমপি নাশ্যুপগচ্ছাম ইत्याহু হেষ্ক-
মিতি । তাড়শো হেষ্ককর্তা চেদ্বিবেক্যপি বিবেকত্বানপি ন ভবতীত্যর্থ: ॥ ৮১ ॥

ননু বিবেকিনো হৈতদর্শনমস্মি যোগিনস্তু তদ্বাদ্মীতি তৃতীয়ে বিকল্পে যোগিনোঃ সতিশ্যো
অবিষাণীত্যাশঙ্ক্য বিবেকিনস্তু হৈতদর্শনং কিং ব্যবহারদৃশায়ামুচ্যতে উতান্যদেতি বিকল্প্য
আত্ম যদ যোগিনীঃ সপি সমানমিত্যাহু হৈতম্বেতি । দ্বিতীয়মাশঙ্ক্য সমাধাবিতি । যোগিন:
সমাধিকালে হৈতদর্শনং নাশ্মীল্যুচ্যতে চেদিত্যধ্বাছার: । তর্হি বিবেকিনোঃ সপি বিবেকদৃশায়াং

তাঁহাঁর রাগ বা ঘেঁষ কিছুতে থাকিতে পারে না । বিষয়েতে প্রিয়াপ্রিয়ত্ব বুদ্ধিই
রাগদ্বৈষের কারণ, যাঁহাঁর বৈষয়িক প্রিয়াপ্রিয়ত্ব বুদ্ধি নাই, তাঁহাঁর রাগদ্বৈষও
নাই ॥ ৮২ ॥

দেহাদির উপদ্রবকারকের প্রতি যে ঘেঁষ হয়, তাঁহাঁও উভয়েরই তুল্য
দেখিতেছি । যখন বৃত্তিকাঙ্গি দেহের প্রতি উপদ্রব করে, তখন তাঁহাঁদিগের
প্রতি যোগীদিগের যেমন ঘেঁষ হয়, বিবেকীদিগেরও নেতৈরূপ ঘেঁষ হইয়া
থাকে । যদি বল, যাঁহাঁর ঘেঁষ আছে, সে কখনও যোগী হইতে পারে না,
এই কথা বিবেকীর পক্ষেও বর্জিতহে । যদি ঘেঁষ থাকিলেই তাঁহাঁকে
যোগী না বল, তবে যেহী ব্যক্তিকে বিবেকীও বলিতে পার না, অতএব
যোগী ও বিবেকীর কোন বিষয়ে বৈষম্য দেখিতেছি না ॥ ৮৩ ॥

যদি বল সমাধিকালে যোগীদিগের দৈতজ্ঞান হয় না, তবে অদৈতজ্ঞানী
বিবেকীদিগেরও সমাধিকালে দৈত বুদ্ধি থাকে না । সর্বপ্রকারেই যোগী •

विवक्ष्यते तदस्माभिरद्वैतानन्दनामके ।

अध्याये हि तृतीये तत् सर्वमप्यतिमङ्गलम् ॥ ८५ ॥

सदा पश्यन् निजानन्दमपश्यन्नखिलं जगत् ।

अर्थाद् योगीति चेत् तर्हि सन्तुष्टो वर्द्धतां भवान् ॥ ८६ ॥

ब्रह्मानन्दभिधे ग्रन्थे मन्दानुग्रहसिद्धये ।

इति तददर्शनं तुल्यमिति परिहरति तद्वदिति । योगिनः समाधिदशायामिवाद्वैतत्वविवेकि-
नीऽद्वैतत्वं युतियुक्तिभ्यां विवेचनं कुर्वन्तीऽपि तस्मिन् काले द्वैतदर्शनं नास्तीत्यर्थः ॥ ८३ ॥

कथं तदभाव इत्याशङ्क्य उपरितनेऽध्याये तदुपपादयिष्यते इत्याह विवक्ष्यते इति ।
उक्तमर्थं निगमयति तत् सर्वमपीति ॥ ८५ ॥

ननु हतादर्शनसङ्घितात्मदर्शनवती योगित्वमेव भविष्यतीति शङ्कते सदा पश्यन्निति ।
इष्टापत्त्या परिहरति तर्हीति ॥ ८६ ॥

निवेकी उडयैव तूला अवस्था देखा याग ; सूत्रां योगी ओ निवेकीर मध्या
कांठां ओ डेठवविशेष नाई ॥ ८४ ॥

सम्पत्ति पूर्णोक्त विचार এই पर्वाञ्च निवञ्च बहिन ; এইক্ষण উক্ত বিচার
বাঙলা নিশ্চয়োজন বোধ হইতেছে । বঙ্গমাণ অদ্বৈতানন্দনামক তৃতীয়
অধ্যায়ে (ত্রেয়োদশ অধ্যায়ে) উক্ত মঙ্গলজনক বিচার সকল সবিশেষ প্রতি-
পাদিত হইবে । তাহাতেই বৈত ও অদ্বৈতবাদিনিগের জ্ঞানের ভারতগ্য ও
ফলব বৈষম্য পরিষ্কার হইবে ॥ ৮৫ ॥

বাঁচার বৈতজ্ঞানের অভাব হইয়া নিজানন্দজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে,
উঁহাকেই যদি যোগী বলিয়া স্বীকার কব, তাহাহইলে আমি তোমাকে
আনীর্সাদ করিতেছি, তুমি সৰ্সদা সমুদৈচিত্তে থাকিয়া সুখভোগে বর্দ্ধিত
হও । (বাস্তবিক যে ব্যক্তি সৰ্সদা নিজানন্দ দর্শন করে এবং কোনপ্রকার বাঙ্
শগতেব প্রতি দৃষ্টিপাত কবে না, তাহাকেই প্রকৃত যোগী বলা যায়) ॥ ৮৬ ॥

মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের প্রতি অমুগ্রহ কবিশা ব্রহ্মানন্দনামক গ্রন্থের
বিশীয়াধ্যায়ে আত্মানন্দরূপ বিবেচিত হইল । মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিরা এই আত্মা-

द्वितीयेऽध्याय एतस्मिन्नात्मानन्दो विवेचितः ॥ ८७ ॥

इति ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दः समाप्तः ।

अध्यायतात्पर्यं संचिष्य दर्शयति ब्रह्मानन्देति ॥ ८७ ॥

इति ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दव्याख्या समाप्ता ।

मन्त्रप्रकरणं अध्याग्नयनं करिष्यान्नानाग्रामे अश्वत्थपरिज्ज्ञाने अधिकारी हहेते
पात्रे ॥ ८७ ॥

इति ब्रह्मानन्दे वाङ्मया समाप्तः ॥

ব্রহ্মানন্দেহৈতানন্দো নাম -

তথ্যোদয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ।

যোগানন্দঃ পুরোক্তো যঃ স আত্মানন্দ ইত্যুতাম্ ।

কথং ব্রহ্মত্বমেতস্য সদ্ব্যস্মেতি চেত্ শৃণু ॥ ১ ॥

নত্যা যৌমারতৌতীর্থাবধারণ্যতমীশরী ।

ব্রহ্মানন্দাভিধি মন্যেহৈতানন্দী বিবিস্মতে ॥

নত্বানন্দভিবিধী ব্রহ্মানন্দো প্রিয়াত্মং তথা নিপয়ানন্দ ইতি প্রথমাস্থ্যায়ৈ আনন্দ-
বশম্ভব প্রতিজ্ঞায় ইতিত্বাধ্যায়ৈ তথ্যবিরিকাস্মানন্দনিরূপণাৎ তদ্বিরোধী জায়ত ইত্যা-
শঙ্কাহ ধ্যোগানন্দ ইতি । যথা প্রতিজ্ঞাতমেব ব্রহ্মানন্দস্য যোগজন্মসাক্ষাত্কারবিষয়ত্বেন
যোগানন্দত্বং নিরূপাধিকৃত্বেন নিজানন্দত্বং চ ব্যবহৃত তথা চ তত্বেই গোণাভিখ্যাস্তুঃস্বাভা-
বিত্বেনৈবগম্যত্ববিবচন্যা আত্মানন্দত্বলমিহিত্বমিতি ভাবঃ । নতু স্বজাতোবাচ্ গোণা-
ত্মনঃ পুস্তম্যাদৌর্দ্বিগ্মিখ্যাত্মনী দেহাদৌর্দ্বিজাতীয়াদাত্মশব্দেণ ভিন্নস্য সদ্ব্যস্মানন্দস্য
প্রথমাস্থ্যাদৌক্যত্বিত্যযোগানন্দরূপতা ন সম্ভবত্যিতি প্রদৌ কথ্যমিতি । সজাতোবল্লেখ্যভি-
মতস্য গোণাত্মনঃ পুস্তম্যাদৌর্দ্বিগ্মিখ্যাত্মনী দেহাদৌর্দ্বিগ্মিখ্যাত্মনঃ তদ্বিরোধত্বলমিহিত্বজগদন্তঃপাতিত্বা-
দাক্ষাৎস্ব জগতঃ আত্মানন্দাত্মবিশিষ্টাভিগম্যত্বাভিগম্যত্বব্রহ্মত্বং তস্য ঘটতে ইতি সব্ধ-
গামমুত্তরমাহ গণ্মিতি ॥ ১ ॥

ব্রহ্মানন্দনামক গ্রন্থেব প্রথমোক্তায়া, অর্থাৎ একাদশ পরিচ্ছেদে ব্রহ্মানন্দ
বিদ্যানন্দ ও বিদ্যানন্দ, এইদ্বিধি। অগ্নিকানিত্যত্বেন গ্রহিত্বা কবিতা একাদশ
পরিচ্ছেদে উদ্ভূতিবিভক্ত যোগানন্দ নিজগণন কবিত্বাভিন, কিন্তু ইত্যেতৎ নিউজ
বিবোধ দেখা যাইতেছে ; অতএব উক্ত বিবোধের মোদাংগা কবিত্বাভিন—
একাদশ পরিচ্ছেদে দে, যোগানন্দ উক্ত ইহেযাছে, তদ্বিরোধে আশ্রয়ানন্দে
অষ্টম্যন্ত বলিয়া আকা কবা যায়। কবিতা যোগানন্দ আশ্রয়ানন্দকব
ইত্যেই ব্রহ্মানন্দ হয়, অতএব ব্রহ্মানন্দ যোগানন্দকো বলাহাব করা যায় ;
ইত্যত্র এইকণ আর বিরোধের সম্ভব বহিন না। যদি এমনত আশঙ্কা কর
দে, গোণ আত্মা পুস্তম্যাদি এবং প্রিয়াব্রহ্মত্ব দেখাদি বিজাতীয় আকা-

আকাশাদি স্বদেহান্তং তৈত্তিরীয়শ্চুতীরিতম্ ।

জগন্নাথ্যন্যদানন্দাদেহৈতব্রহ্মতা ততঃ ॥ ২ ॥

আনন্দাঙ্কেইব তজ্জাতং তিষ্ঠত্যানন্দ এব তৎ ।

আনন্দ এব লীনং চেত্যুক্তানন্দাৎ কথং পৃথক্ ॥ ৩ ॥

আকাশাদীতি । তস্মাদা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুৎ ইत्याদিকথা তৈত্তিরীয়শ্চুতীরিতম্
অভিহিতং জগৎ স্বকারণভূতাদানন্দাৎ যতঃ পৃথক্ নাস্তি অতস্তস্যাআনন্দস্যাহিতীয়-
মিত্যমিপ্রাযঃ ॥ ২ ॥

ননুদাহৃতশ্রুতিবাক্যেনাত্মনঃ কারণত্বং শ্রুতে নানন্দস্যেত্যাশঙ্ক্য তত্প্রতিপাদকং তদীয়মিব
আনন্দাঙ্কংইব স্বম্বিম্বানি ভূতানি জায়ন্ত ইत्याদিবাক্যমর্থনঃ পঠতি আনন্দাদিতি ।
খ্যাখ্যাতম্ । ফলিতমাহ ইত্যুক্তেতি । তবেদমনুমানং সূচিতং বিমতং জগদানন্দান্ন ভিষ্যতে
তৎকার্য্যত্বাৎ যদ যৎ কার্য্যং তৎ তসী ন ভিষ্যতে যথা স্মৃতকার্য্য ঘটাদি স্মৃদী ন ভিষ্যতে
ইতি ॥ ৩ ॥

শান্তি হঠেতে বিভিন্ন, অতএব আত্মানন্দ সঙ্গঃ ; স্মৃতরাং সঙ্গঃ আত্মানন্দেব
একাদশাশ্রিত্যেতৎ অঙ্গয়োগানন্দঃ সঙ্ঘটিতে পারে না । তুতবে এই সপ্রমাণ
উক্তব প্রদগ্ধ কব ॥ ১ ॥

তৈত্তিরীয়শ্চুতীরিতে (উপনিষদে) উক্ত হইয়াছে যে, আকাশ হঠেতে
স্বদেহপদ্যন্ত সমুদায় জগৎ মিথ্যা, কেবল আনন্দই সত্য । আনন্দ হঠেতে
সত্য বস্তু আব নাহি এবং আত্মাও সেই আনন্দস্বরূপ ; স্মৃতরাং আত্মারই অধৈ-
তত্ব সত্য-সিদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতেছে ॥ ২ ॥

পূর্বোক্ত প্রতিবাক্যে আত্মারই জগৎকারণত্ব জানা যাইতেছে, এই
শ্লোকে সেই আনন্দেব জগৎকারণত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন ।—এই জগৎই
আনন্দসঙ্গ, যেহেতু আনন্দ হঠেতেই সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন
জগৎ সেই আনন্দদ্বারাই জীবিত রহিয়াছে, আর অন্তকালেও এই জগৎ
আনন্দেতে বিলয় পাঠিয়া থাকে । অতএব এই জগৎ যে আনন্দ হঠেতে পৃথক্,
তাঁহা কোনরূপেও প্রতীতি হইতেছে না ; স্মৃতরাং আনন্দই জগৎকারণ
বলিয়া জানা যায় ॥ ৩ ॥

কুলালাদৃ ঘট উত্থানো ভিন্নম্ব্যেতি ন শ্লক্ষ্যতাম্ ।

সদৃশদেপ উপাদানং ন নিমিত্তং কুলালবত্ ॥ ৪ ॥

স্থিতির্লয়শ্চ কুশ্মস্য কুলালে স্তৌ ন হি ক্বচিৎ ।

দৃষ্টৌ তৌ সৃদি তদ্বৎ স্যাৎপাদানং তয়োঃ যুতেঃ ॥ ৫ ॥

কুলালাদৃশস্য ঘটস্য ততো ভেদবর্ণনাৎকালিকতা ইত্যর্থঃ। কুলালস্য নিমিত্তকারণত্বাৎ ব্রহ্মানন্দস্যোপাদানত্বমর্থনান্নৈবমিত্যাহ কুলালাদিত্যি। এষ আনন্দৌ যদ্বৎ সদৃশত্বেন উপাদানম্ উপাদানকারণম্। কুলালবৎ কুলাল ইব ন নিমিত্তং নিমিত্তকারণং ন ভবতীতি ॥ ৪ ॥

ননু কতো নোপাদানত্বং কুলালস্যপি ইত্যশঙ্ক্য স্থিতিলয়াধারত্বরূপোপাদানলক্ষণা-
ভাবাদিত্যাহ স্থিতিরिति। হি যস্মান্ কারণাৎ ঘটস্য স্থিতিলয়ী কুলালাধারৌ ন
ভবতঃ স্তৌ নোপাদানত্বমिति শিষ্যঃ। ক্ব তর্হি তাবিষ্যত্ব আহ দৃষ্টৌ তাবিতি। ঘটস্য
স্থিতিলয়ী তদুপাদানভূত্যায়া স্যেব দৃষ্টৌ প্রযচ্ছনৌপলব্ধৌ। ভবত্বং তব প্রকৃতিঃ কিসা-
য়াতমিত্যত আহ তদ্বদিত্যি। যদ্বৎ ঘটস্য সদৃশত্বাৎ তদ্বৎসংগতৌপাদানত্বং

পূর্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, আনন্দ হইতে জগতের উৎপত্তি হয়,
অতএব আনন্দ জগৎ হইতে পৃথক্ নহে, কিন্তু ইহাও ব্যাভিচার দৈখি-
তেছি। কৃষ্ণকার ঘট-উৎপাদন করে, কিন্তু সেট কৃষ্ণকার আন ঘটে অভিন্ন
পদার্থ নহে। কাবণ কৃষ্ণকার হইতে যে ঘট পৃথক্, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ
কবিত্তেছেন। ইহার মোমাংসা এই যে, কৃষ্ণকার ঘটের নিমিত্ত কাবণ, অত-
এব তাহা ঘট হইতে পৃথক্। ঘটের উপাদানকাবণ যে মৃত্তিকা, তাহা ঘট
হইতে পৃথক্ নহে। অতএব কৃষ্ণকার যেমন ঘটের নিমিত্তকারণ, আনন্দ
সেইরূপ জগতের নিমিত্তকারণ নহে। কিন্তু মৃত্তিকা যেমন ঘটের উপাদান-
কারণ আনন্দও সেইরূপ জগতের উপাদানকারণ; সুতরাং আনন্দ জগৎ
হইতে পৃথক্ নহে ॥ ৪ ॥

যেমন ঘটের নিমিত্তকারণ কৃষ্ণকারে ঘটের স্থিতি ও লয় কখনও সম্ভব
হয় না, পরন্তু উপাদান কারণরূপ মৃত্তিকাতেই ঘটের উৎপত্তি, স্থিতি ও
প্রলয় হইয়া থাকে। সেইরূপ এই জগতের উপাদানকারণ আনন্দেতে জগ-

ଉପାଦାନଂ ତ୍ରିଧା ଭିନ୍ନଂ ବିବର୍ତ୍ତିତଂ ପରିଣାମି ଚ ।

ଆରମ୍ଭକଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମ୍ୟୋ ନ ନିରଂଶୋଽବକାଶିନୀ ॥ ୧ ॥

ଆରମ୍ଭବାଦିନୋଽନ୍ୟସ୍ମାଦନ୍ୟସ୍ତୌତ୍ପତ୍ତିମୂଚିରେ ।

ତତ୍ତ୍ୱୋଃ ପଟତ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିର୍ଭିନ୍ନୀ ତତ୍ତ୍ୱପଟୌ ଖଲୁ ॥ ୨ ॥

ସ୍ଥାତ୍ । ତଦ୍ୱାଦିତ୍ୟର୍ଥୋଽପ୍ୟୁଚ୍ଚିତ୍ । ତତ୍ତ୍ୱୋଽବକାଶିନୀତିରାଶିଃ । ଯୁକ୍ତେ ଆନନ୍ଦାଦ୍ୱାବିଧ୍ୟାଦି
ବାସ୍ତବ୍ୟେ ଆନନ୍ଦଫଳବାସ୍ତବ୍ୟାଦିତ୍ୟର୍ଥଃ ॥ ୫ ॥

ଆନନ୍ଦସ୍ତେ ଆଶିଷତଂ ଜଗଦ୍ୱାସାମର୍ଥଂ ବାହୁଃ ତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମ୍ୟତ୍ତ୍ୱୋଽପାଦାନମିତି । ତତ୍ତ୍ୱ
ବିବର୍ତ୍ତନଂ ପରିଣିପାଦିତ୍ୟୁଚ୍ଚିତ୍ । ତତ୍ତ୍ୱୋଽବକାଶିନୀତିରାଶିଃ । ଅନ୍ୟୋ ଆରମ୍ଭପରିଣାମପର୍ତ୍ତୀ ନିରଂଶ
ନିରବସ୍ଥାବେ ତତ୍ତ୍ୱୋଽବକାଶିନୀ ଅବକାଶବ୍ୟାପୀ ନ ଶକ୍ୟତଃ ॥ ୧ ॥

ତତ୍ତ୍ୱୋଽବକାଶିନୀତିରାଶିଃ ଦର୍ଶୟତୁ । ତାବଦାରମ୍ଭାଦିତ୍ୟବସମୁଦୟାଦି ଆରମ୍ଭାଦି । ଆରମ୍ଭ
ବାଦିନୀ ଦର୍ଶୟିତାଦୟଃ ଅନ୍ୟସ୍ମାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଦିତ୍ୟାଦି ପରମ୍ଭାତ୍ କାରଣାଦନ୍ୟମ୍ କାରଣାଦିତ୍ୟାଦି
ଅନ୍ୟସ୍ମାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୌତ୍ପତ୍ତିମୂଚିରେ ଉଚ୍ଚିତ୍ । ତତ୍ତ୍ୱୋଽବକାଶିନୀତିରାଶିଃ । ତତ୍ତ୍ୱୋଽବକାଶିନୀତିରାଶିଃ
ବିବର୍ତ୍ତନଂ ଦର୍ଶୟତୁ । ତତ୍ତ୍ୱୋଽବକାଶିନୀତିରାଶିଃ । ତତ୍ତ୍ୱୋଽବକାଶିନୀତିରାଶିଃ । ତତ୍ତ୍ୱୋଽବକାଶିନୀତିରାଶିଃ ।
ବିବର୍ତ୍ତନଂ ଦର୍ଶୟତୁ । ତତ୍ତ୍ୱୋଽବକାଶିନୀତିରାଶିଃ । ତତ୍ତ୍ୱୋଽବକାଶିନୀତିରାଶିଃ । ତତ୍ତ୍ୱୋଽବକାଶିନୀତିରାଶିଃ ।

ତେଜଃ ଉତ୍ପତ୍ତିଃ, ସ୍ଥିତିଃ ଓ ପ୍ରାୟଃ ଇତ୍ୟାଦି । ଏତେକ୍ତେ ନାନା ଶକ୍ତିପ୍ରାୟାଣେ ଆନ-
ନ୍ଦେ ଜଗତ୍‌କାୟଃ ପ୍ରତିପତ୍ତଃ ଚିତ୍ତୋଽସ୍ତି ॥ ୧ ॥

ପୂର୍ବଦ୍ୱାରା କେ ଉପାଦାନକାରଣ ଉକ୍ତ ହୁଏନାହିଁ, ସେହି ଉପାଦାନକାରଣ ତିନି-
ପ୍ରକାର, ବିବର୍ତ୍ତ ଉପାଦାନ, ପରିଣାମୀ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଆରମ୍ଭକ ଉପାଦାନ । ଉକ୍ତ
ତ୍ରିବିଧ ଉପାଦାନକାରଣେବ ନନ୍ଦୋ ଶେଷୋକ୍ତ ପରିଣାମୀ ଉପାଦାନ ଓ ଆରମ୍ଭକ
ଉପାଦାନ ଏହି ଦ୍ୱିବିଧ ଉପାଦାନ କାରଣେ ସେହି ନିରବସ୍ଥାବ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଅସମ୍ଭବ ।
ପରିଣାମୀ ଉପାଦାନ ଓ ଆରମ୍ଭକ ଉପାଦାନ ମାତ୍ରଦେବତେହି ମଧ୍ୟସ୍ଥିତେ ପାଦେ,
ନିରାକାୟେ ତାହା ମଧ୍ୟସ୍ଥିତେ ନା ॥ ୬ ॥

ଆରମ୍ଭକ ଉପାଦାନ ବାଦୀମାନେ ଏକବସ୍ତୁ ଚିତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ଶ୍ରୀକାର
କରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବସ୍ତୁ ଚିତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, ସେହି ବସ୍ତୁଟି ଉତ୍ପନ୍ନ ବସ୍ତୁ
ଉପାଦାନକାରଣ । ସେମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ଚିତ୍ତେ ବସ୍ତୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ, ଏହାଲେ ତତ୍ତ୍ୱଟି
ବସ୍ତୁର ଆରମ୍ଭକ ଉପାଦାନକାରଣ । ଆମ ତାହାର ତତ୍ତ୍ୱ ଚିତ୍ତେ ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରାୟଃ

অবস্থান্তরতাপত্তিরেকস্য পরিণামিতা ।

স্যাৎ চীরং দধি সৃৎ কুম্ভঃ সুবর্ণং কুণ্ডলং যথা ॥ ৮ ॥

অবস্থান্তরভানন্তু বিবর্তী রজ্জুসর্পবৎ ।

নিরংশৈঃস্বস্বসী ব্যোম্নি তলমালিন্যকল্যনাৎ ॥ ৯ ॥

ইদানীং পরিণামস্বরূপমাহ অবস্থান্তরমিতি । একস্যৈব বস্তুনঃপূর্বাৱস্থাত্যাগপূঃসর-
সবস্থ্যান্তরপ্রাপ্তিঃ পরিণাম ইত্যর্থঃ । তদুদাহরতি স্যাৎ চীরমিতি । যথা চীরমুত-
সুবর্ণাদীনাং চীরাদিত্যবহারযোগ্যতাং পরিত্যজ্য দৃশ্যাদিত্যবহারযোগ্যতাপ্রাপ্তিঃ ॥ ৮ ॥

ইদানীং বিবর্তনলক্ষণমাহ অবস্থান্তরমিতি । তদুদাহরতি পূর্বাৱস্থাৎ পল্লবদ্বয়াৎ বেলুলক্ষণ-
ধাতুনার্থঃ । পূর্বাৱস্থাসমপরিত্যজ্য এত অবস্থান্তরভাসনং বিবর্তনং । উদাহরতি রজ্জুসর্প-
মিতি । যথা রজ্জ্বাক্ষনানবস্থিতম্বেব দ্রব্যস্য সপাক্ষনভাসনম্ । ননু বিবর্তনভাসস্য
রজ্জ্বাঃ সাংশতদর্শনাৎ নিরংশৈঃস্বস্বসী ন ঘটতে ইত্যাহুঃ নিরবশ্যবসনাদাবপি তদর্শনা-
দেবমিতিাহ নিরংশৈঃস্বস্বসী । অসীং বিবর্তনং ব্যোম্নি তলমালিন্যকল্যনাৎ
মালিন্যং নীলবর্ণতা তয়োঃ কল্যনাৎকালসংগতানভিগৌরৱাণ্যসাধ্যতাদিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

বনিয়া স্বাকার কবে ; সূত্রঃ অবস্থাক উপাদান হইতে যে কাঁচা পৃথক
তাঁহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইল ॥ ৭ ॥

এইক্ষণ পরিণামী উপাদানের স্বরূপ নিরূপণ কবিত্তেছেন।—বস্তু
অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম পরিণাম, যে বস্তু অবস্থান্তর হইয়া অল্প পদার্থ
উৎপন্ন হয়, সেই বস্তুই উৎপন্ন পদার্থেব পরিণামী উপাদান কারণ । যেমন
জুহুর পরিণাম দধি, মৃত্তিকার পরিণাম ঘট এবং সূর্যের পরিণাম কুণ্ডল ।
এইস্থলে দধির পরিণামী উপাদান জুহু, ঘটের পরিণামী উপাদান মৃত্তিকা
এবং কুণ্ডলের পরিণামী উপাদান সূর্য ॥ ৮ ॥

এইক্ষণ বিবর্ত উপাদানের লক্ষণ নিরূপণ কবিত্তেছেন।—বস্তু
অবস্থান্তর না হইলেও যে অবস্থান্তর প্রাপ্তির দ্বারা প্রতীতি হয়, তাহাকেই
বিবর্ত বলা যায় । যে বস্তুতে অবস্থান্তরের ভান হয়, তাহাকেই বিবর্ত
উপাদান কারণ বনিয়া থাকে । যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয় ; এতদ্বারা রজ্জুর
কোন অবস্থান্তর হয় না, কিন্তু তথাপি সেই রজ্জুকে সর্পবৎ প্রতীয়মান
হয় । অতএব এতদ্বারা রজ্জুই সর্পজ্ঞানের বিবর্ত উপাদান কারণ জ্ঞানিবে ॥ ৯ ॥

ততো নিরংশ আনন্দে বিবর্তী জগদ্বিখ্যতাম্ ।

মায়াশক্তিঃ কল্পিকা স্যাদৈন্দ্রজালিকশক্তিবৎ ॥ ১০ ॥

শক্তিঃ শক্তাত্ পৃথঙ্নাস্ति तदद् दृष्टेर्नचाभिदा ।

ফলিতমাহ তত ইতি । ততো নিরংশোপি বিবর্তনসম্ভবাজগদ্বিংশে আনন্দে বিবর্তঃ কল্পিতমিত্যঙ্কীকার্যমিত্যর্থঃ । নন্দত্বিতীয়ে আনন্দে জগৎকল্মষমনুপপন্নং কল্মষনাহ্নীতৌ রম্যাদিত্যাশঙ্কাহ মায়াশক্তিরিতি । শক্তেঃ কল্মষকলং ক্র দৃষ্টমিত্যত আহ উন্দ্রজালিক ইতি । যথৈন্দ্রজালিকনিষ্ঠায়া মণিসম্বাদিৰূপায়া মায়াশক্তৌগৎস্বয়ংনগরাদিকল্মষকলং তথেষ্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

নন্দানন্দাতিরিক্তমায়ায়া অধ্যুপগমে হৈতাপত্তিরিত্যাশঙ্কাস্যা অনির্জীবনীযত্নেনাহৃতলং বক্তৃম্ উত্তরব বচ্যমাণায়া লৌকিকা অগ্ন্যাদিগতশক্তিসঙ্গদেহন বা অর্ধদেহন বা নিব্ধকু-
মশকলং দর্শয়তি শক্তিরিতি । শক্তিরগ্ন্যাदिनिष्ठा स्फोटोदजनिक्ता शक्तात् अग्न्यादि-
स्वरूपात् पृथक्भेदेन नास्ति । कत इत्यत आह तदिति । तथात्वस्य दृष्टदर्शनादग्न्यादि-
स्वरूपातिरेकेणानुपलभ्यमानत्वादित्यर्थः । नाग्न्यादिस्वरूपमेव शक्तिरित्याह न चाभि-
देति । अभिदा अभेदोऽपि न च नैव । तथापि हेतुमाह प्रतिबन्धस्येति । मणिसम्वदादिभिः
शक्तिकार्यस्य स्फोटादिः प्रतिबन्धदर्शनात् स्वरूपातिरिक्ता शक्तिरेष्टव्यमिमांशः । भवतु

উক্তরূপ বিবর্ত্ত উপাদানকাবগতা নিববববপদার্থেও সম্ভবিত্তে পাবে ।
যেমন “আকাশের মলিনতা” । বাস্তবিক আকাশ মলিন নহে, তথাপি
আকাশকে মলিন বলিয়া বোধ হয় । এতলে যেমন নিরাকাব আকাশ বিবর্ত্ত-
কাবগ, সেতরূপ নিবববব আনন্দস্বকপকে এত জগতেব বিবর্ত্ত উপাদান কাবগ
বলিয়া স্বীকার কবা যায় । যেমন ঐন্দ্রজালিকশক্তি বাহুপদার্থেব রূপান্তর
কল্পনা করে, সেতরূপ মায়াশক্তি সেত বিবর্ত্ত উপাদানকারণরূপ আনন্দ-
স্বকপেব রূপান্তর কল্পনা করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

পূর্নস্রোকে উক্ত হইয়াছে যে, মায়াশক্তি রূপান্তর কল্পনা করে, এতরূপ
যদি অতন্ন মায়াশক্তি স্বীকার কর, তাহাহতেল আনন্দাতিরিক্ত মায়াশক্তি
স্বীকার কবিত্তে হতল, স্ততনাং বৈভাণতি হততেছে । এই আশঙ্কায় মায়া-
শক্তিৰ অসীকতা প্রতিপাদন কবিত্তেছেন ।—আনন্দস্বরূপ জৈব হততে
মায়াশক্তিৰ পৃথক সম্ভা নাই ; সেহেতু লৌকিক ব্যবহারে দেখা যাইতেছে যে,

प्रतिबन्धस्य दृष्टत्वात् शक्त्यभावे तु कस्य सः ॥ ११ ॥

शक्तेः कार्यानुमेयत्वादकार्यं प्रतिबन्धनम् ।

ज्वलतोऽग्नेरदाहे स्यान्मन्त्रादिप्रतिबन्धता ॥ १२ ॥

देवात्मशक्तिं स्वगुणेर्निगूढां सुनयोऽविदन् ।

प्रतिबन्धप्रदर्शनं शक्तेर्भेदोऽपि साधुत्वं की दीपस्तत्वाच्च शक्तीति । प्रत्यक्षमिदमप्यादि-
स्वरूपस्य प्रतिबन्धसामर्थ्यात् तदव्यतिरिक्तशक्त्यान्भ्युपगमे प्रतिबन्धो निर्विषयः स्यादि-
त्यभिप्रायः ॥ ११ ॥

नन्वतीन्द्रियायाः शक्तेः कथं प्रतिबन्धोऽवगन्तुं शक्यते इत्याशङ्क्याच्च शक्तेरिति । अती-
न्द्रियापि शक्तिर्यतः कार्यलिङ्गगम्या अतः अकार्यं सत्यपि कारणे कार्यानुत्पत्तौ सत्यां
प्रतिबन्धनं प्रतिबन्धोऽवगम्यते इति शेषः । उक्तमर्थं दृष्टान्तप्रदर्शनेन स्पष्टयति ज्वलत
इति । लोके स्वरूपेण प्रज्वलतोऽग्नेः सकाशाद् दाहादिलक्षणे कार्योऽनुत्पद्यमाने सति
मन्त्रादिप्रतिबन्धता मन्त्रादीनाम् अग्निशक्तिप्रतिबन्धकत्वमित्यर्थः ॥ १२ ॥

इत्थं लौकिकशक्तिं स्वरूपतः प्रमाणतश्चोपलब्ध इदानीं मायाशक्तिसङ्घावे ते ध्यान-
योगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणेर्निगूढामिति श्रुताश्रयरीपनिषद्वाक्यमर्थतः पठति
देवात्मशक्तिमिति । सुनयः कालस्वभावादिषु कारणवादिषु दीपदर्शनवन्तो जगत्कारण-
जिज्ञासया ध्यानयोगमास्थिताः अधिकारिणो देवात्मशक्तिं देवस्य द्योतमानस्य स्वप्रकाश-

शक्तं वञ्च इहेते शक्तिं विभिन्नपदार्थं नहे । किञ्च सेहै शक्तिं शक्तवञ्चर
सहित अभिन्नं नहे, कारण मधो मधो शक्तिर प्रतिबन्धक देखा याय । यदि
शक्ति शक्तवञ्चर सहित अभिन्नहै इहेत, तवे आर सेहै प्रतिबन्धक काहार
इहेवे ? ॥ ११ ॥

कार्यदर्शनेनैव वञ्चर शक्तिर अज्ञमान हय, वायहार वातिरैके कथनं कोन
वञ्चर शक्ति दृष्टिगोचर हय ना । अतएव कारणमन्त्रे कार्य ना इहेनेहै ताहाके
प्रतिबन्धक बला याय, अर्थात् याहाद्वारा वञ्चर शक्ति प्रकाश पाहेते पारे नो,
ताहाहै सेहै शक्तिर प्रतिबन्धक । मन्त्रादिव शक्तिते अज्जलित अग्नि यदि दाह
ना करे, तवे सेहै ज्वले मन्त्रादिके अग्निर दाहिकाशक्तिर प्रतिबन्धक बलिया
श्रीकार करिते हय ॥ १२ ॥

पूर्वोक्तप्रकारे अरूपतः ३ प्रमाणतः लौकिकशक्तिं प्रतिपादनं करिया

পরাস্য শক্তির্বিবিধা ক্রিয়াজ্ঞানবলাম্বিকা ॥ ১৩ ॥

ইতি বেদবচঃ প্রাহুঃ বশিষ্ঠস্য তথ্যাব্রবীত ।

সর্বশক্তিপরং ব্রহ্ম নিত্যমাপূর্ণমহয়ম্ ।

যথোল্লসতি শক্ত্যাসৌ প্রকাশমধিগচ্ছতি ॥ ১৪ ॥

চিৎপ্ৰসাক্তনঃ প্রত্যগমিষ্য ব্রহ্মণঃ শক্তিমাভ্যাসুপাং স্বগুণঃ স্বকার্যমুতৈঃ স্থূলমূক্ষ
শরীরং নির্গদ্যাম্ আত্মতাম্ অনিদন্ সাচ্চাত্ম ক্তবল ইত্যর্থঃ । তস্যাসমীপনিপদি স্থিতং
পরাস্য শক্তির্বিবিধেব যুযন স্বাভাবিকো জ্ঞানবল্যক্রিয়া চেতি বাস্তবান্বয়মর্থঃ । পঠতি
পরাস্যতি । অস্ম্য ব্রহ্মণঃ পরা উক্তকট্টা জগৎকারণমূলা শক্তির্বিবিধা যুযন ইতি
বাক্যশেষঃ । বিবিধত্বমবাহু ক্রিয়তি । ক্রিয়াজ্ঞানে প্রসিদ্ধং বলমিচ্ছাশক্তিজ্ঞানক্রিয়া-
শক্তিমাহুচ্যোতু । ক্রিয়াটিশক্তয়ঃ আত্মা স্বরূপং যস্যঃ সা ক্রিয়াজ্ঞানবলাম্বিকা ॥ ১৩ ॥

ইদং বাক্যদ্বয়ং কুবল্যমিত্যত আহ ইত্যেতি । ন কেবলং সায়াশক্তিঃ সৃতিসিদ্ধা কিন্তু
স্মৃতিসিদ্ধাপীত্বাহু বশিষ্ঠ ইতি । যয়া সৃতিব্রহ্মবিদ্যা সায়াশক্তিঃ উক্তবলো বশিষ্ঠোপি
তাং তথ্যক্রিয়ানু বাবিত্তামিধে যস্য ইতি শেষঃ । সায়াশক্তিপ্রতিপাদিকানু বাশিষ্টকীয়ানু
পঠনি সর্ব্বতি । নিত্যমিতি ব্রহ্মণঃ পারমার্থিকং রূপসুখম্ । সর্ব্বশক্তি ইতি তস্যেব সাপা-
ধিকং রূপম্ । তৎ পরং ব্রহ্ম যদা যদা যদা যদা শক্ত্যা উল্লসতি বিকসতি বিবর্ত্তে
ইত্যর্থঃ তদা তদা সমী শক্তিঃ প্রকাশমধিগচ্ছতি অমিষ্যক্তিঃ প্রাপ্নোতি ॥ ১৪ ॥

দেবশক্তি প্রদর্শন করিতেছেন।—যুনিগণ কলিত্তাণি নিতে দেব দর্শন
করিয়া জগৎকর্ত্তা জ্ঞানমাননে যোগাবলম্বনপুংসর জানিয়াছেন যে, যেই
পরমদেবতা পরমেশ্বরের শক্তি সহ, রাজঃ প্রভৃতি যাব গুণবরা আনুত আছে।
বেদবাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে যে পরব্রহ্মেব জ্ঞান, ক্রিয়া এবং বস্তু প্রভৃতি
জগৎকর কাৰ্য্যভূত নিমিষ উৎকৃষ্ট শক্তি আছে ॥ ১৩ ॥

পরব্রহ্মের বিবিধ শক্তি যে কেবল শক্তিপ্রসক্তি এমন নহে, স্মৃতিতেও
তাঁহার অনন্তশক্তি প্রদিক আছে। যেমন শক্তি সেই অনন্তশক্তিকে পরমাত্মা
বিচিত্র মাত্রাশক্তি জানিয়াছেন, বশিষ্ঠনিও সেইরূপ আর বশিষ্ঠক্রে বাস-
চক্রকে উপদেশ করিয়াছেন যে, পরব্রহ্ম, নিত্য, পারপূর্ণ ও সঙ্গশাভ্যমান।
ইহাদ্বারা পরব্রহ্মের অনন্তশক্তি সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে। সেই অদ্বিতীয়

चिच्छक्तिर्ब्रह्मणो राम ! शरीरेषूपलभ्यते ।
 स्यन्दशक्तिश्च वातेषु दार्ढ्यशक्तिस्तथोपले ।
 द्रवशक्तिस्तथाश्वःसु दाहशक्तिस्तथानले ।
 शून्यशक्तिस्तथाकाशे नाशशक्तिर्विनाशिनि ॥ १५ ॥ १६ ॥
 यथाण्डान्तर्महासर्पौ जगदस्ति तथात्मनि ।
 फलपत्रलतापुष्पशाखाविटपमूलवान् ।
 वृक्षबीजे यथा वृक्षस्तथेदं ब्रह्मणि स्थितम् ॥ १७ ॥

इदानीं ताम्रवाभिर्युक्तिं प्रपञ्चयति चिच्छक्तिरिति । शरीरेषु देवतियुद्धमनुष्यादि लक्षणेषु चिच्छक्तिः चेतनस्यवहारहेतुभूतोपलभ्यते इत्यनेन । स्यन्दशक्तियुक्तमहन्मूला ॥ १५ ॥ १६ ॥
 प्रकाशमविगच्छतीत्युक्त्याऽनभिर्युक्तिदृष्टायासपि ब्रह्मणि जगत्सत्ता दृष्टिता अनभि-
 व्यक्तस्यापि सत्त्वे इटान्तमाह यथेति । विचित्रवस्यापि तस्य सत्त्वे इटान्तमाह फलति ॥ १७ ॥

पञ्चमेश्वर यथन येषूप शक्तिद्वारा विवर्तितं ज्ञेयं, तथन सेहै शक्तिद्वारा
 अकाश ग्राहेया थाकेन ॥ १३ ॥

वशिष्ठमुनि रामचन्द्रके वनिर्वाहेन, हे राम ! देव, मनुष्य, पशु अहूतिर
 शरीरे परब्रह्मेण चिन्शक्तिर उपायशक्ति ह्य एवम् वायुते स्फूर्तनशक्ति, काष्ठ-
 अक्षरादिते काष्ठिशक्ति, जलेते ज्वलशक्ति, अग्निते दाहिकशक्ति, आकाशे
 शून्यशक्ति, विनश्वरपदार्थे विनाशशक्ति अकाश पाय । सेहै परब्रह्मेण चिन्-
 शक्तितेहै देवमनुष्यादि सचेतन हईयाहे । काष्ठपाषाणानि ते ये काष्ठिश्च अहू-
 त ह्य, ताहाँ सेहै परब्रह्मेण शक्ति भिन्न आर काहारो शक्ति नहे,
 हेत्यादिक्रमे सेहै अनन्तशक्तिमान् परब्रह्मेण विविधशक्ति सर्वात्र अकाश
 पाहेतेहे ॥ १६-१७ ॥

येमन कारण अस्थाय एक झुझ प्रमाण अओमधे संक्षिप्त भावे ब्रह्माकार
 अकाश सर्प थाके, अथवा एक पवनानु मात्र बीजेर मधे फल, पत्र, लता,
 पुष्प, शाखा, झुझ ओ मूलविशिष्टे परब्रह्माकार ब्रह्म ब्रह्म थाके । सेहैरूप
 कारणवस्थाय एहै अपरिणीत अनन्त ब्रह्माओ सेहै परब्रह्मेते संक्षिप्त भावे

কচিৎ কাষিৎ কদাচিচ্চ তস্মাদুদ্যন্তি শক্তয়ঃ ।

দেশকালবিচিত্রত্বাচ্ চ্ছাতলাদিব শালয়ঃ ॥ ১৮ ॥

স আত্মা সর্ব্বগো রাম ! নিত্যোদিতমহাবপুঃ ।

যস্মনান্ধননীর শক্তি ধত্তে তস্মন উচ্যতে ॥ ১৯ ॥

ননু সর্বাণ্যসামপি শক্তীনাং যুগপদেবাভিযুক্তিঃ কুতৌ ন স্যাৎ। ইত্যাহ কচিৎ।
কচিৎদেশবিশেষে কদাচিৎ কালবিশেষে কাষিৎ শক্তয়ঃ । তাসামযুগপদভিযুক্তৌ দৃষ্টান্ত-
সাহ দেশকাল ইত্যাদি । যথা ভূমিগতানাং সর্ব্বাণাং বীজানাং মধ্যে দেশবিশেষে কালবিশেষে চ
কোষাধিষ্টে বীজানাম্ অঙ্কুরোৎপত্তিন্যেবাং তদ্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

ইদানীং জগতঃ কল্যাণামাবরূপতাং दर्शयितुं তৎকল্য কস্য মনসৌ রূপং তাবদর্শয়তি স
আস্মেতি । নিত্যোদিতমহাবপুর্নিত্যং সদা উদিতং প্রকাশমানং মহাদেশকালাদিপরিসীদ-
রহিতং বপুঃ শরীরং यस্য স তথা যন্ যচ্ছিন্ কালো মনাক্ ইযস্মননীর স্বপরাববীধনরূপাং
শক্তি মায়াপরিণামরূপাং ধত্তে ধারয়তি তৎ তদা মন ইত্যুচ্যে ॥ ১৯ ॥

অবস্থিতি কবে । যেমন ভূমিতে বোজ বপন করিলে সকল দেশে ও সকলকালে
সর্ব্বপ্রকার বীজেব অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না । পবন দেশবিশেষে ও কালবিশেষে
পৃথক পৃথক বীজেব অঙ্কুর জন্মিয় থাকে, সেউরূপ পরমায়াব শক্তি ও সর্ব্ব
প্রদেশে ও সর্ব্বকালে সমভাবে প্রকাশ পায় না । সময় বিশেষে ও দেশ
বিশেষেই সেই অনন্ত শক্তি প্রকাশ পাউয়া থাকে । কোন্ কোন্ সময়ে ও
কোন্ কোন্ স্থলে পরব্রহ্মেব কোন্ কোন্ শক্তির প্রকাশ হয়, তাহাব কোন
স্থিরতা নাই ॥ ১৭-১৮ ॥

এইক্ষণ এই জগৎ যে কেবল কল্পনামাত্র, তাহাই প্রদর্শন কবিবার
মানসে তাহাব কল্পনা কারক মনের স্বরূপ নিকূপণ করিতেছেন ।—বশিষ্ঠ
বলিলেন, রাম ! মহৎকলেবর, সর্ব্বগামী, সনাতন চিহ্নয সেই পরমায়া
বপন মায়াশক্তিপ্রভাবে মননৌ শক্তি, অর্থাৎ আয়ুপরাববোধন সামর্থ্য
পারণ করেন, তখনই তাঁহাকে মন বলিয়া নির্দেশ করা যায় । অতএব
তখন লোকে মনোবৃত্তিবার আয়ুপর জ্ঞানকরিতে পারে ॥ ১৯ ॥

आदौ मनस्तदनु बन्धविमोचदृष्टी
पश्चात् प्रपञ्चरचना भवनाभिधाना ।
इत्यादिका स्थितिरियं हि गता प्रतिष्ठा-
माख्यायिका सुभगबालजनोदितेव ॥ २० ॥

बालस्य हि विनोदाय धात्री शक्ति शुभां कथाम् ।
क्वचित् सन्ति महाबाहो ! राजपुत्रास्त्रयः शुभाः ॥ २१ ॥
हो न जातो तथेकस्तु गर्भे एव हि न स्थितः ।
वसन्ति ते धर्मयुता अत्यन्तासति पत्तने ॥ २२ ॥

इदानीं कल्पनाप्रकारमाह आदौ मन इति । आदौ प्रथमं मननशक्त्यासेन मनी
भवति तदनु तदनन्तरं बन्धविमोचकल्पने भवतः पश्चादनन्तरं बन्धदृष्टाविव
भवनाभिधाना भवनमित्यभिधानं यस्याः सा भवनाभिधाना प्रपञ्चस्य गिरिनदीसरिक्समुद्रा-
देरचना कल्पनं भवति इत्यादिका एतत्पुञ्जारा इयं जगतः स्थितिः प्रतिष्ठां स्थैर्यं गता
प्राप्ता । कल्पितस्यापि वास्तव्यप्रतीतौ दृष्टान्तमाह आख्यायिकेति । बालजनाय उदिता
उक्ता आख्यायिका कथा यथा बालवर्द्धिं गता तथेदं जगदपीत्यर्थः ॥ २० ॥

पूर्वोक्तं हृदयेष्टे मे, आनन्दमयं ब्रह्म हृदयेष्टे एहै जगत् उद्भूतम्
हृदयेष्टे एवमेव तेनै ब्रह्मेण मायाशक्तिर्है एहै जगत्कं अनन्तं भावे कल्पना
करे, एहेकं तेनै कल्पनावं प्रकाशं निरूपणं कविहेछेन ।—उक्तं प्रकाशे
अथमथः मन उद्भूतं ह्य, पवे ब्रह्मं मुक्तिं करितं ह्य । अनन्तं चतुर्दश
भूतनामे विधात एहै अथं जगत् पविकल्पितं ह्य । गिरि, नदी, सवि, २,
समुद्रं अन्तर्हि सकलै कल्पनां माय । एहेकं पविदृष्टमानं जगत् शिवतव
हृदये रक्षितं । अतएव ब्रह्ममायं रूपे बाणकेव अति उक्तं निम्नलिखितं
आध्यायिका येरूपं सत्ता, एहै जगत् उद्भूतं सत्ता जानिने ॥ २० ॥

बाणक सकल मनोगतं भावं व्याकृतं नै पाविशा समथं समथं रौद-
नादिद्वारा धात्रीदिगके विरक्तं कवितां थाके । धात्रीरात्रौ तांशदिगके निनोद-
नार्थं नानाप्रकारं उपग्राहं वलितां थाके । कोनं बाणकेर नाञ्जनाव
निमित्तं धात्री एहै आश्चर्यं उपग्राहं कहिहेछेन ।—कोनं काले कोनं एक

স্বকীয়াচ্ছূন্যনগরান্নির্গত্য বিমলাশয়াঃ ।

গচ্ছন্তো গগনে হৃদ্যান্ দদৃশুঃ ফলশালিনঃ ॥ ২৩ ॥

ভবিষ্যন্নগরে তত্র রাজপুত্রাস্বযোঃপি তে ।

সুখমদ্য স্থিতা পুত্র ! সৃগয়াব্যবহারিণঃ ॥ ২৪ ॥

ধাত্বেবং কথিতা রাম ! বালকাখ্যায়িকা শুভা ।

নিশ্চয়ং স যযৌ বালো নিৰ্ব্বিচারণয়া ধিয়া ॥ ২৫ ॥

ইয়ং সংসাররচনা বিচারোজ্জ্বলিতচেতসাম্ ।

বালকাখ্যায়িকৈবেত্যমবস্থিতিমুপাগতা ॥ ২৬ ॥

তামিব কথ্য কথয়তি বালস্য হীতি ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

দৃষ্টান্তসিদ্ধমর্থং দাষ্টান্তিকৈ যোজয়তি ইয়মিতি ॥ ২৬ ॥

দেশে অতিদুর্লভ তিনটি রাজপুত্র একত্র বাস করিত । তাঁহাদিগেব মধ্যে ছুট্টো অদ্যাপিও জন্ম নাই এবং অপর একটি তাহাব মাতৃগর্ভেও উপন্ন হয় নাহি । কিন্তু উক্ত তিনটি রাজপুত্রই যে বিচিত্র পুত্রোত্তে বাস করিত, সেই পুত্রো এখনও প্রস্তুত হয় নাই । বিনবাস্ত্বঃকরণ রাজতনয়েরা সেই বিচিত্র অসং পুত্রোত্তে বাস করিতেছিল, একদিন আপন পুত্রোহইতে বহির্গত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে উদ্ধে দৃষ্টপাত করিয়া দেখিল যে, আকাশে কতকগুলি বৃক্ষ রহিয়াছে এবং ঐ বৃক্ষগুলি স্নগর ফলভবে অবনত ও সূশোভন পুষ্পস্তবকে পরিশোভিত হইয়াছে । রাজপুত্রগণ ঐ সকল বৃক্ষের শোভা দেখিয়া কুঠেচিহ্ন হইল । এইরূপে যে নগর এখনও প্রস্তুত হয় নাই, সেই নগরে রাজপুত্রেরা মৃগাদি নানাবিধ আনন্দ প্রমোদরাসা অর্যাপিও বাস করিতেছে । দাবী বালকদিগের নিকট এইরূপ উপজ্ঞান বলিলে বালকগণ তাহাই বিশ্বাস করিয়া শীঘ্র হইল । কারণ তাহারা অতিনির্দোষ, তাহাদিগেব কোন বিবেচনা শক্তি নাই ; সুতরাং বালক সকল তাহাই নিশ্চয় জ্ঞান করিল ॥ ২১-২৫ ॥

হে রাম ! বালকেরা যেনন উক্ত অলীক উপজ্ঞান শ্রবণ করিয়া তাহাকে

इत्यादिभिरुपाख्यानैर्मायाशक्तेस्तु विस्तरम् ।

वशिष्ठः कथयामास सेव शक्तिर्निरूप्यते ॥ २७ ॥

कार्यादाश्रयतः सैषा भवेच्छक्तिर्विलक्षणा ।

स्फोटाङ्गारी दृश्यमानी शक्तिस्तवानुमीयते ॥ २८ ॥

वशिष्टोक्तमुपसंहरति इत्यादिभिरिति । एवं मायासद्भावे प्रमाणमुपन्यस्य तस्मान्निर्व-
चनीयत्वं वक्तुं प्रतिजानीते सेव शक्तिरिति ॥ २७ ॥

कार्यादिति । एषा मायाशक्तिः कार्यात् स्वकार्यभूतात् जगतः आश्रयतः आश्रयात्
ब्रह्मण्य विलक्षणा विपरीतस्वभावा भवेत् । मायाशक्तेः कार्यात् आश्रयो विलक्ष्यत्वं दृष्टा-
न्तं स्पष्टयति स्फोटाङ्गाराविति । वज्रगतशक्तः कार्यरूपः स्फोट आश्रयरूपोऽङ्गारश्च
प्रत्यक्षगम्यौ शक्तिस्तु कार्यानुमया अतस्त्वाभ्यां सा विलक्षणेत्यर्थः ॥ २८ ॥

निम्नं ज्ञानं कविः, सेहेरूपं याहारां विचारशक्तिविहीनं, ताहारां० एहे
संगतके सत्ता बलिया ज्ञानं करे । याहदिगेर विवेचनार शक्ति नाहे,
ताहदिगेर अनत्ता० सत्ता बलिया बोधं ह्य ॥ २७ ॥

बशिष्ठं श्रुति उक्तत्वे नानाप्रकारं उपाधानद्वारा वागचक्षुके मे माया
शक्तिं विस्तारं कथित्वाछेन, एहे श्रुते सेहे मायाशक्तिहे निरूपितं हहेतेछे।—
एहे जगत् समूदायहे मायाशक्तिर कार्या, मायादावा ना ह्य, एमन कार्याहे
नाहे ; याहारा सेहे मायां शक्तिं दृष्टिते पावे ना, ताहाराहे एहे जगत्के
संग बलिया ज्ञानं करे ॥ २७ ॥

एहे जगत् मायाशक्तिर कार्या, जेधर सेहे मायाशक्तिव आश्रय एवं उक्त
मायाशक्ति श्रौय कार्यावरूप जगत्० आपन आश्रय जेधर हहेते अतिरिक्त ।
केवल कार्याद्वाराहे सेहे मायाशक्तिव अनुमानं हहेया थाके, कथन० सेहे
शक्तिर प्रताप ह्य ना । येमन अग्रिं कार्या दाह एवं आश्रय अक्षार ; एहे
उधर हहेतेहे दाहिका शक्तिके पृथक्त्वे अनुमानं करा याय, सेहेरूप
मायां कार्या जगत्० मायां आश्रय जेधर हहेते मायां शक्तिके पृथक्
बलिया जानिते ह्य ॥ २८ ॥

পৃথুবুধোদরাকারো ঘটঃ কার্যোঽন্ত সৃক্তিকা ।

শব্দাদিभिঃ পঞ্চগুণৈর্যুক্তা শক্তিহ্রতদ্বিধা ॥ ২৫ ॥

ন পৃথুদির্ন শব্দাদিঃ শক্তাবস্তু যথা তথা ।

অতএব হ্যচিন্ত্য সা ন নিব্বচনমর্হতি ॥ ৩০ ॥

উক্তায়াং স্ততঃশক্তাবপি যোজয়তি পৃথুবুধ ইতি । যঃ পৃথুবুধোদরাকারঃ পৃথুঃ স্যল্
বুধঃ বর্তেতল্ উদরঃ यस্য সঃ পৃথুবুধোদরঃ তথাবিধ আকারো यस্য স তথাবিধঃ কার্যঃ
শব্দস্যগংরুপরসগম্যাত্ম্যরস্বগুণংপেতা সৃক্তিকা আশ্রয়ঃ শক্তিহ্রতদ্বিধা উভয়বিলম্বণৈর্যঃ ॥২৫॥

বিলম্বণমেবাহ ন পৃথুদিরিতি । শকৌ পৃথুবাঢ়িক্রাশ্রয়মর্মা নানি শব্দাদিক আশ্রয়
ধর্মোঽপি ন বিয়নে অনৌ বিলম্বণৈর্যঃ । তর্হি কৌডগোয়ত আহ অম্বিতি । যথা তথৈ-
ল্যুক্তমেবার্থে বিশদ্যত ইতএব হ্যেতি । যতঃ কার্যোদ্রাশ্রয়তথ বিলম্বণা অনপ্বেপা
অচিন্ত্যা চিন্তিতমশক্যা । ননু তর্হি অচিন্ত্যবসেনম্যারূপং স্যাদিয়াশব্দাহ ন নিব্বচন-
মিতি । ভেদেভ্যোভেদৈ চিন্ত্যলাচিন্ত্যচাদিনা বা কেনাপি রূপেণ নিব্বচনং নাহং
তীত্ব্যঃ ॥ ৩০ ॥

অথ দৃষ্টোক্ত প্রবর্শনপূর্কক মার্গাশক্তিক পৃথকরূপে নির্দেশ কবিত
ছেন । যেমন স্তন, বর্জলাকাব উদবনিমিটে ঘটে কার্যা এবং শব্দ, স্পর্শ-
রূপ, বস, ও গন্ধ এতে পঞ্চ গুণগুণ মুক্তিকা আশ্রয়, কিন্তু শক্তি এতরূপে ঘটে
ও মুক্তিকা হইতে পৃথক্, কাবন ঘটেও শক্তি নহে এবং মুক্তিকারূপেও শক্তি
বলা যায় না ; সুতরাং শক্তিকে অতিবিক্ত স্রোকাব কবিত হয় । সেতরূপ
মাত্রাব কার্যা জগৎ ও আশ্রয় জৈবর হইতে মাত্রার শক্তিকে পৃথক্ বলিয়া
নির্ণয় কবিত হয় ॥ ২৯ ॥

মুক্তিকাব যে ঘটেওপাদিকা শক্তি আছে, তাহাতে কষুগ্ৰীবাদি ঘটেব
কোন অবয়ব নাহি এবং সেত শক্তিতে শব্দ স্পর্শাদি কোনপ্রকার
গুণও নাহি ; সেত শক্তিব যেকথ স্রভান, তাহাতে আছে, শক্তিব কোন অংশ
হয় না । (কিন্তু ঘটেতে কষুগ্ৰীবাদি অবয়ব এবং শব্দ স্পর্শাদি গুণেব বিদা-
মানতা দেখা যায়) । অতএব শক্তি চিন্তাব অবিসয়, চিন্তা করিয়া কেহ
শক্তিকে নির্ণয় করিতে পারে না ॥ ৩০ ॥

कार्थीत्यत्तेः पुरा शक्तिर्निगूढा मयवस्थिता ।

कुलालादिसहायेन विकाराकारतां ब्रजेत् ॥ ३१ ॥

पृथुत्वादि विकारान्तं स्पर्शादिगुणसृत्तिकाम् ।

एकीकृत्य घटं प्राहुर्विचारविकला जनाः ॥ ३२ ॥

ननु कारणस्वरूपातिरिक्ता शक्तिर्यद्यस्ति तर्हि कारणस्वरूपमिव न सा कुतोऽवभासते इत्याशङ्क्याह कार्याति । सत्शक्तिर्घटादिकार्यात्यन्तेः पूर्वं सदि निगूढावतिष्ठते अतो नावभासते इत्यर्थः । निगूढत्वे उपरिष्ठादपि न तस्या अभिव्यक्तिः स्यादित्याहुः ज्ञानमित्यक्त-
स्यापि नवनीतादेर्मथनादिनेव कुलालादिव्यापारेण तस्याभिव्यक्तिः स्यादित्याहुः कुलाला-
दीति । आदिशब्देन दण्डचक्रादयो मृच्छन्ते ॥ ३१ ॥

ननु कारणातिरिक्तस्य शक्तिकार्यस्य सत्त्वे कार्यकारणयोर्भेदी न कुतोऽवभासते इत्या-
शङ्क्य भेदप्रतीतिहेतोर्विचारस्याभावादित्याहुः पृथुत्वादीति । अविवेकिनो जनाः पृथुबुद्धादि-
रूपं कार्यं शब्दस्पर्शादिगुणरूपां सृत्तिकाम् अविचारत एकीकृत्य घटं इत्याचक्ष्यते ॥ ३२ ॥

मृत्तिकार कार्याकृत घटोत्पत्तिव पूर्वे घटोत्पत्तादिका शक्ति मृत्तिकाते
निगूढ थाके ; सूत्रां सर्गना मृत्तिकाव सेहै घटोत्पत्तादिकाशक्तिर प्रकाश
हय ना । परे तथन कृच्छकावेर साहाये सेहै मृत्तिका घटोत्पत्तारे परिगत
हय, तथनहै मृत्तिकाव घटोत्पत्तादिका शक्ति प्रकाश पाहैरा थाके । (सेमन
हृद्गदर्शन करिया ताहाते ये नवनीतोत्पत्तादिका शक्ति आछे, ताहा जाना
याय ना, परे सेहै हृद्ग मथन करिलेहै नवनीत उत्पन्न हय एवं तथन सेहै
हृद्गेर नवनीतोत्पत्तादिका शक्ति जाना याय । सेहैरूप घटोत्पत्ति हहैनेहै
मृत्तिकाव घटोत्पत्तादिका शक्तिर अमुत्तव हहैरा थाके) ॥ ३१ ॥

साहाय्य विचारें अकर्म, सेहै सकल मयूषा मृत्तिकाव विकाररूप कष्ट-
औवादि अवयव व शक्त्युपशान्ति गुणयुक्त मृत्तिकाव विचार ना करिया समुदायके
घटे वलिया थाके । अविवेकीय इहा जाने ना ये, एहै मृत्तिकाहै घटेर
प्रति कारण एवं घटेहै मृत्तिकाव कार्या, अर्थात् मृत्तिका हहैतेहै एहै कष्ट-
औवादिविशिष्ट घटे हहैराछे ॥ ३२ ॥

কুলালব্যাপ্তে: পূৰ্ব্বী যাবানংশ: স নো ঘট: ।

পঞ্চাত্তু পৃথুবুধাদিমল্বে যুক্তা হি কুম্ভতা ॥ ২৩ ॥

স ঘটো ন সৃদো ভিন্নো বিয়োগে সত্যনীচনাৎ ।

নাপ্যভিন্ন: পুরা পিণ্ডদশায়ামনবেক্ষণাৎ ॥ ২৪ ॥

অতোঽনির্ব্বচনীয়োঽয়ং শক্তিবত্তেন শক্তিজ: ।

অব্যক্তল্বে শক্তিকৃতা ব্যক্তল্বে ঘটনামভূৎ ॥ ২৫ ॥

উক্তস্য ঘটব্যবহারস্বাভাবমূলত্বং কৃত ইত্যাশঙ্ক্যাহ কুলালব্যাপ্তে। কুলান
ব্যাপারান্ পূৰ্ব্বেভাবিনী সৃদংশস্য ঘটলেনাব্যবহারাদবিস্বাভাবমূলত্বং তস্যেতি ভাব: । ক
তর্হি ঘটলমিত্যত আহ পঠ্যাস্বিতি । কুলালাদিব্যাপারানন্তরভাবিন: পৃথুবুধাদিরাভা
সেব ঘটশব্দব্যাখ্যলমুচিতং তদুপলব্ধনন্তরমেব ঘটশব্দপ্রয়োগদর্শনাত্ ইতি ভাব: ॥ ২৩ ॥

ননু পারমাণিকস্য ঘটস্যানির্ব্বচনীয়শক্তিকার্যলমুপলব্ধিমিত্যাশঙ্ক্য ঘটস্যপি পার
মাণিক্যলমসিদ্ধিমিত্যাহ স ঘট ইতি । ঘটো সৃদ: পৃথক্কৃত্য দ্রষ্টুমশক্যত্বান্ন সৃদো ভিন্ন
নাপি সৃদেব পিণ্ডাবস্থায়ামনুপলব্ধমানত্বাত্ অত: শক্তিবদনির্ব্বচনীয় এব ঘট: । ফলিত
মাহ তেনেতি । ননু শক্তিকার্য্যযৌক্যমযৌরপি অনির্ব্বচনীয়ত্ব শক্তি: কার্য্যস্বতী মদত্ব
হার: কৃত ইত্যত আহ অব্যক্তেতি ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

কুণ্ডকাবের ব্যাপারের পূর্বে মূড়িকায় যে সকল অংশ থাকে, তাহা
ঘটে বলে না, পরে কুণ্ডকাব যখন সেটে মূড়িকাকে বদলাকাব স্থল উন্নত
বিশিষ্ট করে, তখনটে তাহাকে ঘট বলিয়া থাকে । অতএব মূড়িকাব ঘটো
পাদিকা শক্তি সত্ত্বেও কুণ্ডকাব ব্যাপারের পূর্বে ঘটরূপে ব্যবহাব হন ॥ ৩৩

মূড়িকা হইতে যে ঘটেব উৎপত্তি হন, সেই ঘট মূড়িকা হইতে অতি
রিক্তপদার্থ নহে, কারণ মূড়িকাব অভাবে ঘট থাকিতে পারে না । যদি
ঘট মূড়িকা হইতে অতিরিক্ত পদার্থ হইত, তাহা হইলে মূড়িকার অভাবে
ঘট থাকিতে পারিত না এবং ঘট মূড়িকার সহিত অভিন্ন পদার্থও নহে,
যেহেতু ঘটোৎপত্তির পূর্বেকালে ঘট দেখা যায় না । অতএব ইহাই প্রতিপদ
হইতেছে যে, যেমন পদার্থ সকলের শক্তি অনির্ব্বচনীয়, সেইরূপ শক্তি
অন্ত পদার্থও অনির্ব্বচনীয় । ঘটোৎপত্তির পূর্বে অবস্থাতে তাহাকে শক্তি

ऐन्द्रजालिकनिष्ठापि माया न व्यज्यते पुरा ।

पथाद् गन्धर्व्वसेनादिरूपेण व्यक्तिमाप्नुयात् ॥ ३६ ॥

एवं मायामयत्वेन विकारस्यानृतात्मताम् ।

विकाराधारमृद्वस्तुसत्यत्वच्चाब्रवीत् श्रुतिः ॥ ३७ ॥

पूर्वमनभिव्यक्ता मायाशक्तिः पथादभिव्यज्यते इत्यतस्तत्र प्रसिद्धं मायारूपलभ्यते इत्या-
शङ्गाह ऐन्द्रजालिकेति । पुरा मणिमत्वादिप्रयोगात् पूर्वम् ॥ ३६ ॥

शक्तिकार्यस्य घटादिरन्तत्वं शक्त्याधारस्य मृदादिः सत्यत्वमित्येतच्छान्दीग्वशुतावप्यभि-
हितमित्याह एवमिति । मायामयत्वेन मायाकार्यत्वेन विकारस्य कार्यरूपस्य घटादे-
रन्तत्वात्मतां मिथ्यात्वं विकाराणां घटादीनामाधारभूताया मृदः सत्यत्वञ्च वाच्यारम्भणं
विकारी नामधेयं शक्तिकैर्त्यञ्च सत्यमित्यादिश्रुतिरुक्तवतीत्यर्थः ॥ ३७ ॥

बनिया श्रौकार करा पाय, घटोत्पत्तिव परे सेहै शक्ति बाळु ह्तेमेहै
ताहाके सेहै शक्तिव कार्याभूत घट बनिया थाके । बाळाबाळुभेदेहै घट ७
शक्तिर भेदभावहार ह्तेया थाके ॥ ३६-३७ ॥

कार्योत्पत्तिव पूर्वे शक्तिव प्रकाश ह्य ना, किञ्च कार्योत्पत्ति ह्तेलेहै
शक्तिर प्रकाश ह्तेया थाके । यथन ऐन्द्रजालिकेवा नानाप्रकार विचित्र
ऐन्द्रजाल प्रदर्शन करे, तथन यावत् ताहारा मणिमत्त प्रयोगादि आपन
कार्या कोशलप्रकाश ना करे, तावत् सेहै सकल ऐन्द्रजालिक शक्ति अवान्त
थाके, परे यथन सेहै ऐन्द्रजालिकेरा आपन कार्याप्रदर्शनार्थ नानाप्रकार
कोशल करिते थाके, तथनहै ताहादिगेव शक्तिप्रकाश पाय । ताहारा
मडामणमयो ७ गङ्गर्जनगवादि नानाप्रकार मनोहर दृश्य प्रदर्शनकरे ।
अतएव येमन ऐन्द्रजालिकशक्ति ७ पूर्वे अवान्त थाके, सेहेकप गावाशक्ति ७
कार्योत्पत्तिर पूर्वे अवान्त थाके ॥ ३७ ॥

छान्दोग्य श्रुतिते उक्त आछे ये, घटपटादि विकारजात कार्यासकलते
मयामय, अतएव ताहारा अनित्य ; किञ्च ऐ सकल घटपटादि विकारेर
आधारभूत ये श्रुतिकादि ताहहै सत्य । अतएव ऐहै छान्दोग्यश्रुतिर प्रमाणे
जाना गहिरेछे ये, गावाव समुदाय कार्याहे मिथा ॥ ३७ ॥

বাঙ্নিষ্যায় নামমাত্রং বিকারো নাস্য সত্যতা ।

স্পর্শাদিগুণযুক্তা তু সত্যা কেবলমুত্তিকা ॥ ৩৮ ॥

ব্যক্তাব্যক্তে তদাধার ইতি ত্রিষ্বাখ্যয়ৌর্দ্বয়োঃ ।

পর্যায়ঃ কালভেদেন তৃতীয়স্বনুগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

ইদানীং বাচারম্ভণমিত্যুদাহৃতং বাক্যমর্থতঃ পঠতি বাঙ্নিষ্যায়মিতি । বিকারো
মুক্তার্থ্যো ঘটাदि: বাঙ্নিষ্যায়ং বাগিন্দিগুণীভ্যর্থ্যং নামমাত্রং নামৈব অস্য ঘটাদিনে সত্যতা
নামাতিরিক্তেণ ন পারমার্থিকং রূপমস্মি কিন্তু তদাধারভূতা স্বেদে সত্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

শক্তিতত্ত্বাত্ম্যয়োরনুতলে তদাধারস্য সত্যত্বে চ কারণমাহ ব্যক্তেতি । ব্যক্তৌ ঘটাদি-
লক্ষণঃ কার্যঃ অব্যক্তা তত্ত্বকারণভূতা শক্তিঃ তে ব্যক্তাব্যক্তে তদাধারস্বয়ীরাধারভূতা মুত্তিকা
এষু ত্রিষু সম্যং আখ্যয়ৌঃ প্রথমোদ্ভিষ্ট্যর্থ্যৌঃ কার্যশক্তিযৌঃ সম্বন্ধিনী যৌ কালৌ তয়োর্ভেদেন
ভেদস্য ত্রিভুমাননান্নাৎ পর্যায়ঃ ক্রমেণ ভবনম্ । তৃতীয়স্বনুভয়াধারস্তু স্বেদাদিরনুগচ্ছতি
উভয়বানুবর্ত্তনে । অর্থঃ ভাবঃ শক্তিকার্য্যযৌঃ কাদাদিত্ত্বকলাত্ অনুতলম্ আধারস্য তু
কালবয়ানুগামিত্বাৎ সত্যত্বম্ ॥ ৩৯ ॥

ঘটপটাদি বস্তুসমুদায়ের নাম কেবল কথোক্তে মাত্র আছে, বাস্তবিক নাম-
সকল কোন পদার্থই নহে । এটে ঘটে, এটে পটে ইত্যাদি নাম সকল কেবল
কথোক্তেই থাকে এবং রূপসকলও বিকারমাত্র ; সুতরাং নাম ও রূপ ইহারা
সত্য নহে । কেবল স্পর্শাদিগুণযুক্ত মূর্ত্তিকাই সত্য পদার্থ ॥ ৩৮ ॥

শক্তি ও কার্য্য এই উভয় মিথ্যা হইলেও তাহাদিগের আপোবটে সত্য,
কারণ ব্যক্তীভূত ঘটাদিকার্য্য, অব্যক্তকারণীভূত শক্তি এবং উক্তকার্য্য ও কারণ
এই উভয়ের আপোব, এই তিনের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তীভূত কার্য্য ও অব্যক্ত
শক্তি এই উভয় কেবল কালভেদে নামমাত্র । যখন সেই শক্তি ব্যক্ত হয়,
তখনই তাহাকে ঘটাদি কার্য্যরূপে নির্দেশ করা যায় এবং তাহাঁই যে অব্যক্ত
অবস্থা, তাহারই নাম শক্তি । কালভেদে ঐ ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয় অবস্থাই
হইয়া থাকে এবং সমগ্রান্তরে উহার পরিবর্ত্তন হয় ; সুতরাং উহারা অনিত্য ।
কিন্তু ঐ উভয়ের যে আধার, তাহা সর্ব্বদাই অক্ষয় থাকে, অতএব তাহাই
সত্য ॥ ৩৯ ॥

निस्तत्त्वं भासमानञ्च व्यक्तमुत्पत्तिनाशभाक् ।

तदुत्पत्तौ तस्य नाम वाचा निष्पाद्यते नृभिः ॥ ४० ॥

व्यक्ते नष्टेऽपि नामैतद्भवक्तेष्वनुवर्त्तते ।

तेन नाम्ना निरूप्यत्वात् व्यक्तं तद्रूपमुच्यते ॥ ४१ ॥

निस्तत्त्वत्वाद् विनाशित्वाद् वाचारम्भणनामतः ।

इदानीं विचारयेवास्यत्वे हेतुवयमाह निलत्वमिति । व्यक्तशब्दवाच्यं घटादिकं कार्यस्वरूपेणामदेवावभासने तद्योत्पत्तिविनाशवदुपलभ्यते 'उत्पत्त्यनन्तरं' वागिन्द्रियव्यनामात्मकत्वेन व्यवहियते च । किञ्च व्यक्ते कार्यरूपे नष्टेऽपि एतत् कार्यादिभिर्नाम नृवक्तेषु पृथां शब्दप्रयोक्तृणां मनुष्याणां वदनेष्वनुवर्त्तते । ततः किं तवाह तेनेति । व्यक्तं कार्यं तेन वाचा व्यवहियमाणेन नाम्ना शब्देन निरूप्यत्वात् व्यवहियमाणत्वात् तद्रूपं तस्य नामो रूपमेव रूपं यस्य तत्तथात्मकमुच्यते इत्यर्थः । अयं भावः विमती घटी घटशब्दात्मकी भवि-
तुमर्हति घटशब्देन व्यवहियमाणत्वात् पटशब्दवत् ॥ ४० ॥ ४१ ॥

एवं हेतुवयं प्रमाथेदानीम् 'अनुमानरचनाप्रकारं' सूचयति निलत्वत्वादिति । व्यक्तस्य घटादिरूपस्य कार्यस्य यत् पृथुवुधोदराकारं स्वरूपमस्ति तत् किञ्चित् किमपि सत्यं न

एतेकण हेतूत्रय प्रदर्शनपूर्वक विभावैव असत्ताय प्रतीतिपादन कविते-
छेन ।—घटादि कार्यात्मकल असत्ता हईयाँ सत्तातर छाय प्रतीतिमान हय
एवं घटादि कार्यात्मकलर उँपति ओ अलग सर्लदाई प्रताफ हईतेछे ।
यवन कोन वस्तु उँपन्न हय, तथनई मनुषागण ताँहार एकटि नाम कल्लना
करिग्रा थाँके । ई नाम मनुष्योर बाकाबाँरा निष्पन्न हय एवं बाँकोतेते
ताँहार विनायमानता देखा याँय, अतएव उँहा सेई वस्तुन कोन धर्म नहे ॥ ४० ॥

येमन कोन वस्तु उँपन्न हईलेई ताँहार एकटि नाम कल्लित हय, सेई-
रूप सेई उँपन्न वस्तु विनष्ट हईले, सेई नाम मनुष्योव मुखे मात्र थाँके । अत-
एव जाना याईतेछे ये, कल्लनाबाँरा ये नामरूपादि निरूपित हय, उँहा
असत्ता । केवल बाक्रीभूत वस्तु सकलर बावहाँरेर ज्ञा ई सकल नाम ओ रूप
पविकल्लित हईयाँ थाँके ॥ ४१ ॥

ये सकल वस्तु उँपन्न हय, ताँहारा बास्तविक असत्, सर्लदाई ताँहाँदिगेर

व्यक्तस्य न तु तद्रूपं सत्त्वं किञ्चिन्मृदादिवत् ॥ ४२ ॥

व्यक्तकाले ततः पूर्वमूर्द्धमप्येकरूपभाक् ।

सतत्त्वमविनाशश्च सतं मृदस्तु कथ्यते ॥ ४३ ॥

व्यक्तं घटो विकारश्चेत्येतैर्नामभिरीरितः ।

भवति निस्तत्त्वत्वात् निस्तत्त्वं निर्गतं तत्त्वं वास्तवं रूपं यस्मात् तद्विस्तत्त्वं तस्य भावस्तत्त्वं
तस्मात् तद्योविनाशित्वात् रुद्वि सत्त्वामिव नाशप्रतियोगित्वात् वाच्यारम्भणनामतः वाशि
न्द्रियजन्यशब्दभावात्मकत्वात् वा । दिव्यपि हेतुषु मृद्वदिति वैधर्म्यदृष्टान्तः । अत्रैवं प्रयोगः
घटादिरूपः कार्योऽस्मयो भवितुमर्हति निस्तत्त्वत्वात् यदसत्त्वं न भवति न तद्विस्तत्त्वं यथा
घटायुपादानं सृद्धिः केवलव्यतिरेकी । एवमितरहेतुद्वयेऽपि योजनीयम् ॥ ४२ ॥

एवं विकारस्यासत्त्वमुपपाद्यमानं तदधिष्ठानधत्ताया मृदः सत्त्वमुपपादयति व्यक्तेति ।
व्यक्तकाले स्थितिकाले ततः पूर्व्यं व्यक्तीक्यते: पूर्व्यकाले ऊर्द्धमपि व्यक्तविनाशीत्तरकालेऽपि
एकरूपभाक् एकाकारं सतत्त्वं तत्त्वं वानवदपि सृद्धं वर्त्तते इति सतत्त्वम् अविनाशं
विकारेण मृद नाशरहितं च यन्मृदस्तु तत् सत्यमिति कथ्यते । विमतं मृदस्तु सत्त्वं भवितु-
मर्हति सतत्त्वत्वात् आत्मवदित्यादि योज्यम् ॥ ४३ ॥

ननु घटादौ: कार्यज्ञातस्यासत्त्वत्वे तस्यारोपितरजतादेरिवाधिष्ठानज्ञातनिवर्त्तता स्यादिति

ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଗୁଣଗ୍ରହଣେହେତୁ ଏବଂ ଗୁଣର ନାମଓ କେବଳ ବାକାନିଷ୍ପାଦ୍ୟମାତ୍ର ।
ଅତଏବ ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ କାରଣେ ଘଟପଟାଦି କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ପରାମର୍ଥ ମକଳ ଗୁଡ଼ିକାଦିର ଗୁଣ
ମତ୍ରା ହେତେ ପାରେ ନା । ଗୁଡ଼ିକାମତ୍ତେଓ କଷୁଗ୍ରୀବାଦିରୂପ ଘଟେବ ଆକାର ବିନଶ୍ଚ
ହେଉଥା ମତେ ଘଟେବିଶେଷ ପାରେନା ମାତ୍ର ॥ ୪୨ ॥

ପୂର୍ବ ପୂର୍ବମୌଳିକ ଘଟପଟାଦିରୂପ କାର୍ଯ୍ୟମକଳର ଅନିତାହ ପ୍ରତିପାଦନ
କରିବା ଏତେକ୍ଷଣ ମେତେ ଘଟାଦିର ଅସିଷ୍ଠାନୁତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକାର ମତ୍ରାହ ପ୍ରତିପାଦନ
କରିତେହେନ ।—ମେତେହୁ ଗୁଡ଼ିକା ବାହୁ ଅବହାତେ ଓ ତତ୍ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବାହୁ ଅବ-
ହାତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟାତେ ଏକରୂପ ଥାଏ ଏବଂ କଥମଓ ଗୁଡ଼ିକାର କୌଣରୂପ ବିକାର ଚର
ନା ; ମେତେ ଗୁଡ଼ିକା ବିକାରେବ ଆସାର ମାତ୍ର । ଅତଏବ ଗୁଡ଼ିକାକେ ଅବିନାଶୀ ଓ
ମତ୍ରା ବଳା ମାତ୍ର ॥ ୪୩ ॥

ଯଦି ଘଟ, ବାହୁ ଅଥବା ବିକାର ହେଉଥାନ୍ତି ନାନାଞ୍ଜକାର ନାମବିଶିଷ୍ଟ ପରାମର୍ଥ-

अर्थश्चेदन्तः कस्मान्न मृदुबोधे निवर्तते ॥ ४४ ॥

निवृत्त एव यस्मात् ते तत्सत्यत्वमतिर्गता ।

ईदृङ्निवृत्तिरेवात्र बोधजा न त्वभासनम् ॥ ४५ ॥

पुमानधोमुखी नौरे भातोऽप्यस्ति न वस्तुतः ।

तटस्थमर्त्यवत् तस्मिन् नैवास्था कस्यचित् कचित् ।

ग्रहणे व्यक्तमिति । व्यक्तमित्यादिभिस्त्रिभिः शब्दैरभिधीयमानो योऽर्थः कार्यरूपः तस्य कारणातिरेकेणासत्यत्वे स्वीक्रियमाणो मूलवर्णकारणस्य ज्ञाने किं न तन्निवृत्तिः स्यादित्यर्थः ॥ ४४ ॥

इष्टापत्तिरिति परिहरति निवृत्त इति । ततोपपत्तिमाह यस्मादिति । यस्मात् कारणात् तत्र घटादिविषया सत्यत्ववृद्धिर्नष्टा अतः स निवृत्त एवेत्यर्थः । नन्वारोपितरजतादिस्वरूपेवाप्रतीतिरूपमभ्यते न सत्यत्ववृद्धापगम इत्याशङ्क्य तस्य निरुपाधिकभ्रमत्वादन्तु तथात्वम् इह तु सोपाधिकभ्रमे सत्यत्ववृद्धापगम एव निवृत्तिः स्यादित्यभिप्रायेणाह ईदृगिति । अत्र सोपाधिकभ्रमस्यत्वे ईदृगेव सत्यत्ववृद्धापगमरूपेव बोधजा अधिष्ठानयायाकाङ्क्षानजन्त्या निवृत्तिरभ्युपेया न त्वभासनं न स्वरूपाप्रतीतिरुपेयार्थः ॥ ४५ ॥

एवं क इष्टमित्यत्र आह पुमानध इति । जनेऽधोमुखत्वेन प्रतिभासमानोऽपि पुमान्

गकल मिथ्या बलिषा प्रतिपन्न इहेन, तत्रेव मृत्तिका ज्ञानसद्वे घटज्ज्ञानेन निवृत्ति इय ना केन ? येनन मृत्तिकाते वज्रतद्वेन ज्ञान इहेले यथन मृत्तिकारूपे ज्ञान इय, तथन आ' सेहै आरोपित रजतज्ञान थाके ना, सेहैरूप मृत्तिकारूपे' ज्ञान इहेलेहै सता घटज्ज्ञानेन निवृत्ति इहेते पांरे । अतएव तांहा ना हङ्गार कारण किं ? ॥ ४४ ॥

पूर्वपक्षोक्तोक्त आशङ्क्य निरास करितेछेन ।—घटपटादि वज्रते सता-ज्ञानेन निवृत्ति इहेया ये असताज्ञानेन उं'पत्ति इहेयाछे, तांहाकेहै घट-ज्ञानेन निवृत्ति बलांयाय । ज्ञानजञ्च निवृत्ति ऐहैरूपहै वटे, तांहा क्षय'सजञ्च निवृत्तिर आंय नहे ॥ ४५ ॥

दृष्टोऽत्र आदर्शनपूर्वक पूर्वपक्षोक्तार्थेन आशङ्क्य हान करितेछेन ।—

ଇଢ଼ଗ୍ବୋଧେ ପୁମର୍ଥତ୍ବମତମଦୈତବାଦିନାମ୍ ॥ ୪୬ ॥

ସଦ୍ରୂପସ୍ୟାପରିତ୍ୟାଗାତ୍‌ ବିବର୍ତ୍ତତ୍ବମ୍‌ ଘଟେ ଶ୍ଵିତମ୍‌ ।

ପରିଣାମେ ପୂର୍ବ୍ବରୂପମ୍‌ ଧ୍ୟେୟମ୍‌ ତତ୍‌ ଚୀରରୂପମ୍‌ ।

ସ୍ଵତ୍ସୁବର୍ଣ୍ଣେ ନିବର୍ତ୍ତତେ ଘଟକୁଣ୍ଡଳଧାର୍ଯ୍ୟମ୍‌ ହି ॥ ୪୭ ॥

ପରମାର୍ଥମତୋ ନାସ୍ତି । ତତ୍ତ୍ଵୋପପତ୍ତିମାତ୍ରଂ ନିଷିଦ୍ଧମିତି । କସ୍ୟଚିନ୍ତା ବିବେକିନୋଽବିବେକିନୋ ବା
ତତ୍ତ୍ଵିନ୍ଦ୍ରଧାମୁକ୍ତି ପୁରୁଷେ ତୀରସ୍ୟପୁରୁଷ ଇବ ମତ୍ୟତ୍ବାଭିମାନଃ କ୍ଵଚିଦ୍ଦିଶେ କାଳେ ବା ନିବାସିତି ।
ନ ଚାରୋପାଧ୍ୟାୟାତ୍ମୟବଜ୍ରାନୁମାତ୍ରାନ୍ ପଦ୍ମାର୍ପଣମିନ୍ଦ୍ରିୟାଶୟାହ ଇଢ଼ଗ୍ବୋଧଃ ଇତି । ଅଦୈତ-
ବାଦେ ଆତ୍ମାନନ୍ଦାତିରିକ୍ତସ୍ୟ ସର୍ବ୍ବସ୍ୟ ମିଥ୍ୟାତ୍ଵମିତି ସତ୍ୟଦିତୀୟାନନ୍ଦାଭିବ୍ୟକ୍ତିଲକ୍ଷଣଃ ପୁରୁଷାର୍ଥଃ
ସିଦ୍ଧ୍ୟତୀତ୍ୟଭିପ୍ରାୟଃ ॥ ୪୬ ॥

ନନୁ ଘଟସ୍ୟ ସଦ୍‌ବିବର୍ତ୍ତତ୍ବେ ସିଦ୍ଧିଃ ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନାତ୍‌ ଘଟମତ୍ୟତ୍ବବୁଦ୍ଧିର୍ନିବର୍ତ୍ତତ ନ ଚୈତଦ୍‌ଦିଦାନୀଂ ସିଦ୍ଧିଃ
ମିତ୍ୟାଶୟାହ ସଦ୍ରୂପମିତି ଘଟେ ସଦ୍ରୂପପରିତ୍ୟାଗାଭାବେଽପି ସ୍ଵତ୍ଵରିଣାମତା ଘଟସ୍ୟ କିଂ ନ ସାଦି-
ତ୍ୟାଶୟାହ ପରିଣାମ ଇତି । ଯଦ୍‌ ଚୀରାଦୌ ପରିଣାମୋଽଭ୍ୟୁପଗମ୍ୟତେ ତଦ୍‌ ଚୀରାଦିଭାବସ୍ୟ ପୂର୍ବ୍ବ-
ରୂପସ୍ୟ ଧ୍ୟାୟାତ୍ମୟତ୍ଵୋପପତ୍ତିଃ । ନନୁ ବିବର୍ତ୍ତେ ପୂର୍ବ୍ବରୂପାପରିତ୍ୟାଗଃ କଂ ଘଟଃ ଇତ୍ୟାଶୟାହ ସ୍ଵତ୍ସୁବର୍ଣ୍ଣ

ସେନେନ ଜନେନେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଅର୍ଥୋମୁଖ ପୁରୁଷ ଦେଶିୟାଂ କେହ ମେହେ ପୁରୁଷକେ
ତତ୍ତ୍ଵେ ପୁରୁଷେବ ଗ୍ରାସି ବାଞ୍ଛନିକ ପୁରୁଷ ବଳିବା ଶ୍ରୋକାସ କବେ ନା ଏବଂ ତୋବହ
ପୁରୁଷେବ ପ୍ରତି ଦେଶକପ ବିଶ୍ଵାସ କବେ, ମେହେ ଜନହ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ପୁରୁଷେ କେହ
ମେହେକପ ବିଶ୍ଵାସ କବେ ନା, ମେହେକପ ଘଟାଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟମକଳ ପ୍ରାକ୍‌କ ଉପକ୍ରମି କର-
ିୟାଂ ତାହାତେ ଜ୍ଞାନୌବା ମତାଜ୍ଞାନ ନା କବିସା ମିଥ୍ୟାଜ୍ଞାନପୂର୍ବ୍ବକ ମେହେ ଘଟାଦିତେ
ଅନୀତା ଜ୍ଞାନ କବେନ, ହେହାକେହେ ଘଟାଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟମ ନିବୁଦ୍ଧି ବଳାଗ୍ରାସ । ଅଦୈତବାଦୀ
ବେଦାନ୍ତମତେ ଏହେକପ ଜ୍ଞାନେତେହେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଦ୍ଧି ହସ । ଘଟାଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟମ
ମିଥ୍ୟାତ୍ଵ ପରିଜ୍ଞାନ ହେସା ଅବିତୀୟ ଆନନ୍ଦସ୍ଵରୂପେର ଅକାଶହେ ଅଦୈତବାଦିଦିଗେବ
ଅତୀତେ ॥ ୪୬ ॥

ଏହେକପ ପୂର୍ବ୍ବୋକ୍ତ ବିବର୍ତ୍ତକାରଣ ବିବୃତ୍ତ କରିତେଛେନ ।—“ସୃଷ୍ଟିକା ହେତେ
ଘଟେର ଉତ୍ପତ୍ତି ହସ”, ଏହେ ଘଟସୃଷ୍ଟିକାର ଅକ୍ଷର ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ନା, ଅତଏବ
ସୃଷ୍ଟିକାକେ ଘଟେର ବିବର୍ତ୍ତକାରଣ ବଳାଗ୍ରାସ । ଇହ ଅନ୍ୟ କ୍ଷର ପରିତ୍ୟାଗ କବିସା
ସୃଷ୍ଟିକାକେ ପରିଗତ ହସ; ଅତରାଂ ଏହେ ଘଟେ ଇହେକେ ସୃଷ୍ଟିକାର ପରିଗାମୀ କାରଣ ବଳିସା

ঘটে নষ্টে ন স্জ্জাবঃ কপালানামবেক্ষণাৎ ।

মৈব চূর্ণেঃস্তু স্জ্জদ্রূপং স্বর্ণরূপং ত্বতিক্ষুটম্ ॥ ৪৮ ॥

চীরাদৌ পরিণামোঃস্তু পুনস্ত্জ্জাববর্জনাৎ ।

যৌৎশ্যতে ইত্যাঙ্ক স্তস্বর্ণার্থেতি । স্তস্বর্ণার্থেবিস্তৃত্যৌৎশ্যৎকুণ্ডলযৌনিষ্ময়রপি তত্কারণ-
স্তস্বর্ণরূপে ন নিবর্ত্তেতি ইতি হি প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

ননু ঘটস্য স্জ্জদ্রূপত্বমনুপপন্নং ঘটনাশে পুনর্জ্জাবাদর্শনাদিতি শঙ্কতে ঘটে ইতি ।
স্জ্জাবাবাহে কার্ণমাঙ্ক কপালিতি । কপালানামপি । নাশে স্জ্জাবৌপলম্বিঃ স্যাদিতি
পরিহরতি মেবমিতি । স্বর্ণে ত্বতৌৎশ্যানবকাশ এবৈত্যাঙ্ক স্বর্ণার্থেতি ॥ ৪৮ ॥

ননু পরিণামট্টালত্বেনামিহিতানাং চীরস্তস্বর্ণার্থানাং মধ্যে যদি স্তস্বর্ণার্থযৌবিস্তৃত্যে
ট্টালত্বমঙ্কাক্রিয়তে তর্হি তদেব চীরস্যপি তথাৎ স্যাদিত্যাঙ্কস্জ্জাব চীরেতি । তর্হি
চীরবদেবাস্থানরমাপ্যমানযৌলযৌঃ বিবর্ত্তে ট্টালতা ন ভবেদিত্যাঙ্কস্জ্জাব এতাবতেতি ।
এতাবতা চীরাদৌঃ পরিণামিত্বেন স্জ্জদাদীনাং স্তস্বর্ণার্থাদীনাং ট্টালত্বং বিবর্ত্তেট্টালত্বাবঃ

থাকে । কিন্তু ঘট ও কুণ্ডলদ্বয়ের আঁশ মৃত্তিকা ও স্বর্ণের স্বরূপ পরিভাগ
কবে না, অতএব মৃত্তিকাকে ঘটের এবং স্বর্ণকে কুণ্ডলের পরিণামীকাবণ
বলা যায় না ॥ ৪৭ ॥

যদি বল, ঘট ভগ্ন হইলে যে তাহার কপাল বিদ্যমান থাকে, তাহা
মৃত্তিকারূপ নহে ; স্তবঃ এই হইলে ইহাকে রূপান্তর বলি । ইহাও উত্তর এই যে,
—এ কপালনকল চূর্ণ করিলে বাস্তবিক মৃত্তিকাই হয়, উহা মৃত্তিকাত্মন অজ্ঞ
কোন পদার্থ হয় না । কুণ্ডলস্থলেও এইরূপ কুণ্ডলকে ভগ্ন করিয়া চূর্ণ
করিলে তাহা স্বর্ণ ভিন্ন অজ্ঞ কোন পদার্থ হয় না । অতএব মৃত্তিকা ও
স্বর্ণ ইহা বা ঘট ও কুণ্ডল ইহাদিগেব বিবর্ত্তকারণভিন্ন পরিণামীকারণ হইতে
পারে না । কিন্তু যখন দুই দধিরূপে পরিণত হয়, তখন সেই দধিকে পুন-
র্জীব দুগ্ধরূপ করা যায় না । অতএব এই স্থলে দুগ্ধকে দধির পরিণামীকারণ
বলিতে হয় । যদিও দধির প্রতি দুগ্ধের পরিণামিত্ব হয়, তথাপি তাহাতে
মৃত্তিকার বিবর্ত্তকারণত্ব বিষয়ে দৃষ্টান্তের কোন হানি হয় না । এইরূপ
ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, দুগ্ধ আপনস্বরূপ পরিভাগ করিয়া অবস্থা-

এতাবতা সৃদাদীনাং দৃষ্টান্তত্বং ন হীযতে ॥ ৪৫ ॥

আরম্ভবাদিনঃ কার্য্যে সৃদো হৈগুণ্যমাপতেৎ ।

রূপস্বর্গাদয়ঃ প্রোক্তাঃ কার্য্যকারণয়োঃ পৃথক্ ॥ ৪৬ ॥

সৃৎসুবর্ণমযথৈতি দৃষ্টান্তত্রয়মারুণিঃ ।

ন হীযতে ন নশ্বতি । অযমভিপ্রায়ঃ চীরস্য পূর্বরূপপরিচয়গুরঃ সরমবস্থান্তরাপত্তি-
সঙ্গাবাত্ পরিণামিত্বমেব সৃৎসুবর্ণয়োস্তু অবস্থান্তরাপত্তিসঙ্গাবেঃপি পূর্বরূপপরিচয়গা-
ভাবাহিবর্ত্ততাযৌতি ॥ ৪৫ ॥

ননু সৃৎসুবর্ণয়োঃ পরিণামবিবর্ত্তাবিবারণমত্বমপি কিং নাঙ্গীক্রিয়তে ইत्याশঙ্ক্যাহ
আরম্ভবাদিন ইতি । আরম্ভবাदिनो मते कार्यं घटादिरूपे सृदो सृत्तिकादिद्रव्यस्य হৈগুণ্যং
কার্য্যাকারেণ কারণাকারেণ च द्विगुणत्वमापद्यते तथा च सति गुरुत्वात् हैगुण्यमापद्यतेति ।
भावः । कृत एतदित्याशङ्क्याह रूपेति । रूपस्यर्शादीनां गुणानां कार्यकारणयोर्भेदस्य
तेरेवाङ्गीकृतत्वादिति भावः ॥ ४६ ॥

ननु सृत्सुवर्णयोः किं द्वयोरेव विवर्त्तनं दृष्टान्तत्वं नेत्याह सृत्सुवर्णेति । अरुणस्य पुन
उद्दालकाख्यः कथिद्वयिः यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन इत्यारभ्य कान्तायिममित्यन्तेन वाक्य

স্তর প্রাপ্ত হয় । অতএব ছন্দকে দ্রবির পরিণামোকাবণ বলা যায়, কিন্তু ঘটে ও
কুণ্ডল মৃত্তিকা ও স্বর্ণের বক্রপ পরিভাগ করিয়া অল্প অবস্থা প্রাপ্ত হয় না ;
সুতরাং মৃত্তিকা ও স্বর্ণকে ঘটে ও কুণ্ডলের বিবর্ত্তকারণ বর্ণিয়া থাকে ॥ ৪৮ ৪৯ ॥

আরম্ভকারণবানৌর কার্য্যের ও কারণের রূপরসাদি গুণমকল পৃথক্
পৃথক্ স্বীকার করিয়া থাকে । তাহার বর্ণিয়া থাকে, কারণীভূত মৃত্তিকার
রূপরসাদিগুণ ও কার্য্যরূপ ঘটের রূপরসাদিগুণ একরূপ নহে, ঐ মকল গুণ
কার্য্যাকারণভেদে পৃথক্ ; সুতরাং আরম্ভকারণবাদিনিগের মতে দ্রবোদি
কার্য্যভূত পদার্থে বিগুণ দোষ লক্ষিত হইতেছে । যেহেতু মৃত্তিকার গুণ ও
ঘটের গুণ পৃথক্ পৃথক্ নহে । অতএব এস্থলে আরম্ভকারণ স্বীকার করা
যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না ॥ ৫০ ॥

অরুণতনয় উদ্দালকনাগ কোন ঋষি জগতের মিথ্যাস্বনিক্রপণবিষয়ে
মৃত্তিকা, স্বর্ণ ও মোহ এই তিনপ্রকার দৃষ্টান্তপ্রদর্শন করিয়াছেন । সেই

प्राह्वातो वासयेत् कार्यान्वितत्वं सर्व्ववस्तुषु ॥ ५१ ॥

कारणज्ञानतः कार्यविज्ञानञ्चापि सोऽवदत् ।

सत्यज्ञानेऽनृतज्ञानं कथमत्रोपपद्यते ॥ ५२ ॥

समृत्कस्य विकारस्य कार्य्यता लोकोदृष्टितः ।

सन्दर्भेण कार्य्यान्वितत्वं मृतसुवर्णयो रूपं दृष्टान्तवयसुक्तयानित्यर्थः । किमर्थमेवं दृष्टान्त-
वयसुक्तवानित्याशङ्गाह अत इति । यत एवं वङ्गपु मृदादिषु कार्यान्वितत्वमुपलब्धमसी
मृतभौतिकरूपेषु वस्तुषु कार्यान्वितत्वं वासितं कुर्यादित्यर्थः ॥ ५१ ॥

ननु कार्यान्वितत्वानुसन्धानमपि किमर्थमुक्तमित्याशङ्ग्य कारणज्ञानात् कार्य्यज्ञानसिद्धये
इत्यभिप्रायेणाह कारणज्ञानत इति । कारणस्य मृदादिज्ञानात् कार्य्यज्ञानस्य घटादिज्ञानमपि
यथा सौम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्व्वे मृत्पण्यं विज्ञातं स्यादित्यादि वाक्यजातिनोक्तवानित्यर्थः ।
ननु मृतसुवर्णादिरूपस्य पारमार्थिकस्य कारणस्य विज्ञानात् तद्विलक्षणस्य घटशरा-
वादिर्विज्ञानमनुपपन्नमिति शङ्कते सत्येति ॥ ५२ ॥

कार्य्यस्य सत्त्वावृत्तव्यरूपत्वात् कारणज्ञानात् कार्य्यगतसत्यांशविज्ञानं भवतीति अभि-
प्रेत्याह समृत्कस्यति । समृत्कस्याधिष्ठानभूतमृतसङ्घितस्य विकारस्यारोपितस्य घटादिरूपस्य

दृष्टोष्ठवांश जगतेर कार्याभूत समुदाय पदार्थके मिथ्या बलिग्या निश्चय
करिवे । येमन मृत्तिकादिर कार्या घटादि पदार्थ मृत्तिकादिव विकार भिन्न
आवे अतिरिक्त कोन पदार्थहे नहे, सेहेरूप एहे जगत्त्रैलोक्ये कार्या भिन्न
आर किछुहे नहे । एहेरूप वह वह दृष्टोष्ठवांश जगतेर कार्याभूत पदार्थ
सकलेर अनित्यत्व प्रतिपादन करियाछेन ॥ ५१ ॥

आरंभिनामक ऋषि एहेरूप दृष्टोष्ठप्रदर्शन पुरःसर प्रतिपादन करियाछेन
ये, कार्या वस्तुर् ज्ञान इहेलेहे कारण वस्तुर् ज्ञान इहेया थाके । तनि आरओ
कहियाछेन ये, कारण वस्तु सकलेर सत्ता ज्ञान इहेलेहे तांशर कार्याभूत
पदार्थ सकल ये मिथ्या, तांशओ ये किरूपे ज्ञाना वाहेते पारे, तांश पश्चात्
प्रकाशित इहेतेछे । मृत्तिका खूवर्गादिर परिज्ञान इहेले किरूपे ये
घटशरावादि कार्याभूत पदार्थेर् ज्ञान ह्य, तांशहे बाक कवितेछेन ॥ ५२ ॥

कार्याभूत पदार्थसकल सत्ता ओ मिथ्या उभयस्वरूप । मृत्तिकार सहित
वर्तमान ये घटादिविकार तांशकेहे लोके कार्या बलिग्या थाके, ए घटे

বাস্তবোক্ত মৃদংশীস্ব্য বোধঃ কারণবোধতঃ ॥ ৫৩ ॥

অনৃততাংশী ন বোধব্যস্তবোধানুপযোগতঃ ।

তত্বজ্ঞানং পুমর্থং স্থানানৃততাংশাববোধনম্ ॥ ৫৪ ॥

তর্হি কারণবিজ্ঞানাত্ কার্যজ্ঞানমিতীরিতৈ ।

কার্যতা কার্যশব্দার্থত্বং লোকপ্রমিষ্টমিত্যর্থঃ । ভবত্ববস্তু এতাবতা কারণজ্ঞানাত্ কার্যজ্ঞানং ন সম্ভবতীতি চীৎসয় কঃ পরিহারী জাত ইत्याশঙ্ক্য কার্যগতানৃততাংশানাভাবোপি তদ্রতমত্যাংশজ্ঞানং ভবত্ব্যেবৈতি পরিহরতি বাস্তবোক্তবৈতি । অত কার্যার্থী বাস্তবী মৃদংশীস্ব্যস্য বাস্তব্যাংশস্য বোধী জ্ঞানং কারণজ্ঞানাদ্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

ননু কারণগতমত্যাংশবদনৃততাংশীস্ব্য বোধব্য ইत्याশঙ্ক্য প্রযোজনাভাবান্নেবমিত্যাহ অনৃততাংশী ন বোধব্য ইতি । প্রযোজনাভাবসেব প্রকটয়তি তত্বজ্ঞানমিতি । তত্বস্য অত্রাশ্রয়স্য বস্তুনি জ্ঞানং পুমর্থং পুংসী জাতুঃ পুরুষস্যার্থঃ প্রযোজনং ঘোষনু তন্ পুমর্থমিতি বহুব্রীহিঃ অনৃততাংশস্য বিকারস্বাববোধনং প্রযোজনবদ্র ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

ননু কারণজ্ঞানাত্ কার্যজ্ঞানং ভবতীত্যন্ততর্থে যৌক্তবুদ্ধৌ চমৎকারহেতুভবিষ্যতীত্যমি-
প্রাযুক্তীকৃতং তদেতন্ন সম্ভবতীতি গঙ্কতে তর্হীতি । কারণস্য মৃদাদিজ্ঞানাত্ কার্যগতং মৃদাদি-

বিকার ও মুক্তিকা উভয় অংশই আছে। কিন্তু তাহাব যে বিকার অংশ, তাহা নিখ্যা এবং মুক্তিকা অংশই সত্য। এহলে কারণজ্ঞান হইলেই কার্যগত অংশের পরিজ্ঞান হয় ॥ ৫৩ ॥

বিকাবেব সচিতি বর্তমান মুক্তিকাক্রপ ঘটের কারণরূপ মুক্তিকার জ্ঞান হইলে আর তাহার নিখ্যা অংশ জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ তদ্বজ্ঞানই পুরুষার্থ সিদ্ধির কারণ, নিখ্যা অংশের পরিজ্ঞান কখনও পুরুষার্থ সিদ্ধির কারণ নহে। এই অসত্য জগতের কারণীভূত ব্রহ্মতত্ত্ব পরি-
জ্ঞান হইলে লোকসকল মুক্ত হইয়া চরিতার্থ হইতে পারে, অসত্য জগতের পরিজ্ঞান কোন কার্যসাধন করিতে পারে না ॥ ৫৪ ॥

পূর্বশ্লোকের মর্মার্থবারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, কারণজ্ঞান হইলেই কার্যগত সত্য অংশের পরিজ্ঞান হয়। উক্ত প্রমাণদ্বারা এই স্থলে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মুক্তিকার জ্ঞানদ্বারা মুক্তিকারই পরিজ্ঞান হয়, কিন্তু

सद्बोधोद्यमवृत्तिका बुद्धेत्युक्तं स्यात् कोऽत्र विस्मयः ॥ ५५ ॥

सत्यं कार्येषु वस्त्वंशः कारणात्मेति जानतः ।

विस्मयो मास्त्विहाज्ञस्य विस्मयः केन वार्यते ॥ ५६ ॥

आरम्भी परिणामी च लौकिकचैककारणे ।

सत्यांशज्ञानं भवतोक्तं सत्ज्ञानात् सद्बो ज्ञानमित्युक्तं भवति एवं सति शब्दत एव चमत्-
कारी नार्थत इत्यर्थः ॥ ५५ ॥

ईदृग्विवेकवतां विस्मयाभावेऽपि तद्वह्निनां विस्मयः स्यादेवेति परिहरति सत्यमिति ।
कार्येषु घटादिषु विद्यमानो वास्तवोऽंशः कारणस्वरूपमेवेति ये जानन्ति तेषामाश्चर्यं माभूत्
इतरेषां तज्ज्ञानशून्यानां जायमानो विस्मयो न निवारयितुं शक्य इत्यर्थः ॥ ५६ ॥

अज्ञस्य विस्मयो भवेदित्युक्तमेवायं प्रपद्यति आरम्भीति । आरम्भीनाम समवायसम-
वायिनिमित्ताख्यकारणभ्यो भिन्नस्य कार्यस्योत्पत्तिः तां यो वक्ति सोऽयमारम्भीत्युच्यते । पूर्व-

कारण ज्ञानेनैव ये कार्याज्ज्ञानं हय, तांशं किछु वै वाक्कु हईल ना, ईहाते
आमि नितांश विस्मयापन्न हईलाम । “कावचरूप मूर्तिकादिव परिच्छाने
कार्याभूत मूर्तिकादिगत सत्तांश परिच्छात हय” एहेरूप बनिने “मूर्तिका-
ज्ज्ञाने मूर्तिकाज्ज्ञानं हय” एहेरूप अर्थहै प्रकाश पाईल । अतएव ईहाते
कावचज्ज्ञाने कार्याज्ज्ञानेन कि उपकार हईल ॥ ५५ ॥

पूर्वश्लोके ये आशङ्का कविना विस्मय बोधं हईयाछिल, एहेरूप तांशवहे
समाधानार्थ बलितेछेन ।—कार्योते ये कारणरूपे सत्तावस्तव अंश पाँके,
ईहा यिनि ज्ञानेन, तिनि एठले कथनो विस्मय बोध कविबेन ना । किछु
अज्जवाक्किदिगेव एठले विस्मय हटेवे, तांहा के निवाँव कविते पावे ?
यांहा अज्ज तांहा अतिमांश विषय देखिलेओ चमत्काव ज्ज्ञान कविना
अश्वि हय, किछु ज्ज्ञानिग अतिछूक वयापाँव उपस्थित हईलेओ तांहा
तद्वास्तवज्ञान कविना प्रकृत पदार्थ निर्णय करिना पाँकेन, तांहा कोन-
विषयेहै अज्जानिदिगेर ग्राम विस्थित हईया पाँकेन ना ॥ ५६ ॥

अज्ञानीना सकल विषयेहै विस्मय ज्ञान कवे । “अरिष्टकारण, परिणामी-
करण, अथवा अज्ज कोन लौकिककारण ईहादिगेर सधो कोन एकटि

জ্ঞাতে সর্বমতং শ্রুত্বা প্রাপ্নুবন্যেব বিস্ময়ম্ ॥ ৫৩ ॥

অদ্বৈতেঃমিসুখীকর্তৃমেবাতৈকস্য বোধতঃ ।

সর্ববোধঃ শ্রুতৌ নৈব নানাভ্যস্য বিবক্ষয়া ॥ ৫৮ ॥

রূপপরিব্যাগিন রূপান্তরপ্রাপ্তিলক্ষণ পরিণামং যৌ ধক্তি সপরিণামীভ্যুচ্যতে । প্রক্রিয়াদ্বয়ম্ জানন্ লোকব্যবহারমাতপরীলৌকিক ইত্যুচ্যতে । এতেষাং ত্রয়াণামপি কারণস্যৈকস্য জ্ঞানাদনৈকীয়াং কাৰ্য্যাণাং বিজ্ঞানং ভবতীতি বাক্যশ্রবণাত্ বিস্ময়ৌ ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

ননু যথায়ুতমর্থং পরিত্যজ্য ইত্যং ব্যাখ্যান্যে কিং কারণমিত্যাশঙ্ক্য শ্রুতেন্নৈব তাত্পর্য্যং ভাবদিত্যাহ অদ্বৈতেতি । অদ্বৈতবিজ্ঞানে শিষ্যমমিসুখীকর্তৃমেব কান্দ্যশ্রুতাবৈকস্য কারণম্ বিজ্ঞানাত্ সর্বোপাং কাৰ্য্যাণাং বিজ্ঞানমুক্তং ন তু কাৰ্য্যাণামনৈকীয়াং বিজ্ঞানসিদ্ধার্থমিত্যমি প্রায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

কারণকে বিশেষরূপে জানিতে পারিলে অনেক কার্য জানিতে পারা যায়" এতে বাংলা শ্রবণ করিলেও অজ্ঞানী ব্যক্তির বিস্ময়োৎপন্ন হইয়া থাকে । তাহারা আবশ্যকারণ বা পরিণামিকারণের নাম কিছুই জানে না, অতএব কিছুতেই তাহাদিগের সেই বিষয় নিবারণিত হইবার নহে এবং তাহাদিগের সেই বিষয়ের নিবারণার্থ প্রয়াস করাও বৃথা । বাহারা অজ্ঞানী সর্ববিষয়েই তাহাদিগের সংশয় থাকে । কোন বিষয়েও তাহারা নিঃসংশয় হইতে পারে না ॥ ৫৭ ॥

এই প্রকরণে অদ্বৈতানন্দ বর্ণন প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, তবে প্রতিজ্ঞাত বিবরণ পরিভাগ করিয়া কার্য্যকারণ ব্যাখ্যানের প্রয়োজন কি ? এই আশঙ্কায় বসিতেছেন ।—শিষ্যবর্গকে অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানে অভিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, একের জ্ঞান হইলেই তজ্জাতীয় সমুদায় পদার্থেব পরিজ্ঞান হইতে পারে, কেবল যে কতিপয় পদার্থমাত্র পরিজ্ঞাত হইতে পারে এমন নহে, একটি কারণের জ্ঞান হইলেই সেই কারণ জন্ত ব্যবতীয় পদার্থের পরিজ্ঞানই সেই একটিমাত্র কারণ জ্ঞানের উদ্দেশ্য । কেবল কতিপয় পদার্থের পরিজ্ঞান তাহার উদ্দেশ্য নহে ॥ ৫৮ ॥

एकस्यत्पिण्डविज्ञानात् सर्वस्यस्यधैर्यथा ।

तथैकब्रह्मबोधेन जगद्बुद्धिर्विभाव्यताम् ॥ ५८ ॥

सच्चित्सुखात्मकं ब्रह्म नामरूपात्मकं जगत् ।

तापनीये श्रुतं ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम् ॥ ६० ॥

सद्रूपमारुणिः प्राह प्रज्ञानं ब्रह्म बह्वृचाः ।

इदानीमेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानदृष्टान्तप्रदर्शनपरस्य यथा सौम्येकेन स्यत्पिण्डेन सर्वस्यस्य विज्ञातं स्यादिति वाक्यस्यार्थनिरूपणपुरःसरं दार्ष्टान्तिकप्रदर्शनपरस्य उक्त तमादेश-समाचो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमिति वाक्यस्यार्थं प्रदर्शयन् प्रकृते फलितमाह एकस्यदिति । यथा घटशरावाद्युपादानस्यैकस्य स्यत्पिण्डस्यावबोधान् तद्विकाराणां सर्वेषां घटादीनां बोधो भवति एवं सर्वोपादानभूतस्य एकस्य ब्रह्मणो बोधान् कार्यस्य कृतस्य जगती बोधो भवतीत्यवगन्तव्यमित्यर्थः ॥ ५८ ॥

ननु ब्रह्मजगतीः स्वरूपापरिज्ञाने ब्रह्मज्ञानात् जगती ज्ञानं भवतीत्येवं नावगन्तुं शक्यते इत्याशङ्क्य तदवगमनाय तदुभयस्वरूपं दर्शयति सच्चिदिति । ब्रह्मणः सच्चिदानन्दरूपत्वे किं प्रमाणमित्याशङ्क्य तापनीयादियुतयः प्रमाणमित्यभिप्रायेणाह तापनीय इति । उत्तर-स्मिन्तापनीये आथर्वणिके तावत् ब्रह्मैवेदं सर्वं सच्चिदानन्दमात्मम् इत्यादिप्रदेशेषु ब्रह्मणः सच्चिदानन्दरूपलक्षकमित्यर्थः ॥ ६० ॥

आदिशब्देन विवक्षितानि सुव्यन्तराणि दर्शयति सद्रूपेति । अरुणपुत्रेणोद्दालकेन

वेगन एकटिमात्रं मृदपिण्डं जानिलेहे समुदायं मृगं पदार्थं जानायां, नेहेतु एकटिमात्रं मृदपिण्डं ने घे ण्व आछे, समुदायं मृगं पदार्थं हे सेहे सेहे ण्व आछे । सेहेरूप एक पवत्रकके जानिते पारिलेहे जगतेर समुदायं पदार्थेर अरूपं परिज्जात हय ॥ ५९ ॥

ब्रह्मं जगत् उभयोर अरूपं ना जानिले घे केवलं ब्रह्मपरिज्जाने जगतेर ज्ञानं हय, ईहां समुत्पन्नं नहे ; एहे निमित्तं ब्रह्मं जगत् उभयोर अरूपं प्रदर्शनं करितेहेन ।—पवत्रकं निता, ज्ञानमय, आनन्दरूपं एवं जगत् केवलं नाममात्रं जगत् विनश्यत् पदार्थं । तापनीयं शक्तिहे ईहां प्रमाणरूपे विद्यमानं आछे । उक्तं श्रुतिते परब्रह्मेर अरूपं लक्षणं विशेषरूपे उक्तं आछे ॥ ६० ॥

সনৎকুমার আনন্দমেঘমন্ত্ৰ গম্যতাম্ ॥ ৬১ ॥

বিচিন্ত্য সৰ্ব্বরূপাণি কৃৎবা নামানি নিষ্ঠতি ।

অহং ব্যাক্রবাণীমে নামরূপে ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৬২ ॥

অব্যাক্তং পুরা সৃষ্টে রূপং ব্যাক্রিয়তে দ্বিধা ।

কান্দ্যশ্রুতৌ সদেব সৌম্যদময় আসীদিদ্যাদিনা সত্ৰূপং ব্রহ্ম নিরূপিতম্ । তথাবহুবাঃ
স্বক্শাখাধ্যায়িনঃ পৈতরীযৌপনিষদি প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্মতি প্রজ্ঞানরূপলং ব্রহ্মণী
দর্শয়ন্তি এবং পূর্বাংদাহতায়াং কান্দ্যশ্রুতাবৈ সনৎকুমারায়ৌ গুরুঃ নারদাখ্যায় শিষ্যাব
সুখং ত্বং বিজিজ্ঞাসিতব্যমিত্যুপক্রম্য যৌ বৈ ভূমা তৎসুখমিতি ভূমশব্দাভিধেয়স্য ব্রহ্মণ
আনন্দরূপলসুক্রবানিত্যর্থঃ । উক্তন্যায়মন্যবাপ্যতিদ্রশতি এবমন্যবেয়ি । অন্যত্র তৈতি
রীযকাদিত্যুপিত্যু আনন্দৌ ব্রহ্মতি ব্যজানাদিত্যাদিবাঈরানন্দরূপলবাদিকসুক্রমিতি দ্রষ্টব্য
মিতি ভাবঃ ॥ ৬১ ॥

সম্ভিদানন্দেবিত্ব নামরূপয়োরপি শ্রুতিং দর্শয়তি বিচিন্ত্যেতি । সর্বাণি রূপাণি
বিচিন্ত্য । ধীরী নামানি কৃৎবা অমিবদন্ যদান্ন ইতি অনেন জীবিতান্মনা অনুপ্রবিষ্য
নামরূপে ব্যাক্রবাণীতি চ সৃষ্টে জগন্নিষ্ঠে নামরূপে শ্রুত্যা দর্শিতং ইত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

তত্রৈব শ্রুতান্তরসুদাহরতি অব্যাক্তমিতি । বহুদারণ্যকশ্রুতৌ তদ্বাদং তদ্ব্যাক্ত-
নামসীত্ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌ নামায়মিদং রূপমিতি সৃষ্টস্য জগতৌ নামরূপা-

অকণ্ঠনয় উল্লানক আরও বলিয়াছেন যে, পরব্রহ্মের স্বরূপ সংসার,
উহার অথ কোন স্বরূপ নাই । স্বপ্নেদবিসং পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, পর-
ব্রহ্ম জ্ঞানময় এবং মনস্কৃমাব স্মৃতি পরব্রহ্মকে আনন্দমাত্র বলিয়া নির্দেশ
করেন, অত্যাশ্রয় স্মৃতিসকলও ঐকপ স্বীকার করিয়া থাকেন । অতএব পর-
ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দময় জানিবে ॥ ৬১ ॥

পরমাত্মা পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে সমুদায় জগতের স্বরূপ চিন্তা
করিয়া জগতেব যাবতীয় পদার্থের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ নাম নির্ধারণ-
পূর্বক স্বয়ং সঙ্কল্প করিয়া এই পরিদৃশ্যমান অখিলব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন,
ইহাই প্রতিপ্রমাণে জানা যায় ॥ ৬২ ॥

বৃহদারণ্যক প্রতিপ্রমাণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জগৎ সৃষ্টির পূর্বে
ঐশ্বরেতে যে অব্যাক্ত শক্তি থাকে, তাহাই সৃষ্টিকালে প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

अचिन्त्यशक्तिर्मायैषा ब्रह्मण्यव्याकृताभिधा ॥ ६३ ॥

अविक्रियब्रह्मनिष्ठा विकारं यात्यनेकधा ।

मायान्तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम् ॥ ६४ ॥

आद्यो विकार आकाशः सोऽस्ति भात्यपि च प्रियः ।

प्रकृतं दर्शितमित्यर्थः । सृष्टेः पूर्वमिदं जगदव्याकृतम् अव्यक्तनामरूपात्मकम् अभूत् । ऊर्ते सृष्ट्यवसरे द्विधा वाच्यवाचकभावेन व्याक्रियते व्यक्तीकृतमित्यर्थः । इदानीं तद्वैरादे तत्तद्व्याकृतमासादित्यय अव्याकृतशब्दस्यार्थमाह अचिन्त्यशक्तिरिति । यत्वं ब्रह्मणि अचिन्त्य-शक्तिर्मायास्ति एषा व्याकृताभिधा अस्मिन् वाक्ये त्वव्याकृतशब्देनाभिधीयते इत्यर्थः ॥ ६३ ॥

तन्नामरूपात्मासिन् व्याक्रियत इत्यस्यार्थमाह अविक्रियेति । अविकारिणि ब्रह्मणि वर्तमाना सा अनेकधा भूतभौतिकप्रपञ्चरूपेण बहधा विकारं परिणामं प्राप्नोति । माया ब्रह्मणि वर्तते इत्यत्र प्रमाणमाह मायान्त्यति । मायां पूर्वोक्तां प्रकृतिं प्रक्रियते अनयेति प्रकृतिरूपादानकारणं विद्याज्ज्ञानीयात् । मायिनं तस्याग्रयत्वेन तत्त्वं महेश्वरं माया-नियामकं विद्यादित्यनुवर्त्तते । उभयत्र तु शब्दः परस्परवैलक्षण्ययुक्तितार्थः ॥ ६४ ॥

इदानीं मायेऽपि तस्य तस्य ब्रह्मणः प्रथमं कार्यमाह आद्य इति । तस्य कारणवया दान्तं रूपवयमाह सोऽस्तीति । सच्चिदानन्दरूप इत्यर्थः । तस्य प्रातीतिकं रूपमाह

नेहै शक्तिहे नाम ओ रूप एहे छे प्रकार ह्य । त्रक्षेर नेहै माशाकेहे अव्यक्त शक्ति वला याय । त्रक्षेर एक शक्तिहे व्यक्त ओ अव्यक्तभेदे छे प्रकार ह्येया थाके ॥ ७० ॥

परब्रह्मविकाररहित, उहाते ये माशाशक्ति विद्यमान आछे, सेहै माशा-शक्तिहे नानाप्रकारे विकृत ह्येया नानाप्रकार नाम रूपविशिष्टे जगत् व्यक्त ह्य । उक्त परब्रह्म माशाशक्तिकेहे प्रकृति वला याय एव नेहै प्रकृति-विशिष्ट परब्रह्मके मायी वलिया थाके । नेहै माशाशक्तिहे भौतिकप्रपञ्चरूपे नानाप्रकार परिणाम प्राप्नु ह्य ॥ ७१ ॥

नेहै माशाविशिष्ट परमेश्वर ह्येते प्रथमतः एहे आकाश समुत्पन्न ह्य । ऐह्यै परब्रह्म प्रथमविकार, परब्रह्म प्रथमविकाररूप आकाशेर कारण-अयोत्पन्न तिनटि रूप आछे, यथा मत्ता, प्रकाशमानता ओ प्रियता । ~~आकाश-~~

অবকাশস্তস্য রূপং তন্মিথ্যা ন তু তত্ত্বয়ম্ ॥ ৬৫ ॥

ন ব্যক্তিঃ পূর্বমস্ত্যেবং ন পশ্চাচ্চ বিনাশতঃ ।

আদাবন্তে চ যত্রাস্তি বর্ত্তমানঃপি তত্ তথা ॥ ৬৬ ॥

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ! ।

অব্যক্তনিধনান্যেবেত্যাহ কৃষ্ণো'র্জুনং প্রতি ॥ ৬৭ ॥

অবকাশ ইতি তস্য পূর্বস্মাত্ রূপবদাহ বৈলক্ষণ্যমাহ তন্মিথ্যতি । সদাদিহরূপত্বং
বাস্তবমিত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

তস্য চতুর্থরূপস্য মিথ্যাতি হেতুমাছ নব্যক্তিরিতি । ননু ব্যক্তিবিনাশযৌগ্ম্যে প্রতীয়-
মানসাবকাশস্য কথমসচ্চমিত্যাশঙ্ক্যাহ আদাবন্তে ইতি ॥ ৬৬ ॥

উক্তে'র্থং ত্রীকৃষ্ণবাক্যং প্রমাণয়তি অব্যক্তেতি ॥ ৬৭ ॥

শেব এই গুণত্রয়ই সত্য এবং তাহার যে অবকাশস্বরূপ আছে, তাহা মিথ্যা ।
কারণ আকাশের প্রতীতিদ্বারাই এইরূপ অনুমিত হয় ॥ ৬৫ ॥

পূর্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে আকাশের যে অবকাশস্বরূপ আছে, তাহা
মিথ্যা, এই শ্লোকে আকাশের সেই অবকাশস্বরূপের মিথ্যাহ প্রমাণ কনি-
তেছেন ।—যেহেতু অবাক্ত অবস্থাতে ও বিনাশকালে আকাশেব অবকাশ-
স্বভাব থাকে না, অতএব সেই অবকাশস্বরূপকে মিথ্যা বলা যায় । যাহার
উৎপত্তি বিনাশ থাকে, তাহাকে কোনরূপেও নিত্য বলিয়া স্বীকার করা
যাইতে পারে না । যে বস্তু আদিতে ও অস্তিতে যেক্রমে থাকে, বর্ত্তমানেও
তাহার সেইরূপই হয় । আকাশের অবাক্ত অবস্থাতে অবকাশ স্বভাব ছিল
না এবং বিনাশকালেও থাকিবে না ; সুতরাং বর্ত্তমানকালে যে সেই অব-
কাশস্বরূপ থাকিবে, তাহা সম্ভবপর নহে । অতএব আকাশের অবকাশস্বরূপ
মিথ্যা, ইহাই প্রমাণীকৃত হইল ॥ ৬৬ ॥

পূর্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, যে বস্তু আদিতে ও অস্তিতে যেক্রমে থাকে,
বর্ত্তমানেও তাহার সেইরূপ হয় । এই বিষয়ের প্রমাণ্য প্রদর্শনার্থ ভগবদ্বাক্যের
দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টাবিংশতি শ্লোকোক্ত ত্রীকৃষ্ণের বাক্য প্রমাণস্বরূপে প্রদ-
র্শন করিতেছেন ।—ত্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, হে অর্জুন ! সমুদায় ভূত

सद्वत् ते सच्चिदानन्दा अनुगच्छन्ति सर्व्वदा ।

निराकाशे सदादीनामनुभूतिर्निजात्मनि ॥ ६८ ॥

अवकाशे विस्मृतेऽथ तत्र किं भाति ते वद ।

शून्यमेवेति चेदस्मि नाम तादृग्विभाति हि ॥ ६९ ॥

सदादिरूपवयथाकाशे सत्त्वं किं प्रमाणमित्याशङ्कानुभूतिरेव प्रमाणमित्याह सद्ब्रह्म ।
सद्ब्रह्म इति दृष्टान्तप्रदर्शनार्थं घटादिषु यथा कालवयेऽपि सद्ब्रह्मवर्त्तते तथा सदादिरूपवयं
कथमनुभूतमित्याशङ्काह निराकाश इति ॥ ६८ ॥

तदेवीषपादयति अवकाशे इति । पूर्व्ववादिनयोद्यमनुवदति शून्यमिति । अङ्गीकृत्य
परिहारमाह अस्मि नामिति । शब्दतः शून्यमस्मि अथेतत्त्ववकाशाभावविशेषणस्य विशेष्यत्वेन
प्रतीयमानं किञ्चिदस्ति इत्यभ्युपगन्तव्यमित्याह तादृगिति । द्विशब्दो लोकाप्रसिद्धिधीत-
नार्थः ॥ ६९ ॥

आदिते ও অন্তেতে অবাক্ত থাকে, অতএব সেই সকল ভূত যে বর্ত্তমান
কালে ব্যক্ত থাকিবে, তাহা সত্য নহে; অর্থাৎ যে বস্তু গূৰ্ভে ও গবে অসৎ,
তাহা কখনও বর্ত্তমানে সৎ হইতে পারে না। আদি অন্তে অসৎ বস্তুকে
বর্ত্তমানেও অসৎ বলিয়া জানিবে ॥ ৬৭ ॥

আকাশের সত্তা, প্রকাশমানতা ও প্রিয়তা এই তিনের সত্যত্ব বিষয়ে
প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন।—যেমন ঘটাদি বস্তুতে সূক্তিকা সৰ্ব্বদা অল্পগত
আছে, সেইরূপ সকল বস্তুতেই সত্তা, প্রকাশমানতা ও প্রিয়তা সৰ্ব্বদাই
অল্পগত থাকে এবং আশ্রিতে যেমন সত্তা, প্রকাশমানতা ও প্রিয়তা এই তিন
ধর্ম্ম অমুভূত হয়, সেইরূপ আকাশেরও উক্ত ধর্ম্মত্রয় অমুভবিসদ্ধ বলিয়া জানা
যায় ॥ ৬৮ ॥

যদি আকাশ হইতে অবকাশবস্তু ভাষবিযুক্ত হয়, তাহাইহলে আকাশেতে
সত্তাদি ভিন্ন আর কি অমুভূত হইতে পারে? আর যদি বল, আকাশে
সত্তাদির অমুভব হয় না, কেবল শূন্যই অমুভূত হয়, তাহাইহলে আমি
তাহাকে বিদ্যমানতা বলিয়া স্বীকার করি। শূন্যই আকাশের বিদ্যমানতাক্রমে
সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৬৯ ॥

তাড়ক্বাদেব তত্সত্যমীদাসীন্তেন তৎ সুখম্ ।

আনুকূল্যপ্রাতিকূল্যহীনং যৎ তন্নিজং সুখম্ ॥ ৩০ ॥

আনুকূল্যে হর্ষধীঃ স্যাৎ প্রাতিকূল্যে তু দুঃখধীঃ ।

ইয়াभावे निजानन्दो निजं दुःखन्तु न क्वचित् ॥ ৩১ ॥

নিজানন্দে স্থিতে হর্ষশোকযোর্বাত্সয়ঃ চক্ষাৎ ।

भवत्वेवं प्रकृते क्रियायातमित्याशङ्क्य विनश्यत्वेन प्रतीयमानस्य स्वरूपमभ्युपेयमित्याह ताडकत्वादिति । अस्य सुखस्वरूपत्वमाह आदासीन्नेति । आदासीन्स्वरूपत्वाद् तस्य सुखस्वरूपत्वमित्यर्थः । नन्वनुकूलरहितस्य कथं सुखस्वरूपमित्याशङ्क्य आनुकूल्येति ॥ ३० ॥

तद्विषयपादयति आनुकूल्ये हर्षधारिति । ननु निजानन्दवत् निजदुःखमपि कं न सादित्याशङ्क्य दुःखं निजस्वरूपसिद्धाभावार्थं वमित्याह निजं दुःखान्विति ॥ ३१ ॥

ননু নিজানন্দস্য সর্দানন্দত্বাৎ সর্বদা হর্ষে এন স্যাৎ ন তু শোক ইत्याশঙ্ক্য তস্য

आकाशेव प्रकाशमानताद्वावाहे तांशव सत्ताव प्रताति इय एनं सेहे आकाशेव डेनसीञ्ज प्रयुक्त ताहार सुखसत्ताव अहूत इहेरा पाके । अङ्ग-
कूला प्रातिकूला हीन ये वस्तु, ताहाकेहे सुखसत्ताव वनिगा शोकाव करा वार ।
ये वस्तु कथनं काहार अहूकल वा अतिकूल इय ना, तांशहे प्रकृत सुख-
स्वरूप । ये वस्तु एकमनये वा एक वाक्तिर अहूकल इहेरा सुख उपपादन
कवे एवं मनसांस्त्वे वा अत्र व्यक्तिर पक्षे प्रतिकूल इहेरा क्लेश देय,
ताहाके प्रकृत सुखसत्ताव वनिगा शोकार करा वार ना ॥ १० ॥

ये वस्तु अहूकल, तांशहे लोकेर हर्ष एवं ये वस्तु प्रतिकूल, तांशवा
लोकेव दुःख इहेरा पाके । आर अहूकल ও প্রতিকূল এই উভয়ের অভাব
ইহেনেই লোকেৰ আনন্দ উপস্থিত হয় । সেই নিজানন্দে কোনরূপ দুঃখের
সম্ভাবনা নাই । আনুকূলা প্রতিকূলের অভাবে যে সুখ উপস্থিত হয়,
কখনও সেই আনন্দের অভাব হয় না ॥ ১১ ॥

আনন্দ দ্বিরীকৃত হইলে ক্ষণকালমধ্যেই হর্ষ ও শোকের ব্যত্যয় হয়,
অর্থাৎ সেই ক্ষণিক ; হর্ষ ও ক্ষণিক শোকের নিবৃত্তি হইয়া যায় । যেহেতু
মনও ক্ষণিক, সুতরাং তাহার ধর্ম, হর্ষ ও শোক উভয়ই যে ক্ষণস্থায়ী হইবে,

মনসঃ চক্ষিকলেন তযীর্মানসতেষ্যতাম্ ॥ ৩২ ॥

আকাশেঃপ্যিবমানন্দঃ সচ্চাভানি তু সংমতে ।

বায়ুগাদিহেহপর্যন্তবস্তুষ্বেবং বিভাব্যতাম্ ॥ ৩৩ ॥

গতিস্পর্শী বায়ুরূপং বহ্নের্দাহপ্রকাশনি ।

জলস্য দ্রবতা ভূমিঃ কাঠিন্যং চেতি নির্ণয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

নিত্যত্বেপি তদ্যাচ্ছিন্নো মনসঃ চক্ষিকলেন মানসখীরপি চক্ষিকলমিত্যাহ নিজানন্দ
ইতি ॥ ৩২ ॥

দৃষ্টান্তে মিত্রমর্থ্য দাষ্টান্তিকি যীজয়তি আকাশেপিতি । एवं নিজাত্মন্যুক্তপ্রকারিণ
ইত্যর্থঃ । সচ্চাভানি তু ভবতাপ্যপগম্যন্তে অতী নোপপাদনীয়ৈ ইত্যর্থঃ । আকাশে প্রতি-
পাদিতমর্থ্য বায়ুাদিশরীরান্বেষ্যপগম্যন্তব্যমিত্যাহ বায়ুাদীতি ॥ ৩৩ ॥

তাঁহাঁব সন্দেহ নাটে । (কখনও মনেব এককপ অবস্থা অধিকক্ষণস্থায়ী হয় না ।
একসময়ে মানসিক ধর্ম, উপস্থিত হয়, ক্ষণকাল পরেই সেই হর্ষের অভাব
হইয়া শৌক উপস্থিত হইতে পারে এবং সময়বিশেষে শৌকের নিবারণ
হইয়া স্নেহেব উপস্থিত হয়) ॥ ৩২ ॥

পূর্নোক্ত যুক্তি ও প্রমাণদ্বারােব আকাশেব সত্তা, প্রকাশমানতা ও
প্রিয়তা সিদ্ধ হইল । তদন্তরূপে বায়ুপ্রভৃতি স্থলদেহপর্যন্ত সমুদায় বস্তুতেও
সত্তা, প্রকাশমানতা ও প্রিয়তা নিশ্চয় কবিবে । যে প্রমাণে আকাশেব
সত্তাদি সিদ্ধ হইল, সেই প্রমাণেই স্থলদেহপর্যন্ত সমুদায় বস্তুব সত্তাদি
বিবেচনা কবিবে ॥ ৩৩ ॥

এইক্ষণে বায়ুপ্রভৃতিব যে সকল অসামান্য ধর্ম আছে, তাহাঁই প্রদর্শন
কবিত্তেছেন ।—সর্বদাই বায়ুেব গতি ও স্পর্শ অনুভূত হইতেছে, অতএব
গতি ও স্পর্শ এই দুইটি বায়ুেব ধর্ম বলিয়া নিশ্চয় কবিবে । বহ্নিব দাহিকা-
শক্তি ও প্রকাশ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, এইনিমিত্ত দাহিকাশক্তি ও প্রকাশ এই দুইটি
বহ্নিব অসামান্য ধর্ম জানিবে । জলেব দ্রবত্ব সকলেই দেখিতেছেন ; স্রুতবাং
জলের দ্রবত্বকে স্বাভাবিক ধর্ম জানিতে হইবে এবং পৃথিবীেব কাঠিন্য ধর্ম
সর্বদা অনুভূত হয়, এইজন্ত কাঠিন্যকে পৃথিবীেব অসামান্য ধর্মরূপে নিশ্চয়

অসাধারণ আকাশে অশেষদ্রব্যপুঃস্বপি ।

এবং বিধাবা মনসা তত্তদ্রূপং যথোচিতম্ ॥ ৩৫ ॥

অনেকধা বিभिन्नेषু নামরূপেণ চৈকধা ।

তিষ্ঠন্তি সচ্চিদানন্দাবিসংবাদো ন কস্যচিৎ ॥ ৩৬ ॥

নিস্তত্বে নামরূপে হে জন্মনাশযুতে চ তে ।

বুদ্ধা ব্রহ্মাণি বীচস্ব সমুদ্রে বুদ্ধবুদ্ধাদিবৎ ॥ ৩৭ ॥

সচ্চিদানন্দরূপেঃ স্মিন্ পূর্ণে ব্রহ্মাণি বীচিতে ।

অথ বায়াদীনামসাধারণধর্ম্মান্ দর্শয়তি গতিস্বর্গাবিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৩৩ ॥ ৩৫ ॥

ফলিতসাহ অনেকধতি ॥ ৩৬ ॥

তর্হি প্রতীয়মানধীনামরূপধীঃ কা গতিরিত্যাশঙ্ক্য কাম্পিতত্বম্ এব ইত্যাঙ্ক নিমন্তে
ইতি । কাম্পিতত্বে হ্রতুঃ জন্মতি ॥ ৩৭ ॥

তত কিম্ ইত্যত আহ সচ্চিদানন্দেতি ॥ ৩৮ ॥

কবিরে । এইরূপে আকাশাদি ভূতসকলের অসাধারণ গুণনিকরণ
কবিরে ॥ ৩৩ ॥

পূর্বোক্তপ্রকারে আকাশ, ওষধি, অন্ন ও জ্বলশব্দেব প্রভৃতির যথাযোগ্য
অভাব নির্ণয় করিয়া নানাপ্রকারে বিভিন্ন ও নানাপ্রকার নাম রূপবিশিষ্ট
অনন্তপদার্থে একমাত্র সচ্চিদানন্দের অবস্থিতি নির্ণয় করিলে । তাহাতে
কাহারও মতের বিরোধ নাই । কারণ একমাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেই জগৎকে
অনন্তপদার্থ অবস্থিত আছে । নাম, রূপ ও অভাবের বিভিন্নতাবশতঃই
পদার্থসকল নানাপ্রকার হইয়াছে ॥ ৩৫-৩৬ ॥

উৎপত্তিবিনাশালী জগতের নাম ও রূপ মিথ্যা । কারণ যাহার জন্ম
ও বিনাশ আছে, তাহাকে সত্য বলা যায় না ; কেবল পরব্রহ্মই সত্য । সত্য-
স্বরূপ পরব্রহ্মেতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এতে নামরূপধারী জগৎ সমু-
দ্রের বৃদ্ধদের আঁখি মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইবে । সমুদ্রের জলবৃদ্ধ যেমন
ক্ষণভঙ্গ, এতে নামরূপও সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী ॥ ৩৭ ॥

সচ্চিদানন্দময় পূর্বব্রহ্মস্বরূপের পরিজ্ঞান হইলেই ক্রমশঃ নামরূপের

स्वयमेवावजानाति नामरूपे शनैः शनैः ॥ ७८ ॥

यावद् यावद्वज्रा स्यात् तावत् तावत् तदीक्षणम् ।

यावद् यावद् वोच्यते तत् तावत् तावदुभे त्यजेत् ॥ ७९ ॥

तदभ्यासेन विद्यायां सुस्थितायामयं पुमान् ।

जीवन्नेव भवेन्मुक्तो वपुरस्तु यथा तथा ॥ ८० ॥

तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम् ।

एतदेकपरत्वञ्च तदभ्यासं विदुर्बुधाः ॥ ८१ ॥

ब्रह्मज्ञानदार्ढ्यस्य द्वैतावगापूज्यकलात् श्रवणादिवत् द्वैतावगापि कर्तव्यत्वाद् यावदिति ॥ ७८ ॥

उभयाभ्यासफलमाह तदभ्यासेनेति ॥ ८० ॥

इदानीं ब्रह्माभ्यासस्य स्वरूपमाह तच्चिन्तनमिति ॥ ८१ ॥

मिथ्याश्च परिष्कान्तं न । यथन मेहे स ऋतानन्त पूर्णब्रह्मके जानिते पारिवे
तथन नामरूपनिशिष्टे ऊर्ग ९ मिथ्या बलिग्रा ज्ञान हटेवे ॥ ७८ ॥

यथन नामरूप अङ्गति द्वैतवस्तु मिथ्याश्रवोधि हटेया ताहाते अवज्जा
जन्मे, तथनई पवत्रक्षेव अति दृष्टि हय । आर यथन परब्रह्मके अवगति
हय, तथनई नाम ७ रूप उभयई परिहृत हईया याय । ब्रह्म ७ नामरूप
अङ्गति द्वैतवस्तु এই উভয়েব মধ্যে একের অতি বিশ্বাস থাকিলে অপবেব
জ্ঞান হয় না ॥ ৭৯ ॥

যখন অভ্যাসদ্বারা আশ্রিতবিন্দ্যা স্থিরীভূত হইবে, তখন পুরুষ জীব-
মুক্ত হয় । পুরুষ জীবমুক্ত হইলে অসংখ্যই সকল বিষয় জানিতে পাবে, তখন
তাঁহাব কোনবিষয়ই অপরিজ্ঞাত থাকে না । জীবমুক্ত পুরুষের দেহ যেক্রপ
থাকুক না কেন, তাঁহাতে তাঁহার কোন হানি হয় না ॥ ৮০ ॥

এইক্রপ ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস নিরূপণ করিতেছেন ।—পরব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা,
ব্রহ্মস্বকপের কথোপকথন, অপরাপর ব্যক্তিকে ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপদেশ এবং
ব্রহ্মহুসন্ধানে একাগ্র হওয়া, এই সকল কার্য্যকে ব্রহ্মজ্ঞানেব অভ্যাস বলা
যায় । সৰ্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মহুসন্ধানকেই পণ্ডিতগণ
ব্রহ্মধ্যান বলিয়া থাকেন ॥ ৮১ ॥

বামনানেককালোনা দীর্ঘকালং নিরন্তরম্ ।
 সাদ্রজ্জাম্বস্যস্মানে সর্ব্বথৈব নিবর্সতি ॥ ৮২ ॥
 সৃচ্ছক্তিবদ্ ব্রহ্মশক্তিরনেকাননৃতান্ সৃজেত্ ।
 যদ্ বা জীবগতা নিদ্রা স্বপ্নপ্ৰাণ নিদর্শনম্ ॥ ৮৩ ॥
 নিদ্রাশক্তির্যথা জীবে দুর্ঘটস্বপ্নকারিণী ।
 ব্রহ্মণ্যেবা তথা মায়া সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ॥ ৮৪ ॥

নন্দনাট্যকালসারস্ব্য প্রতিভাসমানস্ব্য হেতস্ব্য কাদাচিত্তকেন জ্ঞানাভ্যাসেন কথং নিবর্তি-
 রিত্যাশয়া দেব্যক্তালনৈরল্যসৎকারসংবিতেনাভ্যাসেন নিবর্ততে এবমিহ বামনেতি ॥ ৮২ ॥

ননু ব্রহ্মণ একম্যানিকাকারজগদ্বতুলমনুপপন্নস্যিয়াশয়া মায়াসংহিতস্য তস্যেবোপপদ্যত
 ইত্যাঙ্ক স্ফুটীতি । অনৃতান্ কাব্যোণীত্যর্থঃ । ননু সত্শক্তিঃ সত্যতাৎকালিকহেতুত্বাৎ বিপক্ষা
 ঘটান্ ইত্যাশয়া প্চাত্তরমাহ যদ্ বা জীবতি ॥ ৮৩ ॥

তত্ব ঘটান্ বিপদয়তি নিদ্রাশক্তিরিতি । দাটালিকমাহ ব্রহ্মণীতি ॥ ৮৪ ॥

দীর্ঘকাল পূর্ণীকৃতপ্রকাবে সাতিশয় আশঙ্কপূর্ণক নিবন্তব অভ্যাস কবির
 চিত্তকালজাত বিষয়বাসনাও নিবৃত্ত হইয়া যায় । (যাঁহাবা যন্ত্রপূর্ণক বচকাল
 ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস কবে, তাঁহাদিগের আবালসেবিত বিষয়বাসনা অশুদ্ধ
 হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৮২ ॥

যেমন মুক্তিকালে ঘটশরাবাদিব উৎপাদিকা শক্তি আছে, সেটুকু শক্তি ঘট-
 শরাবাদি নানাপ্রকার বস্তু উৎপাদন করে । সেইরূপ ব্রহ্মশক্তিও অনেক-
 প্রকার মিথ্যা বস্তু উৎপাদন করে, অথবা জীবদিগের নিদ্রাকালে যেমন
 নানাপ্রকার স্বপ্ন দর্শন হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের মায়াশক্তিও অনেকপ্রকার
 অসম্ভব ঘটনা কবিতা থাকে ॥ ৮৩ ॥

জীবের নিদ্রাশক্তি যেমন চর্য্যত স্বপ্নপ্রদর্শন করে, সেইরূপ ব্রহ্মের মায়া-
 শক্তিই নিত্য ব্রহ্মেতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কল্পনা করে । বাস্তবিক স্বপ্নকালে
 চর্য্যত স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা সকলও যেমন মিথ্যা ; পরব্রহ্মের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ও
 সেইরূপ অলৌক বলিয়া জানিবে ॥ ৮৪ ॥

स्वप्ने वियदुगतिं पश्येत् स्वसूक्ष्मेदं तथा ।
 मुहुर्त्ते वत्सरीषञ्च सृतं पुत्रादिकं पुनः ॥ ८५ ॥
 इदं युक्तमिदं नेति वयवस्था तत्र दुर्लभा ।
 यथा यथेच्छते यदयत् तत्तदयुक्तं तथा तथा ॥ ८६ ॥
 ईदृशो महिमा दृष्टो निद्राशक्तैर्यदा तदा ।
 मायाशक्तेरचिन्त्योऽयं महिमिति किमद्भुतम् ॥ ८७ ॥
 शयाने पुरुषे निद्रा स्वप्नं बहुविधं सृजेत् ।
 ब्रह्मख्येवं निर्विकारे विकारान् कल्पयत्यसौ ॥ ८८ ॥

दुर्घटकारित्वमेव दर्शयति स्वप्ने इति ॥ ८५ ॥

स्वप्नस्य दुर्घटत्वं हेतुमाह इदमिति ॥ ८६ ॥

उक्तमर्थं केसुतिकन्यायिन स्पष्टयति ईदृश इति ॥ ८७ ॥

अप्रयतमानब्रह्मनिद्राया मायाया जगद्वत्त्वे दृष्टान्तमाह शयाने इति ॥ ८८ ॥

अप्रकाले मूढा आकांक्षे गगनं कवे, आगनाव मनुकछेदनं करिते
 नेपे, मूढकान्तमो गङ्गानव, अश्रुक्रमं करे एवं मृतपूलादिव पुनर्जीवन
 जानं कवे । ठेठानि अप्रकालीन घटनामकल वास्तविक मिथा इहेनेও তখন
 কেহ তাহা মিথা বনিয়া গির করিতে পারে না, অর্থাৎ অপ্রকালে যে যে
 ঘটনা দর্শন করে, তাহাদিগেব মতো এইটি সত্য এবং এটি মিথা, ইহার
 কিছুই নির্ণয় কবিতে পারা যায় না, তখন যে যে ঘটনা দর্শন হয়, সেই
 সমুদায়ই সত্য বনিয়া জান করে ॥ ৮৫-৮৬ ॥

যদি জীবগত নিজাশক্তির এইরূপ অসাধারণ অদ্ভুত মহিমা থাকিল,
 তবে অনন্ত শক্তিমান পরব্রহ্মেব আশ্রিত মায়ীশক্তিব যে অচিহ্ন মহিমা
 থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? । নিজাব অপ্রশক্তির অদ্ভুত মহিমা-
 দৃষ্টে পরব্রহ্মের মায়ীশক্তিরও অদ্ভুত মহিমা অনুভূত হইতে পারে ॥ ৮৭ ॥

যখন পুরুষ শয়ন করিয়া থাকে, তখন যেমন নিজা আবির্ভূত হইয়া
 নানাপ্রকার স্বপ্নের সৃষ্টি করে, সেইরূপ নিষ্কর পরব্রহ্মেতেও মায়ীশক্তি

খানিলাগ্নিজলোর্বাণ্ডলোকপ্রাণিশিলাদিকা: ।

বিকারা: প্রাণিধীষ্মন্ত্যচ্ছায়া প্রতিবিস্বতি ॥ ৫৫ ॥

চেতনাচেতনেষু সচ্চিদানন্দলक्षणम् ।

সমান ব্রহ্ম ভিद्यেতে নামরূপে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫৬ ॥

ব্রহ্মণ্যেতে নামরূপে পটে চিত্রমিব স্থিতে ।

মায়ায়া সৃষ্টান্ পদার্থান্ দর্শয়তি খানিলাগ্নীতি । ননু পাশ্চাত্যকালেন সাম্যেঽপি
কৈশাচ্ছিত্তং চেতনত্বং কৈশাচ্ছিজ্ঞত্বং কৃত ইত্যশঙ্ক্যাহ প্রাণীতি । প্রাণিশরীরেখন্ত:করণ্যু
চেতন্যপ্রতিবিস্বিতত্বান্ চেতনত্বম্ ইত্যতঃ তদভাবেজ্ঞত্বমিৎর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

ননু চেতনাচেতনবিভাগমিচ্ছিত্তপত্রব্রহ্মত এব কিং ন স্যাৎ ইত্যশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মণ: সর্বোপাদান
ত্বেন সর্বত্র সমত্বান্মৈবমিৎস্যাহ চেতনেতি ॥ ৫৬ ॥

ব্রহ্মণশ্চিজ্ঞসামনত্বং হেতুমাছ ব্রহ্মণীতি । ব্রহ্মণ: সর্বকল্যাণাধারত্বান্ সর্বগতল-

নানাং প্রকার বিকায কল্পনা করিয়া থাকে । মায়াপরিকল্পিত পরব্রহ্মেব
বিকারই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞানিবে ॥ ৮৮ ॥

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ব্রহ্মাণ্ড, লোক, প্রাণী ও পক্ষী এই
সকলকে পরব্রহ্মের মায়াপরিকল্পিত বিকার বলা যায় । আর ঐ সকল
প্রাণীর বৃত্তিতে পরব্রহ্মের চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয় । (যে সকলের শরীরে পর-
ব্রহ্মের চৈতন্য পতিত হইয়াছে, তাহারাই সচেতন জীব ; আর বাহ্যেতে পর-
ব্রহ্মের চৈতন্য পতিত হয় নাই, তাহারাই অচেতন) ॥ ৮৯ ॥

পূর্নোক্ত চৈতন ও অচেতন সমুদায় পদার্থেই পরব্রহ্মের সমানরূপে
অবস্থিতি আছে, কোন পদার্থেও সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের অবস্থিতির ইতর-
বিশেষ নাই । কেবল নাম ও রূপমাত্র পৃথক্ পৃথক্ বস্তুতে ভিন্ন ভিন্নরূপে
প্রকাশ পায়, অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ নাম রূপদ্বারা ই পদার্থসকল ভিন্ন ভিন্ন
বলিয়া প্রতীতি হয় ॥ ৯০ ॥

যেমন পটেতে চিত্রময় পুস্তলিকাসকল অবস্থিত হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দ-
ময় পরব্রহ্মেতে নাম ও রূপ অবস্থিতি করে । সেইরূপ নামরূপাদির উপেক্ষা
হইলেই সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে । (বাবৎ

उपेक्ष्य नामरूपे द्वे सच्चिदानन्दधीर्भवेत् ॥ ८१ ॥

जलस्थेऽधोमुखे स्वस्य देहे दृष्टेऽप्युपेक्ष्य तम् ।

तीरस्थ एव देहे स्वे तात्पर्यं स्याद् यथा तथा ॥ ८२ ॥

सहस्रशी मनोराज्ये वर्त्तमाने सदैव तत् ।

सर्वैरूपेक्ष्यते तद्गुपिता नामरूपयोः ॥ ८३ ॥

क्षणे क्षणे मनोराज्यं भवत्येवान्यथान्यथा ।

मेत्यर्थः । एतत् कथमवगन्तव्यमित्याकाङ्क्षायां कल्पितनामरूपत्यागेऽधिष्ठानं ब्रह्मावगम्यत
त्याह उपेत्येति ॥ ८१ ॥

उक्तायं दृष्टान्तमाह जलस्थे इति । नीरेऽधोमुखे स्वस्य देहे परिदृश्यमानेऽपि तत्वाद्
रित्यज्य तीरस्थे स्वदेहे तद्विपर्यये मम बुद्ध्यर्थमेत्यर्थः ॥ ८२ ॥

इदानीं सर्वजनप्रसिद्धं दृष्टान्तान्तरमाह सहस्रश इति । उपेक्षा कर्त्तव्येति शेषः ॥ ८३ ॥

गूढोक्तं नामरूपपादिर अति विश्वासं थाके, तावत् ब्रह्मरूपेव पविष्ठान्
हैते पात्रे ना, पत्रे तद्वाङ्मनस्मान्वावा यथन सेई सकल नामरूपपादिके
अलौक बलिगा बोध हय, तथनई ब्रह्मरूप जानिते पात्रे) ॥ ८१ ॥

येमन जगते प्रतिविशित आपन देहके अधोमुख प्रताफ दर्शन करि-
गाँ केह देहके अधोमुख बलिगा विश्वास ना कविगा तीव्र देहते
आवा जान करे । सेठेरूप नाम रूप उपेक्षा कविलेई सच्चिदानन्द ब्रह्मेते
प्रतीति हैइया थाके । (जल प्रतिविशित अधोमुख देह येमन असता
सेठेरूप नामरूपपादि असता) ॥ ८२ ॥

लोकैर मनोमधो सर्क्षा असंथा कलना उपस्थित हैइया थाके । अतएव
येमन सहस्र सहस्र कलना उपस्थित हैलेँ लोके ताहा अलौक जान करिगा
उपेक्षा करे, सेठेरूप जगते असंथा नामरूपपादिते उपेक्षा करिबे ।
(अर्थाँ मनद्वारा कलित पदार्थ सकलई येमन मिथा, सेठेरूप बाया परि-
कलित नामरूपपादि मिथा जान करिबे) ॥ ८३ ॥

मनोमधो क्षणे क्षणे नानाप्रकार कलना उदय हैइया थाके । एक
मन्मे येरूप कलना हैइया थाके, परक्षणे ताहा लग पाईया अन्धप्रकार

ଗତं ଗତं ପୁନର୍ନାସ୍ତି ବ୍ୟବହାରୋ ବହିଃସ୍ତଥା ॥ ୧୪ ॥

ନ ବାଲ୍ୟଂ ଯୌବନେ ଲଭ୍ୟଂ ଯୌବନଂ ସ୍ୟବିରେ ତଥା ।

ସ୍ମୃତଃ ପିତା ପୁନର୍ନାସ୍ତି ନାୟାତ୍ମେବ ଗତଂ ଦିନମ୍ ॥ ୧୫ ॥

ମନୋରାଜ୍ୟାତ୍ ବିଶେଷଃ କଃ ଚ୍ଚକ୍ଷୁର୍ଭାସିନି ଲୌକିକେ ।

ଅତୋଽସ୍ମିନ୍ ଭାସମାନୋଽପି ତତ୍ସତ୍ତ୍ବତ୍ବଧିୟଂ ତ୍ବଜେତ୍ ॥ ୧୬ ॥

ପ୍ରପଞ୍ଚବୈଚିତ୍ତ୍ୟେ ଦୃଢ଼ାନ୍ତମାହ ଚକ୍ଷୁଃ ଇତି । ଦାର୍ଢ଼ାନ୍ତିକମାହ ବ୍ୟବହାର ଇତି ॥ ୧୪ ॥

ତଦେବ ବିଚ୍ଛେଦିତଂ ନ ବାଲ୍ୟମିତି ॥ ୧୫ ॥

ହିତଚକ୍ଷୁରକ୍ଷୟମୁପସଂହରତି ମନୋରାଜ୍ୟାଦିତି । ଚକ୍ଷୁରକ୍ଷୟସାଧନେ ପ୍ରଯୋଜନମାହ ଅତୋ-
ଽସ୍ମିନିତି ॥ ୧୬ ॥

ଭାବନାବ ଆବିର୍ଭାବ ହେତେ ଥାଏ । ସେ ସକଳ କଲ୍ଲନା ଅତୀତ ହୁଏ, ତାହା
ପୁନର୍ଜୀବ ହୁଏ ନା । ଅତଏବ ବାହ୍ୟାତ୍ମା ଏହିରୂପ, ସାହା ଏକବାର ଗତ ହୁଏ,
ତାହା ପୁନର୍ଜୀବ ହେତେ ପାରେ ନା ॥ ୧୪ ॥

ମୟୁରର ବାଳାକାଳେ ଯେକ୍ଷଣ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ, ତାହା ଯୌବନେ ଥାଏ ନା ଏବଂ
ଯୌବନକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା ଓ ଉପରେ ଥାଏ ନା । ଅତଏବ ସମୟ ସମୟ ସକଳରହି ଅବ-
ସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥାଏ ଥାଏ ; ସେ ଅବସ୍ଥା ଯାଏ, ତାହା ପୁନର୍ଜୀବ ହୁଏ ନା, ତখন
ଅନ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ । କୌଣ ବାକ୍ସର ପିତାବ ଏକବାର
ମୃତ ହେଲେ ସେହି ପିତା ଆଉ କିରିଆ ଆସିଲେ ନା ଏବଂ ସେ ଦିବସ ଗତ ହୁଏ,
ସେହି ଦିବସ ଆଉ ପାଠ୍ୟା ଯାଏ ନା । ଅତଏବ ବାହ୍ୟ ଜଗତ୍ ଏହିରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ
ଜାଣିବେ ॥ ୧୫ ॥

ସାମାନ୍ୟ କଲ୍ଲନା ହେତେ ଏହି ବାହ୍ୟ ଜଗତର କୌଣ ବିଶେଷ ନାହିଁ । ସାମାନ୍ୟ
କଲ୍ଲନାସକଳ ସେମାନେ ଅଲୌକ, ଏହି ବାହ୍ୟ ଜଗତ୍ ସେହିରୂପ ଜ୍ଞାନବିଶ୍ୱାସୀ । ଅତଏବ
ବାହ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଆମରା ସେ ସକଳ ପଦାର୍ଥ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି, ତାହାତେ ଶତା-
ଧାନ ପରିତ୍ରାଗ କରିବେ । ଯେହା ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାକ୍ରମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସାଧନ ହୁଏ ବଟେ, କିନ୍ତୁ
ଏହି ସମୁଦାୟ ହେଉଅଛି ॥ ୧୬ ॥

उपेक्षिते लौकिके धीर्निर्व्विघ्ना ब्रह्मचिन्तने ।

नटवत् कृत्रिमास्थायीं निर्व्वहतीव लौकिकम् ॥ ८७ ॥

प्रवहत्यपि नीरेऽधः स्थिरा प्रौढा शिला यथा ।

नामरूपान्यथात्वेऽपि कूटस्थं ब्रह्म नान्यथा ॥ ८८ ॥

निष्कट्रे दर्पणे भाति वस्तुगर्भं वृहद् वियत् ।

ननु लौकिकीयेनायां की लाम इत्याशङ्ग ब्रह्मणि धीः स्थिरा भवतीत्याह उपेक्षिते इति । तर्हि ज्ञानिनी व्यवहारः कथमिव्याशङ्गाह नटवदिति ॥ ८७ ॥

ननु ज्ञानिनी व्यवहाराभ्युपगमे विकारिवं प्रमन्येत इत्याशङ्ग बुद्धौ व्यवहरन्त्यामपि तस्यास्ती आत्मा निर्व्विकार इति सदृष्टान्तमाह प्रवहत्यपीति । उदके उपरि प्रवहत्यपि अधः स्थिता प्रौढा शिला यथा न चलति तथैव बुद्धौ संसरन्त्यामपि न ज्ञानी संसर-
तीत्यर्थः ॥ ८८ ॥

पूम्न पूम्न युक्तिवाया इहाहे प्रतिपन्न हृतेतेछे ये, लौकिक बावगारे कोनरूप बिधाया ना करिया ताहा उपेक्षा करिवे । यदिओ लौकिक बावगारे उपेक्षणीय वटे, किन्तु परब्रह्मचिन्तने बुद्धि निर्ब्विघ्ने प्रवृत्त हहेते पावे, ब्रह्मचिन्तन लौकिक बावगारे हहेलेओ ताहाते प्रवृत्त हओयाते कोन दोष नाहे । कावण ज्ञानीवा अज्ञाञ्च लौकिकबावगारे पविताग करिया केवल ब्रह्मे प्रवृत्त थाकेन । येमन नवकौवा नांनाप्रकार कृत्रिम बावगारे प्रवृत्त हय, सेहेरूप अज्ञानीराओ कृत्रिम वस्तुते आया ज्ञान करिया ताहाते प्रवृत्त हहेयां थाके ॥ ८७ ॥

यथन जल अवलवेगे प्रवाहित हय, तथन येमन सेहे जलनर अधोभाग-
ठित वृहन् शिला निश्चल थाके, सेहेरूप एहे जगतेर बावतीय वस्तु नाम कपाकावे प्रवाहित हहेलेओ सेहे जगदागार परब्रह्म निश्चलभावे आछेन । (अवल जलवेगे येमन वृहन्शीनाके पवितालित कविते पावे ना, सेहेरूप जगतेर नामकपदावी अनस्त वस्तु परिचालित हहेलेओ सेहे बिधागार परब्रह्म चकल हयेन ना) ॥ ८८ ॥

येमन कृत्राकार निर्व्वलदर्पणे नांना वस्तु समधित वृहदाकार आकाश

সচ্চিত্তধনে তথা নানাঙ্গগদৃগ্ভমিদং বিযত্ ॥ ১৮ ॥

অদৃষ্টা দর্পণং নৈব তদন্তঃস্থে চ্চণং যথা ।

অমত্বা সচ্চিদানন্দং নামরূপমতিঃ কৃতঃ ॥ ১০০ ॥

প্রথমং সচ্চিদানন্দে ভাসমানিঃশ্র তাবতা ।

বুদ্ধিঃ নিয়ম্য নৈবোদ্ধুঁ ধারয়েন্নামরূপয়োঃ ॥ ১০১ ॥

নন্দলব্ধে ব্রহ্মাণি তদ্বিলম্বণস্য জগতঃ কথমবভাসনমিত্যাশঙ্ক্য নিশ্চিদ্রে দর্পণে সা-
ক্ষাশবল্লভী যথা ভাসনং তদ্বিত্যাঙ্ক্য নিশ্চিদ্রে ইতি ॥ ১৮ ॥

নন্দভূম্যে ব্রহ্মাণি কথং জগত্ প্রতীতিরিত্যাশঙ্ক্য সচ্চিদানন্দপ্রতীতিপুর্নঃ সরসেব জগত্-
প্রতীতিরিতি সট্টালাল্লাহ অট্টেতি ॥ ১০০ ॥

ননু নামরূপয়োঃপি ভাসমানত্বাৎ কথং নিষিধ্যব্রহ্মপ্রতীতিরিত্যাশঙ্ক্য তদবুদ্ধ্যুপায়-
মাঙ্ক্য প্রথমমিতি ॥ ১০১ ॥

প্রতিবিম্বিত ভগ্ন, সেটেকপ সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মেতে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড
সমস্থিত আকাশ প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে । সেই পরব্রহ্মেব প্রকাশেই
এটে জগৎ প্রকাশিত হয় । অতএব “কিরূপে অদৃশ্য ব্রহ্মেতে জগতের
প্রতীতি হয়” এটে আশঙ্কা নিবস্ত হইল ॥ ৯৯ ॥

যেমন দর্পণ দর্শন না করিলে সেই দর্পণমধ্যে প্রতিবিম্বিত বস্তুর প্রত্যক্ষ
হয় না, সেটেকপ সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের প্রকাশ না হইলে নাম রূপবিনিষ্ট
এই জগতের প্রকাশ হইতে পারে না । অতএব অদৃশ্য ব্রহ্মেতেও যে জগ-
তের প্রতীতি হয়, তাহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ১০০ ॥

প্রথমতঃ সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম বুদ্ধিতে আবিস্কৃত হইলেই, সেই পর-
ব্রহ্মেতে একাগ্রচিত্ত হইয়া থাকিবে, আর নাম রূপের ভাবনা করিবে না ।
এইরূপ হইয়াই প্রতিপন্ন হইল যে, কেবল একগাত্র ব্রহ্মই সত্য, নামরূপাদি
সকলই অলীক । অতএব সর্বদা ব্রহ্মেতে অমুরক্ত থাকিবে, কখনও নাম-
রূপাদির প্রতি লক্ষ্য করিবে না ॥ ১০১ ॥

এবম্ নিৰ্জগদব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ।

অদ্বৈতানন্দ এতস্মিন্ বিশ্বাস্যন্তু জনাশ্চিরম্ ॥ ১০২ ॥

ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে তৃতীয়েঃধ্যায় ইরিতঃ ।

অদ্বৈতানন্দ এব স্যাজ্জগন্মিত্যাৎবচিন্তয়া ॥ ১০৩ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দেঃতানন্দঃ সমাপ্তঃ ।

সচ্চিদানন্দে ব্রহ্মাণি কল্পিতনামরূপাকৈ প্রপঞ্চে সচ্চিদানন্দমাতং বুড়া গৃহীত্বা
নামরূপযৌর্দ্বিধি' ন ধারয়েৎ এবম্ সতি নিৰ্জগদব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১০২ ॥

ব্রহ্মানন্দাভিধেঃসুপসংহরতি ব্রহ্মানন্দেতি ॥ ১০৩ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দেঃতানন্দব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

এই অদ্বৈতানন্দ নামক প্রকরণে গেকপে সেই জগদ্বীত সচ্চিদানন্দময়
পরব্রহ্মের স্বরূপ উক্ত হইল, সেই পরব্রহ্মের স্বরূপেই সকল লোকের অন্তঃ-
করণ বিশ্রাম করুক । পরব্রহ্মস্বরূপে অস্থঃকরণ বিশ্রাম কবিলেই সর্ব প্রকার
পবিশ্রমক্লেশের নিবারণ কবিশ্য অনির্বচনীয় শান্তিসুখ লাভ করিতে
পারিবে ॥ ১০২ ॥

ব্রহ্মানন্দনামক গ্রন্থে তৃতীয় অধ্যায়ে জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনবারা
অদ্বৈতানন্দস্বরূপ নিকপিত হইল । যখন এই পরিদৃশ্যমান জগতের মিথ্যাত্ব
জ্ঞান হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপের পরিজ্ঞান হইবে, তখনই মানবের স্বদেশ-
কালশে অদ্বৈতানন্দরূপ ভাস্করের উদয় হইতে থাকিবে ॥ ১০৩ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দ সমাপ্ত ॥

ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दोनाम-

चतुर्दशः परिच्छेदः ।

योगेनात्मविवेकिन हैतमिथ्यात्वचिन्तया ।

ब्रह्मानन्दं पश्यतोऽथ विद्यानन्दो निरूप्यते ॥ १ ॥

विषयानन्दवद् विद्यानन्दोऽधीवृत्तिरूपकः ।

दुःखाभावादिरूपेण प्रोक्त एष चतुर्विधः ॥ २ ॥

दुःखाभावश्च कामाप्तिः कृतकल्योऽहमित्यसौ ।

प्राप्तप्राप्योऽहमित्येवं चातुर्विध्यमुदाहृतम् ॥ ३ ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ ।

ब्रह्मानन्दाभिधेयस्य विद्यानन्दो विविच्यते ॥

इदानीं वृत्तवर्तिष्यमाणशरीरभयोर्यस्ययोः सम्बन्धमाह योगिनेति ॥ १ ॥

विद्यानन्दस्वरूपमाह विषयेति । तस्यावाप्तरभेदमाह दुःखेति ॥ २ ॥

चातुर्विध्यमेव दर्शयति दुःखाभावयेति ॥ ३ ॥

ये वाङ्मिर योगानन्दोक्त योगिदावा, आश्वानन्दोक्त आश्वविचावदावा ओ
अत्रैतानन्दोक्त वैतनिथाइ तिष्ठिदावा त्रकानन्देव उपलक्षि हईयाछे, तांशर
निमित्ते विद्यानन्देव अरूप निरूपण करितेछेन ।—ये वाङ्मि योग, आश्व-
विचाव ओ श्रेष्ठगिथाइ निश्चयदावा त्रकानन्देव अधिकारी, तिनई एहे विद्या-
नन्देव अरूप निरूपण करिते पांरेन ॥ १ ॥

विषयानन्द येमन वृत्तिवृत्तिरूप, विद्यानन्द ओ सेइरूप वृत्तिवृत्तिरूप ।
उक्त विद्यानन्द छःधांशव प्रवृत्ति चारिप्रकावे विभक्त हय । एहे चारि-
प्रकार विद्यानन्देव नाम ओ अरूप पवे विवृत छडेवे ॥ २ ॥

पूर्वश्लोके उक्त हईयाछे ये, विषयानन्द चारिप्रकार, एहे श्लोके चारि-
प्रकार विषयानन्देव नाम निरूपण करितेछेन ।—निःशेषद्वःखनिवृत्ति,

ऐहिकञ्चामुष्मिकञ्चेत्येवं दुःखं द्विधेरितम् ।

निवृत्तिमेहिकस्याह वृहदारण्यकं वचः ॥ ४ ॥

आत्मानञ्चेद् विजानीयादयमस्मोति पूरुषः ।

किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसञ्चरेत् ॥ ५ ॥

जीवात्मा परमात्मा चेत्यात्मा द्विविध ईरितः ।

चित्तादात्म्यात् त्रिभिर्देहेर्जीवः सन् भोक्तृतां व्रजेत् ॥ ६ ॥

निवर्तनीयं दुःखं विभजते ऐहिकमिति । ऐहिकस्य दुःखस्य निवृत्तिर्वृहदारण्यक-
वाक्येनोच्यते इत्याह निवृत्तिमिति ॥ ४ ॥

तत्पुत्रित्वाक्यं पठति आत्मानञ्चेदिति ॥ ५ ॥

आत्मनि शोकसम्बन्धं दर्शयितुं वृहदमाह जीवास्मिति । आत्मनी जीवले निमित्तमाह
चित्तादात्म्यादिति । चेतस्यस्य स्थूलसूक्ष्मकारणरूपैस्त्रिभिः शरीरैस्तादात्म्याभ्यो सति चित्ती
भोगकत्वं भवति स भोक्ता जीव इत्युच्यते ॥ ६ ॥

कामनांभाय कामावच्छरं प्राप्तिः, अश्वःकवणेषु कूटकृतातीवृत्ति एवं प्राप्ति
प्राप्यवृत्ति । ऐहिकप्रकारे विद्यानन्दं चतुर्भिः जानिरे ॥ ७ ॥

निःशेषे दुःखनिवृत्तिर्दे विद्यानन्देन प्रथमप्रकारः । उक्तं दुःखं दुई-
प्रकार, ऐहिकं ओ पारम्यिक । उक्तं द्विविध दुःखेन नयो ऐहिक दुःखनिवृ-
त्तिव उपाय वृहदारण्यक एविते उक्तं हईखाछे । उक्तं वृहदारण्यके कथित
आछे ये, “आमिहै सेहै परब्रह्म” ऐहिकप विश्वास करिया । यिनि आपनोके
ब्रह्मरूपे जानेन, तनि आव कि अभिप्राये वा कि कामना कविया शरीरेन
अव्यर्त्ती हईया दुःखभोग करिबेन । याहार ब्रह्मरूपे आनन्दपरिजान हय,
ताहार आर शरीर परिग्रहेन कामना थाके ना एवं शरीर परिग्रह ना
हईलेन ओ ताहार आर ऐहिक दुःखभोग हय ना । अतःरां ब्रह्मरूप परि-
जानहै ऐहिक दुःखनिवृत्तिव उपाय ॥ ४-६ ॥

ऐहिक आनन्द शोकसम्बन्ध प्रदर्शनार्थ जीव ओ आनन्द भेदनिरूपण
करितेछेन ।—वेदान्तशास्त्रे उक्त आछे ये, आनन्द दुईप्रकार,—जीवान्ना ओ
परमान्ना । ऐ जीवान्नाहै सूक्ष्मशरीर, सूक्ष्मशरीर ओ कारणशरीर, ऐहै द्विविध

পরমাत्मा সচ্চিদানন্দস্তাদাত্মা নামরূপযোঃ ।

গত্বা ভোগ্যত্বমাপন্নস্তদ্বিবেকে তু নোভয়ম্ ॥ ৩ ॥

ভোগ্যমিচ্ছন্ ভোক্তুর্যে শরীরমনুসংজ্বরেত্ ।

জ্বরাস্তিষু শরীরেষু স্থিতা ন ত্বাত্মনো জ্বরাঃ ॥ ৮ ॥

ব্যাধয়ো ধাতুবৈষম্যে স্থূলদেহে স্থিতা জ্বরাঃ ।

কামক্রোধাদয়ঃ সূক্ষ্মে দ্যৌর্বীজন্তু কারণি ॥ ৯ ॥

হৃদানীং পরাत्मनঃ স্বরূপমাহ পরাत्मিতি । তস্য ভোগ্যরূপতাপাতিপ্রকারমাহ তাদত্মা
মিতি । নামরূপকল্যাণাধিষ্ঠানত্বেন তত্বাদাত্মা প্রাপ্য ভোগ্যমিত্যুচ্যते इत्यर्थः । भोग्य
कहेत्वाद्यभावे कारणमाह तद्विवेके इति । ताभ्यां शरीरवयवजगद्भ्यां विवेके भेदे आ-
सति नोभयं भोग्यकहेत् भोग्यरूपं नामोच्यते ॥ ३ ॥

उक्तमर्थं विवृणोति भोग्यमिच्छन्निति ॥ ८ ॥

कश्चिन् गरीरे को ज्वर इत्याशङ्क्य स्थूलदेहे विद्यमानान् ज्वरान् दर्शयति व्याध-
इति । निरुद्धदेहगतान् ज्वरानाह कामेति ॥ ९ ॥

শরীরেব সচ্চিদ্রূপে ভোগ্যত্বমাপন্নস্তদ্বিবেকে তু নোভয়ম্ ॥ ৩ ॥
জীবাবৈষম্যে ভোগ্যত্বাৎ বাজিবা ভোগ্যত্বাৎ ভোগ্যবলিগ্না থাকে ॥ ৬ ॥

এইক্ষণ পরমাত্মার স্বরূপ নিকপণ করিতেছেন ।—পরমাত্মা সচ্চিদানন্দ
ময় । এই পরমাত্মাই নানকপের সচ্চিদ্রূপে অভিন্ন হইয়া ভোগ্য হইয়াছেন
তিনি নানকপের অধিষ্ঠানপ্রযুক্ত তাঁহাকেই ভোগ্য বলিয়া থাকে । পর
মাত্মার স্বরূপ বিচার করিলেই নাম ও রূপ উভয়ই নিবৃত্ত হইবে । ত্রিবিধ
শরীর ও জগতের বিবেচনাবারা নাম ও রূপ উভয়ই মিথ্যা বলিয়া জানিতে
পারিবে ॥ ৭ ॥

লোকসকল ভোক্তার নিমিত্তে ভোগ্যবস্তুর কামনা করিয়া শরীরের অশু-
গত হয় । তাঁহাতেই জরাজীর্ণ হইয়া লোকে নানাপ্রকার ভুংখভোগ করিয়া
থাকে । স্থলাদি ত্রিবিধ শরীরেরই জ্বর আছে, কিন্তু আত্মার জ্বর নাই ।
স্থলাদি ত্রিবিধ মেহের জরবারাই অজ্ঞানী লোকসকল আত্মার জরবোধ
করে ॥ ৮ ॥

শারীরিক ধাতুবৈষম্যজনিত যে নানাপ্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহা

अद्वैतानन्दमार्गेण परात्मनि विवेचिते ।

अपश्यन् वास्तवं भोग्यं किन्नामिच्छेत् परात्मधित् ॥ १० ॥

आत्मानन्दोक्तरीत्यास्मिन् जीवात्मन्यवधारिते ।

भोक्ता नैवास्ति कोऽप्यत्र शरीरानुज्वरः कुतः ॥ ११ ॥

इदानीमुदाहृतश्रुतितात्पर्यकथनव्याजिन पूर्वोक्तमेवार्थं विशदयति अद्वैतानन्देति ।
वर्तीयाध्यायीकप्रकारेण मायाकाव्येनामरूपाभ्यां सच्चिदानन्दे परमात्मनि विवेचिते भेदेन
ज्ञाते सति सर्वं प्रपञ्चं मिथ्येति ज्ञानं किं नाम भोग्यमिच्छति ॥ १० ॥

पूर्वाध्यायीकरीत्या जीवात्मस्वरूपे असङ्गकूटस्थचैतन्यरूपे निहिते सति कामयितु-
रभावाज्जुरादिसम्बन्धी नास्तीत्याह आत्मानन्द इति ॥ ११ ॥

কেই স্থলদেহের অর বলিয়া থাকে । কামক্ৰোধাদি বৃত্তিসকলই স্বল্প-
শরীরের অর বলিয়া অভিহিত হয় এবং বোধি ও কামক্ৰোধাদির কারণই
কারণশরীরের অর বলিয়া জানা যায় ; স্তব্ধবান শরীরেরই অর প্রতিগম্য হইল
এবং আত্মার কোনরূপ অব নাই ॥ ৯ ॥

पूर्वोक्त अद्वैतानन्द विचारानुसारे मारार कार्याभूत नामरूप विवे-
चनावावा परमात्माव स्वरूप विवेचित हईलेई भोग्यावस्त सकल ये अवधार्य
ताहा नविशेष पविज्ज्ञात हईवे एवं ताहा हईले तद्वज्ज्ञानी योगिगण अनन्द
वातिरेके आर कोन वस्त कामना करे ना । (यथन आत्मतद्व परिज्ज्ञात ओ
नामरूपादिर मिथ्याव परिज्ज्ञान हय, तथन ज्ज्ञानी व्याक्तिदिगेर सकल विषयेई
अनाशा हईया থাকे) ॥ १० ॥

आत्मानन्दप्रकरणे येरूप रीतिते जीवात्मार स्वरूप परिज्ज्ञान उक्त हई-
याहे, नेई रीति अनुसारे जीवात्मार स्वरूप अवधारित हईले भोक्ता
मिथ्याव परिज्ज्ञान हईवे । पवस्त भोक्तार अभाव हईले, शरीरेर उद्देशे
कोनरूपेओ अर থাকिते पारे ना । (असङ्ग कूटस्थचैतन्यरूपी जीवात्मस्वरूपे
निश्चित हईले कोन कामना থাকे ना एवं कामनार अभावे अरसम्बन्ध
थाके ना) ॥ ११ ॥

পুণ্যপাপদ্বয়ে চিন্তা দুঃখমাসুক্ষিকং ভবেৎ ।

প্রথমাদ্বিত্যে এবোক্তং চিন্তা নৈনং তপেদিতি ॥ ১২ ॥

যথা পুষ্করপর্ণে ঽস্মিন্মপামশ্লেষণং তথা ।

বেদনাদূর্ভমাগামিকর্ম্মণো ঽশ্লেষণং বুধে ॥ ১৩ ॥

ইধীকাটনতুলস্য বহ্নিদাহঃ চণাদ্ যথা ।

তথা সচ্চিতকর্ম্মস্য দগ্ধং ভবতি বেদনাৎ ॥ ১৪ ॥

ইদানীমাসুক্ষিকং জ্বরং প্রদশ্যতি পুণ্যপাপেতি । তস্মাভাবঃ প্রথমাদ্বিত্যে নিরূপিতঃ
ইत्याহ প্রথমতি । কস্মিন্ শ্লোকে ইत्याহ চিন্ত্যেতি ॥ ১২ ॥

ননু জ্ঞানিন আত্মকর্ম্মবিষয়া চিন্তা সামান্য আগামিকর্ম্মবিষয়া চিন্তা ভবত্যেব
ইত্যাহা যথা পুষ্করপলাশ ইत्याদিযুস্তা জ্ঞানিন আগামিকর্ম্মমত্বস্বান্নরাকরণাৎ তদ্বি-
য়াপি চিন্তা নান্নি ইत्याহ যথ্যতি ॥ ১৩ ॥

তদযথৈধীকা তুলমধৌ প্রোতং প্রদূষ্যেত্বং হ্যস্য সর্ব্বং পামানঃ প্রদূষ্যন্তি ইতি শ্রুত্বন্তরা-
বষ্টম্ভেন সচ্চিতকর্ম্মবিষয়াপি চিন্তা জ্ঞানিনী নালীত্যাহ ইধীকীতি ॥ ১৪ ॥

এইক্ষণে ঐহিক দুঃখ নিরূপণ করিতেছেন।—পুণ্য ও পাপ এই উভয়
বিত্তয়ে যে চিন্তা, তাহার নাম ঐহিক দুঃখ । “কিকপে পুণ্যসঞ্চয় হইবে ?
এবং কোন কোন কার্যে পাপ হইয়া থাকে, ইত্যাদি চিন্তাতেই মনুষ্যের
অশেষ ক্লেশ হয় । “চিন্তা তাহাকে পরিতাপিত কবিত্তে পাবে না,” ইত্যাদি
শ্লোক এষ্ট ঐহিক দুঃখনিবৃত্তির উপায় যোগানন্দে উক্ত হইয়াছে । (যোগ-
সাধনদ্বারা মনকে বিনয় হইতে আকর্ষণ কবিয়া পদমাস্ত্রাধ্যানে নিযোজিত
কবিত্তে পারিলে, তাহাকে কোন চিন্তা অভিভূত কবিত্তে পাবে না) ॥ ১২ ॥

যদি বল, জ্ঞানিগণেব প্রারম্ভ কল্পবিনয়ক চিন্তা না হউক, কিছু ভবিষ্যৎ
কর্ম্মেব চিন্তা হইতে পারে, এষ্ট আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেমন জল
পদ্মপত্রদ্বয়ে সংলগ্ন হয় না, সেইরূপ জ্ঞান হইলে ভবিষ্যৎকাণ্ডীন দুঃখও
জ্ঞানিগণকে স্পর্শ করিতে পারে না । সুতরাং জ্ঞানিদিগের কোনরূপ দুঃখ
নাহি, ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ১৩ ॥

যেমন ভৃগুমধ্যাহ্নিত কোমলপত্র ও তুলা প্রভৃতি লম্বু বস্ত্রসকল অগ্নি-
সংযোগে অগ্নিকালমধ্যে ভস্মাবশিষ্ট হয়, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানদ্বারা পূর্ণ

यश्चैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ।

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा ॥ १५ ॥

यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ॥ १६ ॥

मातापितृर्ध्वः स्तियं भूण्हत्यान्यदीदृशम् ।

उक्तार्थे भगवदात्मनपि प्रमाणयति यथैवासीति ॥ १५ ॥ १६ ॥

अभिप्रेतार्थं न मातृवर्धनं न पितृवर्धनं न स्तयेन न भूण्हत्याया नास्य पार्यं न च तज्ज्ञं

संस्कृत कर्मसकल कर्मकालमयो भवितुं इच्छेता याव । ईश्वरानां प्रतिपन्न
हैतेच्छे ये, वांशव तत्त्वज्ञान समुत्पन्न हैवाच्छे, तांशव आर आंशकर्म्ये
कर्मज्ञान करिते ह्य ना ॥ १४ ॥

पूर्वज्ञानार्थेव आंशवविषये भगवत्का उदाहृत हैतेच्छे ।—भग-
वत्कीर्तय चतुर्थ अध्याये सप्तत्रिंशत्श्लोके श्रीकृष्ण अर्जुनके वनित्राछेन,
हे अर्जुन ! येन अंशोष्ठ हतांशन कर्तव्याणि भव्यां कवे, तेहैक्य ज्ञान-
अरूप अग्नि पूर्वज्ञानकृत भुक्तभुक्त कर्मसकल दत्त करिषा थाके, अर्थां तत्त्व-
ज्ञान उदित हैले आव आंशकर्म्य थाकिते पांरे ना ॥ १४ ॥

ये वांशिक अहंकार दूरीकृत हैवाच्छे एवं वांशिक बुक्ति विषयेते लिपु
ह्य ना, तेहै वांशिक समुदाय मनुष्य हनन करिलेओ कोन दोषे लिपु ह्येन
ना, किंवा आपनिओ हत ह्येन ना । ज्ञानौ वांशिक ये कर्महै करक् ना केन,
बिछूतेहै तांशिक पाप क्षण हैते पांरे ना ॥ १५ ॥

तत्त्वज्ञानौ वांशिक मातृवा करक्, पितृहत्या करक्, चोर्ध्यावृत्ति आश्रय
करक्, जगहत्या मापन करक्, किंवा उक्तप्रकार महापापजनक काय करक्,
कोनप्रकार पापादि ज्ञानौ वांशिक मुक्तिर अतिवक्तक हैते पावे ना
एवं शतशत पापकाय करिलेओ ज्ञानौ वांशिक मुखकांशिव विनाश ह्य ना ।
(ज्ञानौ वांशिक) यत पाप करक् ना केन, किछूतेहै तांशिकिगेर मुक्तिर
अथवा ह्य ना, किंवा तांशिके तांशिक विमर्षभाव प्राप्ति ह्य ना । कोशिकि,
आंशिकोपनिषत् प्रतिते उक्त आछे ये, ज्ञानौ वांशिक पाप ह्य ना, “पाप

ন মুক্তিं নাশयेत् पापं सुखकान्तिर्न नश्यति ॥ ১৩ ॥

দুঃখাभाववदेवास्व सर्वकामाप्तिरीरिता ।

सर्वान् कामानसावाप्य ह्यमृतो भवदित्यतः ॥ ১৮ ॥

जक्षत् क्रीडन् रतिं प्राप्तः स्त्रीभिर्यानैस्तथैतरेः ।

शरीरं न स्मरेत् प्राणं कर्मणा जीवयेदमूम् ॥ ১৯ ॥

सर्वान् कामान् सहाप्नोति नान्यवज्जन्मकर्मभिः ।

মুখং নীলং বসতি কোপোতকিয়ুতিবাক্যমর্থতঃ পঠতি সাতাৰ্পিত্যেব। ন স্ত্রীকং পদং
নীলমিতি কান্দিরিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

উক্তচাতুৰ্য্যমর্থ্যং দ্বিতীয়প্রকারমাহ দুঃখিত। ইরিতা যুযেতি শপঃ। অক্ষিপ্রথ্যে
এতরিয়ুতিবাক্যমর্থতঃ পঠতি সখ্যান্ কামানিতি ॥ ১৮ ॥

জক্ষত্ ক্রীড়ন্ রসমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরিত্ব শরীরমিতি
ছান্দোগ্যযুতিবাক্যমর্থতঃ পঠতি জক্ষতি ॥ ১৯ ॥

তব তেঁতিরীয়ুতিবাক্যমর্থতঃ পঠতি সখ্যান্ কামানিতি। ননু কর্মফলভোগ্যদ্বীকারে
করিয়াছি” এই ভাবনা করিয়া কৃশ হয় না এবং তাহার মূখও মলিন
হয় না) ॥ ১৭ ॥

আর শাস্ত্রেতে উক্ত আছে যে, জ্ঞানিগণের যেমন সর্বপ্রকার দুঃখের
নিবৃত্তি হইয়া যায়, সেইরূপ তাহার সর্ব কাম্যবস্তুর প্রাপ্তি হইয়া থাকে।
অতএব জ্ঞানী ব্যক্তির আপন অভিলষিত বস্তুসকলের লাভ করিয়া আপনি
অমৃত হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

ছান্দোগ্যশ্রুতির মর্মার্থে জানা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি ভোজন করুন,
আব খেলনকদ্বারা ক্রীড়া করুন, জীতে রমণ করুন, যানাদিধারা আমোদ
করুন, কিসা অথকোন রমণীয় বস্তুতে আসক্ত থাকুন, তিনি কিছুতেই শবীৰ
বা প্রাণকে অন্ন করেন না অর্থাৎ “আমার শরীরপোষণার্থে কিসা প্রাণ-
রক্ষার্থ অন্নকর্ম করিতে হইবে” এইরূপ মনে করেন না। কেবল প্রাণ-
কর্মের ভোগদ্বারা ধোঁবিত থাকেন। জ্ঞানী ব্যক্তির কোন কর্মেই ফলসাধন
উদ্দেশ্য নাহি ॥ ১৯ ॥

তৈত্তিরীয় শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি জন্মকর্ম ব্যতীত

वर्त्तन्ते श्रोत्रिये भोगा युगपत् क्रमवर्जिताः ॥ २० ॥

युवा रूपी च विद्यावान् नीरोगो दृढचित्तवान् ।

सैन्योपेतः सर्वपृथ्वीं वित्तपूर्णां प्रपालयन् ।

सर्वैर्मानुष्यकैर्भोगैः सम्यन्नस्तृप्तभूमिपः ।

यमानन्दमवाप्नोति ब्रह्मविच्च तमश्नुते ॥ २१ ॥ २२ ॥

मर्त्येभोगे हयोर्नास्ति कामस्तृप्तिरतः समा ।

जन्मापि प्रसज्येत इत्याशङ्काह नात्यवदिति । ज्ञानिन सञ्चितकर्मणां दग्धत्वात् अन्यवज्जन्म नास्तीत्यर्थः ॥ २० ॥

इदानीं तैत्तिरीयकवृहदारण्यकवाक्यं सङ्ग्रह्यार्थतः पठति युवेति । ननु सार्वभौमादि-
द्विरण्यगमलानां जीवनिष्ठानाम् आनन्दानां कथं ज्ञानिन सम्भव इत्याशङ्क्य सर्वेषामान-
न्दानां ज्ञानिर्गोऽवगतब्रह्मांशत्वात् सम्भव इत्याह सर्वैरिति ॥ २१ ॥ २२ ॥

ननु सार्वभौमश्रीवियर्यावधिषयप्राप्तिसाम्याभावात् कथमानन्दसाम्यमित्याशङ्क्य नैरपेक्ष-
साम्यात् त्वमित्याह समाति । त्वमित्याह हेतुमाह भोगादिति ॥ २३ ॥

समुदाय कामना उपभोग करेन, उद्धार कर्मफल भोगेर निमित्त जगत्ग्रहण करिते হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তির কৰ্মফল ভোগসকল ক্রমবর্জিত হইয়া এককালেই উপস্থিত হইয়া থাকে। উদ্धार কৰ্মফলভোগের পৌৰ্ণোপায় নাই, এককালেই সমস্ত কৰ্মফলের উপভোগ হয় ॥ ২০ ॥

এইক্ষণে তৈত্তিরীয় ও বৃহদারণ্যক এই উভয় শ্রুতির প্রমাণদ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তির আনন্দের উৎকর্ষ দেখাইতেছেন।—উক্ত উভয় শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যুবা, রূপবান, বিদ্যাগম্পন্ন, নীরোগ-শরীর ও বুদ্ধিমান ভূপতি বহু সৈন্যবিশিষ্ট হইয়া বিত্তপূর্ণ সমাগরাধারা শাসনকরতঃ সমুদায় বিষয়ানন্দ-ভোগে পরিতৃপ্ত থাকিয়া যেরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন, তত্ত্বজ্ঞানীর সর্বদা সেই আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২১-২২ ॥

সমাগরাধারার অধিতীয় অদীকর ও তত্ত্বজ্ঞানী ইহাদিগের বিষয়প্রাপ্তির বৈষম্যহেতু আনন্দের সমতা কিস্তে হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতে-
ছেন।—পূৰ্ণোক্ত রাজচক্রবর্তী ও তত্ত্বজ্ঞানী উভয়েরই লৌকিকভোগে

ভোগান্ধিকামতৈকস্য পরস্যাপি বিবেকতঃ ॥ ২২ ॥

শ্রোত্রিয়ত্বাদ্বেদশাস্ত্রের্ভোগ্যদোষানবেক্ষতে ।

রাজা বৃহদ্রথো দোষাংস্তান্ গাথাভিরুদাহরত ॥ ২৪ ॥

দেহদোষাশ্চিত্তদোষা ভোগ্যদোষা অনেকশঃ ।

শুন্যে বান্তে পায়সে নো কামস্তদ্বিবেকিনঃ ॥ ২৫ ॥

বিবেকত ইত্যুক্তমর্থং বিবক্ষ্যতি শ্রোত্রিয়ত্বং । বিষয়দোষাঃ কস্যো গাথায়াং কেনীকতা
ইত্যাহ রাজা বৃহদ্রথেন সৈন্যযথীয়াস্ত্রশাস্ত্রায়াং গাথাভিরুক্তা ইত্যাহ রাজা বৃহদ্রথ ইতি ।
বিবেকিনঃ কামানুদয়ে দৃষ্টান্তমাহ শুনতি ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

স্পৃহা'র অ'ভাব দে'না যায় ; স্মৃতবাঃ উভয়েরই তৃপ্তি সমান বলিয়া জানা
যাইতেছে । কিন্তু রাজার যে বিষয়ভোগে স্পৃহা'ভাব, ভুক্তভোগই তাহার
কারণ, অর্থাৎ বাজা সকলপ্রকার বিষয়ভোগে কা'বয়া থাকেন, কোনপ্রকার
ভোগই তাহার পক্ষে নূতন নহে ; স্মৃতবাঃ বাজার আ'ব বিষয়ভোগে স্পৃহা
হয় না । কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি'ব যে বিষয়ভোগে স্পৃহা হয় না, তাহা বিবেক-
জ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানীর বিবেকশক্তি বলে, সকলপ্রকার বিষয়ভোগই যে অসার, তাহা
তিনিই পাবিয়া সকলপ্রকার বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করেন ॥ ২৩ ॥

তত্ত্বজ্ঞানী'র বেদশাস্ত্রাদি'র পর্যাশোচনা করিয়া বিষয়েতে নানাপ্রকার
দোষ দর্শন করেন, এইনিমিত্তই তাহাদিগের বিষয়ভোগে ইচ্ছা হয় না ।
মৈত্রায়ণীয় শাখাতে বৃহদ্রথ বাজা বিষয়ভোগে'ব দোষসকল প্রবন্ধদ্বারা নিরূ-
পণ করিয়াছেন । ঐ সকল দোষ পরে বিবৃত হইতেছে ॥ ২৬ ॥

বৃহদ্রথ রাজা বিষয়ভোগের যে সকল দোষ উল্লেখ করিয়াছেন, সেই
সকল দোষ কথিত হইতেছে ।—দেহদোষ, চিত্তদোষ, ভোগ্যদোষ প্রভৃতি
অনেকপ্রকার দোষ কথিত হইয়াছে । যেমন কুকুর যদি পায়স ভোজন
করিয়াও বমন করবে, তাহা ভোজন করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না, সেই-
রূপ বিষয়ভোগেও ঐ সকল দোষ দর্শন করিয়া জ্ঞানিদিগের সেই সকল
দোষাশ্রিত বিষয়ভোগে আর প্রবৃত্তি হয় না । বিষয়ের দোষ বিবেচনা
করিয়া দেখিলে কুকুর বমির ভ্রায় তাহাতে বিরক্তিবোধ হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

निष्कामत्वे समेऽप्यत्र राज्ञः साधनसञ्चये ।

दुःखमासीद्वाविनाशादतिभीरनुवर्त्तते ।

नोभयं श्रोत्रियस्यातस्तदानन्दोऽधिकोऽन्यतः ।

गन्धर्व्वानन्द आशास्ति राज्ञो नास्ति विवेकिनः ॥ २६ ॥ २७ ॥

अस्मिन् कल्पे मनुष्यः सन् पुण्यपापविशेषतः ।

गन्धर्व्वत्वं समापन्नो मर्त्यी गन्धर्व्व उच्यते ॥ २८ ॥

सार्जभौमात् श्रोत्रियस्याधिक्यमाह निष्कामत्वे इति । सार्वभौमत्वं साधनसाध्यं पयास नम्राशर्भीतिरिति दोषद्वयत्वात् श्रोत्रिये तु तदुभयभावादाधिक्यमित्यर्थः । श्रोत्रिय-
स्याधिक्यान्तरमाह गन्धर्व्विति ॥ २६ ॥ २७ ॥

एतेक्षणं राजतृकृपद्विज्जि अनन्द अपेक्षा विवेकीव अनन्देव उरुकरं प्रोदशन करिउछेन ।—यदि ए गृह्णातु राजा उ विवेकी उभयै विमयवागनाय अभाव विमये समान बूटे, तथापि राजा उछेते विवेकीर सुथ अनकांशे अधिक जानिउते हउवे । राजा गृह्णा राजावका उ धनसकनेव निमित्त छःप-
डोग कवेन एव उ विमयवागनाशेव आशकाय डौत हउरा छःप गाडैवा धाकन, किन्तु विवेकी वाज्जि उरुप्रकाव कोन डयै नाहै । ताहावा राजावका उ धनसकनेर जल वातिनाय हय ना एव उ विमयवागनाशेव आश-
काय उ कातर हय ना । अतएव राजाव अनन्द हउते विवेकीव अनन्द अधिक बलिया श्रीकाव करा यार । आर राजाव गकर्सनगवादिर उगडोग जल अनन्दे उछा हय, किन्तु विवेकीव ताहाते उ वागना हय ना । गकर्सन-
गवेव अनन्द दूवे थाःकु, विवेकीव अगेर आधिगता लाठ कबिया सुथ-
डाग करिउते उ चाहेन ना ॥ २७-२९ ॥

पृथक्श्लोके ये गकर्सनानन्दे उरुप्र हउयाछे, सेहै गकर्स विविध, मर्त्या-
गकर्स उ देवगकर्स । याहावा हउकाले मरुवा धाकिया श्रौय अछुछित पुण्या-
पाप अरुसावे लोकाङ्करे गमन करिया गकर्सवागि प्राप्ति हय, ताहारा
गकर्सवागेर अनन्द उगडोग करे, अतएव ताहादिगके मर्त्यागकर्स
बले ॥ २८ ॥

পূর্বকল্যে কৃতাৎ পুণ্যাৎ কল্যাদাবিব চেদু ভবেৎ ।

গম্বর্ষত্বং তাৎশ্যোস্তে দেবগম্বর্ষ উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

অগ্নিষ্মাত্তাদ্যো লোকে পিতরখিরবাসিনঃ ।

কল্যাদাবিব দেবত্বং গতা আজানদেবতাঃ ॥ ২৬ ॥

অস্মিন্ কল্যে ঽশ্বমেধাদি কর্ম্ম কৃৎবা মহত্ পদম্ ।

অবাপ্যাজানদেবৈর্যাঃ পূজ্যাস্তাঃ কর্ম্মদেবতাঃ ॥ ২৭ ॥

যমানিমুখ্যা দেবাঃ স্যুর্জাতিবিদ্রহহস্যতী ।

ইদানীং গম্বর্ষানন্দবৈবিশ্বং দর্শয়িতু শ্রীকর্তব্যং গম্বর্ষভেদমাঙ্চ অস্মিন্মতি ॥২৫॥২৬॥

চিরলীলাপিত্বানন্দপ্রদর্শনায চিরলীলাপিত্বানাঙ্চ অগ্নিষ্মাত্ততি । দেবানন্দবৈবিশ্ব-
ভেদজানায দেবভেদমাঙ্চ কল্যাৎ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥

ইদ্রহহস্যতী প্রসিদ্ধাবিল্যযঃ ॥ ২৮ ॥

আর নাহারা পূর্বকল্পের অলুষ্ঠিত পুণ্যাপাণ অলুগারে পরকল্পের আদিত্তেই
গন্ধর্ষ প্রাপ্ত হইয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করে, তাহাদিগকে দেবগন্ধর্ষ
বলিয়া থাকে। এইরূপ উভয়বিধ গন্ধর্ষানন্দই রাজগণের কাম্য, কিন্তু তৎ-
ক্ষণী বিবেকীরা এই গন্ধর্ষানন্দকেও তুচ্ছ করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

পিতৃলোকেতে অগ্নিষ্মাত্তা প্রভৃতি যে সকল পিতৃগণ চিরকাল বাস করেন,
এই অগ্নিষ্মাত্তা প্রভৃতি পিতৃগণ যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহার নাম
পিতৃানন্দ। আব কল্পের আদিত্তে যাহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা-
দিগকে আজানদেবতা কহে ॥ ২৬ ॥

যাহারা এই কল্পে অশ্বমেধাদি কর্ম্মের অলুষ্ঠান করিয়া মহৎপদ, অর্থাৎ
দেবপ্রাধান্য প্রাপ্তপুংসক আজানদেবতাদিগেরও পূজ্য হইয়াছেন, তাহা-
দিগকে কর্ম্মদেবতা বলে ॥ ২৭ ॥

যম, অগ্নি, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, প্রজাপতি, বিরাট, ব্রহ্মা ও সূর্য্যাদি, ইহা-
দিগের নাম জাতদেবতা। এই সকল দেবতারা যে আনন্দভোগ করেন,
সেই দেবভোগ্য আনন্দকে দেবানন্দ বলা যায়। বিবেকীরা এই সকল
আনন্দকাননাও পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহারা যে আনন্দের কামনা

प्रजापतिर्विराट् प्रोक्तो ब्रह्मा सूत्रात्मनामकः ॥ ३२ ॥

सार्वभौमादिसूत्रान्ता उत्तरोत्तरकामिनः ।

अवाञ्छनसगम्योऽयमात्मानन्दस्ततः परः ॥ ३३ ॥

तस्मैः काम्येषु सर्वेषु सुखेषु यात्रियो यतः ।

निष्पृह्यस्तेन सर्वेषामानन्दाः सन्ति तस्य ते ॥ ३४ ॥

सर्वकामाप्तिरेषोक्ता यद् वा सात्त्विकविदात्मता ।

सार्वभौमादिसूत्रान्तानां यात्रिविद्यानन्दमूलयात्रातनायाह सार्वभौमादोति । एभ्यः सर्वेभ्योऽधिकमानन्दमाह अवाञ्छनस इति । यतोऽयमानन्दः अवाञ्छनसगम्यः अत एभ्यः सर्वेभ्योऽधिक इत्यर्थः ॥ ३३ ॥

इदानीमेषां सर्वेषामानन्दा ये ते श्रीविधे विद्यन्ते तस्य तेषु निष्पृह्यत्वात् इत्याह तैत्ति-
रिति ॥ ३४ ॥

करेन, সেই আনন্দের নিকট এই সকল আনন্দ অতি অকক্ষিৎকর
জানিবে ॥ ৩২ ॥

সঙ্গাবধারণার অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইতে সূত্রাঙ্কা পর্য্যন্ত সকলেই উত্তরো-
ত্তর আনন্দকে শ্রেষ্ঠ আনন্দ জ্ঞান করিয়া কামনা করেন, অর্থাৎ সার্ব-
ভৌম গন্ধর্ব্বানন্দকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া সেই গন্ধর্ব্বানন্দ ইচ্ছা করেন, গন্ধর্ব্ব-
গণ পিত্রানন্দের প্রাধান্ত জ্ঞান করিয়া সেই পিত্রানন্দভোগ করিতে চাহেন
এবং পিতৃগণ দেবানন্দের আনন্দা জ্ঞানে তাহাষ্টে প্রার্থনা করেন, ইত্যাদি-
রূপে সকলেরই উত্তবোত্তর আনন্দ প্রার্থনীয় । কিন্তু বাক্য ও মনের অগো-
চর যে আত্মানন্দ, তাহা উক্ত সকল আনন্দ হইতে শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৩ ॥

সার্বভৌম রাজচক্রবর্তী হইতে সূত্রাঙ্কাপর্য্যন্ত সকলেই আনন্দাভিলাষী ।
ইহারা যে সকল আনন্দ কামনা করেন, এই সকল আনন্দের মধ্যে কোন
আনন্দেই বিবেকীদিগের স্পৃহা নাই । অতএব সেই সকল আনন্দ তত্ব-
জ্ঞানীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহারা উক্ত আনন্দের মধ্যে কোন আনন্দই
কামনা করেন না ॥ ৩৪ ॥

তত্ত্বজ্ঞানীরা যে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন, সেই আনন্দপ্রাপ্তিকে

স্বদেহবৎ সৰ্বদেহেষ্বপি ভোগানবোদতি ॥ ৩৫ ॥

অন্নস্বাদিতদস্থিবে ন তু তস্মিন্নবোদতঃ ।

যৌ বেদ সৌঃশ্রুতৌ সৰ্ব্বান্ কামানিত্যবোদতু যুতিঃ ॥ ৩৬ ॥

যদু বা সৰ্ব্বাংলতা স্বস্ব সাক্ষা গায়তি সৰ্ব্বদা ।

অহননং তথাক্ষাদেতি সামস্বধীয়তে ॥ ৩৭ ॥

দুঃখাभावश्च कामामिरुমে স্ত্রীং নিরুপিতৈ ।

উপপাদ্যতমশ্রমুপমহরতি সৰ্বকামীতি । ইদানীং পশ্যন্তরমাহ যদা ইতি । যথা স্বদেহে আনন্দাকারবুদ্ধিসামিত্যনন্দিত্বম্ ইত্যর্থঃ তদেব তদিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

ননুকপ্রকারিণাশ্রম্যপি সৰ্বানন্দপ্রাপ্তিরকু ইত্যাম্ভা সৰ্বং বুদ্ধিসামিত্যমিতি জ্ঞান-
ভাবান্মেবমিতি যাহ অন্নমিতি । উক্তার্থে তৈত্তিরীয়শ্রুতিং প্রমাণয়তি যৌ বেদ ইতি । গুহ্যায়াং
নিহিতং ব্রহ্ম যৌ বেদ সৌঃশ্রুতৌ ইতি যোজন্য ॥ ৩৬ ॥

ইদানীং তৃতীয়প্রকারমাহ যদেতি । ইমান্ লোকান্ কামান্নোকামরূপনুসরণ-
ইত্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

সৰ্বকামপ্রাপ্তি বসে । অথবা তত্ত্বজ্ঞানবা সেনন অর্গদেহেব ভোগ দৃষ্টি
করেন, সেদেক্ষণ সাক্ষিগেচতত্ত্ববা স্বাববজ্ঞানীয়ক সমুদায় দেহে সন্নান ভোগ
দৃষ্টি করিয়া থাকেন, অতএব বিবেকীয়জির ভোগা আনন্দকে সন্নান্ন
বলা যায় ॥ ৩৫ ॥

তত্ত্বজ্ঞানীবা যে আনন্দ উপভোগ করেন, অজ্ঞানীদিগের পক্ষেও সেই
আনন্দ বিদ্যমান আছে, তথাপি অজ্ঞানিদিগের বোধের অভাবশূন্য জ্ঞানি-
দিগের ত্রায় অজ্ঞানিদিগের তাঁহাতে তৃপ্তিজ্ঞান হয় না । এষ্ট নিমিত্ত
শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, বাঁহা বা পরদক্ষকে জানিতে পারেন, তাঁহারা
সমুদায় কামাবস্ত উপভোগ করেন ॥ ৩৬ ॥

সানবেদীয়েরা সৰ্ব্বনা সানবেদীক মন্ত্রপাঠপূর্বক আপনার সৰ্ব্বাশ্রয় গান
করিয়া থাকেন । সানবেদীরা “আমিই অন্ন এবং আমিই অন্নের ভোজী”
সৰ্ব্বনা এইরূপ অধ্যয়ন করেন । সানবেদীদিগের সকল গানেই আশ্রয়
সৰ্ব্বময়ই প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

পূর্বোক্তপ্রকারে হুঃখাভাব ও সৰ্বকামপ্রাপ্তি নিরূপিত হইল । এইরূপে

কৃতকৃত্যত্বমন্যচ্চ প্রাপ্তপ্রাপ্যত্বমীচ্ছ্যতাম্ ॥ ৩৮ ॥

উভয়ং তস্মিন্দীপে হি সম্যগস্মাভিরোরিতম্ ।

ত এবাতানুসন্ধ্যৈয়াঃ শ্লোকা বুদ্বিবিশুদ্বয়ৈ ॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্মানন্দাভিধে যন্যে চতুর্থ্যাঃধ্যায় ইরিতঃ ।

বিদ্যানন্দস্তদুত্পত্তিপৰ্য্যন্তোঃশ্যাস ইচ্ছ্যতাম্ ॥ ৪০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দঃ সমাপ্তঃ ॥

অতীতযশস্বন মিতসমর্থং মাহিষ্য দশনতি দুঃখিতি ॥ ৩৮ ॥

অবশিষ্টং কৃতকৃত্যত্বং প্রাপ্তপ্রাপ্যত্বমিত্যুভয়ং তস্মিন্দীপে ঐহিকামুণ্ডিকব্রাতীত্যাদী দ্রষ্টব্য-
মিত্যাঙ্ক উভয়মিতি ॥ ৩৯ ॥

এতদ্ব্যাখ্যায়মুপসংহরতি ব্রহ্মানন্দেতি ॥ ৪০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দব্যাক্ষ্য সমাপ্তা ॥

কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্যপ্রাপ্যত্ব নিকৃপণ কবিবে । (নেকপে অগাণাতে জ্ঞাপ্যভাব
ও কামাপ্তি নিকপিত হইল, এই অগাণী অজ্ঞাবাবে কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্ত-
প্রাপ্যত্ব জানিতে পারিবে) ॥ ৩৮ ॥

তৃপ্তিদীপপ্রকরণে কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যত্ব এই উভয় অগাণী সন্ধ্যাকৃ-
পণাবে নিকৃপণ কবিয়াছি । যাশদিগেব বুদ্ধির পরিশুদ্ধি হয় নাই, তাহা-
দিগেব বুদ্ধিৰ পরিশুদ্ধিৰ নিমিত্ত তৃপ্তিদীপোক্ত সেই সকল উদ্ধৃত করিয়া
এই স্থলে পাঠ করিবে, অগাণ তৃপ্তিদীপোক্ত শ্লোক সকলের তাৎপর্যার্থ
স্মরণ করিলেই কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যত্ব এই উভয়েব স্বরূপ জানিতে
পারিবে ॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্মানন্দনামক ঐশ্বর্যচতুর্থ অধ্যায়ে এই বিদ্যানন্দেব স্বরূপ নিকপিত
হইল । এই বিদ্যানন্দেব উৎপত্তিগণ্যাত্তত্ত্বজ্ঞান অভাঙ্গ কবিবে মনুষ্যগণ
জীবমুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে গায়ে, অতএব যাদ্যং ব্রহ্মানন্দ-
প্রাপ্তি না হয়, তাৎপৰ্য এই বিদ্যানন্দ অভাঙ্গ কবিবে । তাহা হইলেই জীব-
মুক্তিপ্রাপ্তিপূৰ্ণক ব্রহ্মানন্দ লাভ হইতে পারে ॥ ৪০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দ সমাপ্ত ॥

ब्रह्मानन्दे विषयानन्दो नाम

पञ्चदशः परिच्छेदः ।

अथात्र विषयानन्दो ब्रह्मानन्दांशरूपभाक् ।

निरूप्यते द्वारभूतस्तदंशत्वं श्रुतिर्जगौ ॥ १ ॥

एषोऽस्य परमानन्दो योऽखण्डैकरसात्मकः ।

अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामिवोपभुञ्जते ॥ २ ॥

नला श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ ।

तन्यो विषयानन्दो ब्रह्मानन्दे न पञ्चमः ॥

पञ्चमाध्याये प्रतिपाद्यमर्थमाह अर्थेति । ननु विषयानन्दस्य लौकिकत्वात् भीक्षुशानं निरूपणमनुपपन्नमित्याशङ्क्य तस्य लोकप्रसिद्धत्वेऽपि ब्रह्मानन्दैकदेशत्वेन ब्रह्मज्ञानीपयोगि त्वात् तन्निरूपणं युक्तमित्याह द्वारभूत इति । ब्रह्मानन्दांशत्वे किं प्रमाणमित्याशङ्क्या तदंशत्वमिति ॥ १ ॥

तामिव श्रुतिमर्थतः पठति एष इति ॥ २ ॥

এইক্ষণ ব্রহ্মানন্দের অবশিষ্টে অংশস্বরূপ বিষয়ানন্দ নিরূপণ করিতেছেন।—যদিও এই বিষয়ানন্দ মৌকিক আনন্দ বটে, তথাপি এই বিষয়ানন্দে ব্রহ্মজ্ঞানের বিশেষ উপযোগিতা আছে, অতএব ইহাকে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার বল যায়। (যেহেতু বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দের অংশভূত ও ব্রহ্মানন্দের উপযোগী অতএব ক্রটিতে ইহাকে ব্রহ্মানন্দের দ্বার বলিয়া উক্ত আছে) ॥ ১ ॥

পূর্ব্বদ্বারকে উক্ত হইয়াছে যে, ক্রটিতে বিষয়ানন্দকে ব্রহ্মানন্দের অংশ বলিয়া উক্ত আছে, এইক্ষণ সেই ক্রটির তাৎপর্যার্থ প্রদর্শন করিতেছেন।—ক্রটিতে উক্ত আছে যে, অংশওবসম্বরূপ যে পরমাত্মা, তিনিই এই বিষয়ানন্দের পবন আনন্দরূপী। বিষয়ানন্দ এই পরমানন্দের কলামাত্র, ইহাই জীবসকল উপভোগ করিয়া থাকে; সুতরাং বিষয়ানন্দে মৌকিক সম্পর্ক থাকিলেও মৌকবাদনশাস্ত্রে তাহার নিরূপণ অশুচিত নহে ॥ ২ ॥

শান্তা ঘোরাস্তথা মূঢ়া মনসী হৃৎতয়স্বিধা ।

বৈরাগ্যং চান্দিরীদার্যমিত্যাद्याঃ শান্তহৃৎতয়ঃ ॥ ৩ ॥

তৃণা স্তেহী রাগলোভাবিত্যাद्या ঘোরহৃৎতয়ঃ ।

সম্মৌহীভয়মিত্যাद्याঃ কথিতা মূঢ়হৃৎতয়ঃ ॥ ৪ ॥

হৃৎতিষ্ণেতাশু সর্বাশু ব্রহ্মণশ্চিত্তস্বभावতা ।

প্রতিবিম্বতি শান্তাশু সুখञ्च প্রতিবিম্বতি ॥ ৫ ॥

রূপং রূপং বম্ভুবাশী প্রতিরূপ ইতি শ্রুতিঃ ।

ইদানীং বিষয়ানন্দস্য ব্রহ্মানন্দাংশলপ্রদর্শনায় তদুপাধিস্থতান্নাকরণবশীর্ষ্যমজনি
শান্তা ইতি । শান্তাঃ সাত্ত্বিকী হৃৎতয়ঃ । ঘোরা রাজস্যঃ । মূঢ়াস্তামস্যঃ । তা এষ শান্তাদি-
হৃৎতীর্দেশ্যাত বৈরাগ্যমিত্যাदिना ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

উদাহৃতাসু বিষয়ানুপপত্তিপু ব্রহ্মণশ্চিত্তপলং প্রতিभावीत्याह हृत्तिष्यति । শান্তাশু
বিশেষমাছ শান্তিতি । অশব্দ উক্তদ্বয়সমুচ্চয়ার্থঃ ॥ ৫ ॥

উক্তাযে শ্রুতিবাক্যমর্থনঃ পঠতি রূপমিতি । তদেব ব্যাসমূলস্বকদর্শ পঠতি উপমিতি ।
অতএব চেতি সূত্রস্য পূর্ব্বভাগঃ ॥ ৬ ॥

এইক্ষণ বিষয়ানন্দের ব্রহ্মানন্দের অংশ হু প্রতিপাদনার্থ অন্তঃকরণবৃত্তির
বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন ।—অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল তিনপ্রকারে বিভক্ত
হয়, শাস্ত্রবৃত্তি, দোষবৃত্তি ও মূঢ়বৃত্তি । (এই বৃত্তি ত্রয়ের মধ্যে শাস্ত্রবৃত্তিকে
সাধিক, দোষবৃত্তিকে রাজসিক এবং মূঢ়বৃত্তিকে তামসিকবৃত্তি বলিয়া
জানিবে ।) বৈবাগ্যা, ক্ষমা এবং উদার্য্য প্রভৃতি বৃত্তিকে শাস্ত্রবৃত্তি বলা যায়;
বিষয়হৃষ্ণা, স্নেহ, রাগ ও লোভ ইত্যাদি বৃত্তিকে ঘোরবৃত্তি এবং মোহ, ভয়
প্রভৃতি বৃত্তিকে মূঢ়বৃত্তি বলে ॥ ৩-৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র, ঘোর ও মূঢ় এই ত্রিবিধ বৃত্তিতেই পবব্রহ্মের চৈতন্য
যতাবশ্য প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে । আব কেবল শাস্ত্রবৃত্তিতেই চৈতন্য ও
স্বত্ব এই উভয়ের প্রতিবিম্ব পতিত হয় ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকার্থের প্রামাণ্যার্থ শ্রুতিবাক্য প্রদর্শন করিতেছেন ।—

উপমাসূর্য্যকৈত্যাদি সূত্রয়ামাস সূত্রকৃত ॥ ৬ ॥

এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ ।

একধা বহুধা চেব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥ ৩ ॥

জলে প্রবিষ্টশব্দ্রোঃ স্যমস্যষ্টঃ কলুপে জলে ।

বিষ্মষ্টো নির্মলে তদ্বদৃ দেধা ব্রহ্মাপি বৃচ্চিযু ॥ ৮ ॥

ঘোরসূড়াসু মালিন্যাৎ সুখাংশস্য তিরস্কৃতিঃ ।

ঈষদ্বৈশ্মল্যতস্তত্র চিদংশপ্রতিবিম্বনম্ ॥ ৫ ॥

স্বপ্নেণৈকত্বাধিপতিসম্পত্তাৎ নানাত্বং যুতিং পঠতি এক এবৈতি । ননু নিরবয়বস্য ব্রহ্মণঃ কবিত্বং চিত্তবাহমানম্ ইত্যত্র শালগ্রামী চিদানন্দমানমিত্যর্থং বিভাগকরণমতুপ-
পন্নমিত্যাশঙ্ক্য চন্দ্রদৃষ্টান্তেন পরিহরতি জলচন্দ্রবদिति ॥ ৩ ॥

দৃষ্টান্তং বিবৰ্ণয়তি জলং প্রাপিত ইতি । উক্তমধ্যে দাষ্টান্তিকৈ যোজয়তি তদ্বদिति ॥ ৮ ॥

তদ্বদৌপপাদয়তি ঘোরমদাস্বিতি ॥ ৫ ॥

প্রতিভে উক্ত আর্ছে যে, পবন এক সমুদায় বৃত্তির স্বরূপে অল্পগত হইয়া সেই
সেই বৃত্তির প্রতিরূপ হয়েন এবং বেদান্তসূত্রে বেনবাস জলপ্রতিবিম্বিত
দৃষ্টান্ত প্রভৃতি বৃষ্টান্তবাদের উক্ত অর্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

একমাত্র পবনাদি সর্বভূতে অব্যক্তি কবিত্বভেদে । যেমন জলচাক্ষুণ্যে
ভাবভিন্নাত্ম্যাবে জলপ্রতিবিম্বিত চক্রে এক অথবা নানা বলিয়া বোধ হয়,
সেইরূপ উপাসিত ভাবভিন্নাত্ম্যাবে একমাত্র পবনাদিকে একরূপ অথবা
নানারূপ বলিয়া প্রতীতি হয় ॥ ৭ ॥

যখন অপ্রকৃত জলে চক্রে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়, তখন যেমন সেই
চক্রে অস্পষ্ট দেখা যায় এবং সেই চক্রে প্রতিবিম্ব যখন নিম্নল জলে গঠিত
হয়, তখন তাঁহাকে যেমন অস্পষ্ট দেখা যায় ; সেইরূপ আত্মাও সমস্তবৃত্তিতে
অস্পষ্টরূপে এবং নির্মলবৃত্তিতে অস্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন,
অতএব নৌব ও মৃত এত মলিনবৃত্তিরে আত্মার সূক্ষ্মাংশ প্রতিবিম্বিত হয়
না এবং এই বৃত্তিরেব কিঞ্চিৎ নির্মলতা প্রযুক্ত তাহাতে আত্মার চৈতন্যমাত্র
প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে ॥ ৮-৯ ॥

यद्वापि निर्मले नीरे वज्जरीणास्य संक्रमः ।

न प्रकाशस्य तद्वत् स्याच्चिन्मात्रोद्भूतिरत्र च ॥ १० ॥

काष्ठे त्वीणाप्रकाशी दाबुङ्गवं गच्छतो यथा ।

शान्तासु सुखचेतन्ये तथैवोद्भूतिमाप्नुतः ॥ ११ ॥

वस्तुस्वरूपमाश्रित्य व्यवस्था तूभयोः समा ।

अनुभूत्यनुसारेण कल्पति हि नियामकम् ॥ १२ ॥

ननु चन्द्रोपाधिकृतस्य द्वैविध्यादंशभानमपपन्नं प्रकृते तु उपाधिभूतस्यान्तःकरणस्य
एकत्वादंशभानमपपन्नमित्याशङ्क्य दृष्टान्तान्तरमाह यद् वेति ॥ १० ॥

इदानीं शान्तासु इतिपि चिदानन्दयोः प्रतीती दृष्टान्तान्तरमाह काष्ठे इति ॥ ११ ॥

नन्वं व्यवस्था कृतः कर्तव्याशङ्काच्च वस्तुस्वरूपमिति । तत्र किं नियामकमित्याशङ्क्य
अनुभूत्यनुसारिणेति ॥ १२ ॥

अत्र दृष्टीश्रुतप्रदर्शनवर्ती यौव ७ मूत्रवृद्धिते चैतच्छमात्रेण गता अति-
पाप्मनं कथितेष्टेन ।—येमन निम्नत एतेनते अग्नि निष्कण कवितेन किरण-
काल सेठे अग्निव उन्नता थाके, किन्तु त्वाहार प्रकाश थाके ना । सेठेकप
यौव ७ मूत्रवृद्धिते केवल आग्निव चैतच्छमात्रे अतिविधित ह्य, कथन ७ उक्त
वृत्तिवये आग्निव सूत्रेण अतिविध पठित ह्य ना ॥ १० ॥

एतेकन अत्र दृष्टीश्रुतप्रदर्शन कविता शान्त्वृद्धिते आग्निव चैतच्छ ७ सूत्र
उन्नयेव निदग्निता देवाइतेष्टेन ।—येमन शुद्धकाष्ठिते अग्निव उन्नता ७
प्रकाश उन्नये थाके, सेठेकप शान्त्वृद्धिते आग्निव चैतच्छ ७ सूत्र उन्नये
प्रकाशित ह्य ॥ ११ ॥

यौव ७ मूत्रवृद्धिते आग्निव सूत्रेण उन्नतकि ह्य ना, केवल चैतच्छमात्र
अतिविधित ह्येता थाके एवं शान्त्वृद्धिते सूत्र ७ चैतच्छ उन्नयेरइ उन्नतकि
ह्य, पूत पूतप्राप्ताके एइ उन्नतप्रकाव वावता उन्न ह्येताछे । वस्तुमकलेन
यथाव आश्रय करियाइ उन्न द्विविध वावता निरूपित ह्येताछे । यीय अनु-

ন ঘোরাশু ন মূঢ়াশু সুখানুভব ইত্যতি ।

শান্তাশ্বপি ক্বচিৎ কথিত্ব সুখাতিশয় ইত্যাশ্রম ॥ ১৩ ॥

গৃহক্লেত্রাদিবিষয়ে যদা কামো ভবেচ্চদা ।

রাজসস্ত্যস্য কামস্য ঘোরত্বাৎ তত্র নো সুখম্ ॥ ১৪ ॥

সিদ্ধেয়ং বৈত্মস্তু দুঃখমসিদ্ধৌ তদ্বিবর্তে ।

প্রতিবন্দ্যে ভবেৎ ক্রোধো হেধো বা প্রতিবন্দ্যকঃ ॥ ১৫ ॥

অগ্রক্লেশেৎ প্রতীকারো বিঘাৎ স্যাত্ স তামসঃ ।

অনুভূতিমিব দর্শয়তি ন ঘোরিতি । শান্তাশ্বখ্যানন্দপ্রকাশোঽস্মি সোঽপি ক্বচিৎ কথিত্ব
সুখাতিশয়ো ভবতীত্যাশ্রম শান্তিতি ॥ ১৩ ॥

পূর্বাংকঘোরমূঢ়ত্বমপি সুখাভাবমেবাভিনীয দর্শয়তি গৃহিতি । সুখসিদ্ধৌ দুঃখং বর্ত্তে
সুখস্য প্রতিবন্দ্যে ন ক্রোধো ভবতি । সুখাभावे कारणान्तरमाह विष इति ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

ভবই উক্ত বিষয়ের অমান । ঘোব অথবা মূঢ়বৃত্তিতে সুখের উপলব্ধি হয় না
এবং শান্তবৃত্তিতে তাহার উপলব্ধি হয়, অশুভবদ্বারা এই সর্বিশেষ প্রতিপন্ন
হইতেছে ॥ ১২ ১৩ ॥

যখন গৃহ, ক্ষেত্র, ধন ও পুত্রাদি বিষয়ে কামনা হয়, তখন সেই কামনাকে
রজোগুণের বিকার ঘোববৃত্তি বলা যায়; সুতরাং সেই কামনাতে আত্মার
সুখের অশুভব হইতে পারে না । কামনাযাত্রই যে সুখের অশুভব হয় না,
ইহা সকলেই বুঝিতেছেন । আর সেট কামনা সফল হয় কি না ? এই আশ-
ঙ্কায় দুঃখই উপস্থিত হইয়া থাকে । পুনর্বার যদি সেই গৃহক্ষেত্রাদির কামনা
বিকল হয়, তাহা হইলে সুখ হওয়া দূরে থাকুক, সেই কামনার অনিচ্ছিত
যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই বৃদ্ধি হইতে থাকে । পুনরায় যদিও
সেই কামনা সিদ্ধ হইলে কিছুমাত্র সুখ হয় বটে, কিন্তু ক্রোধ অথবা ঘেব
সেই সুখের প্রতিবন্ধক হইয়া সেই সুখের বিনাশ করে; অতএব ঘোব ও
মূঢ়বৃত্তিতে যে সুখের অশুভব হয় না, ইহা সর্বিশেষ প্রতিপন্ন হইল ॥ ১৪-১৫ ॥

যদি সেই ক্রোধ বা ঘেবের নিবারণের শক্তি না থাকে, তবে বিষাদ
উপস্থিত হয় । এই বিষাদ তমোগুণের কার্য্য, অতএব ক্রোধাদিতে নহ-

ক্লোধাদিষু মহাদুঃখং সুখমপ্যপি দূরতঃ ॥ ১৬ ॥
 কাম্যলামী হৃদযুক্তিঃ শান্তা তত্র মহত্ সুখম্ ।
 ভোগি মহত্তরং লামপ্রসক্তাভীষদেব হি ॥ ১৭ ॥
 মহত্তমং বিরক্তৌ তু বিখ্যানন্দে তদীরিতম্ ।
 एवं চান্তৌ তথৈদার্য্যে ক্লোধলোভনিবারণাৎ ॥ ১৮ ॥
 যদ্ যত্ সুখং ভবেত্ তত্ তদ্বদ্বদ্বৈব প্রতিবিম্বনাৎ ।
 ত্তিষ্মন্তর্মুখা স্তস্ম নিব্বিদ্ধি প্রতিবিম্বনম্ ॥ ১৯ ॥

পরিহারস্বাস্থ্যকালে বিষাদৌ ভবতি তস্মাপি তামসলান্ন তত্র মুখমিত্যাহ অশঙ্ক ইতি ।
 ক্লোধাদিবিখ্যানদয়ঃ স্রষ্টাঘাঃ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥
 एवं চান্তাভীনাং সিদ্ধিমিত্যাহ ত্তিষ্মিতি ॥ ১৯ ॥

দুঃখই দেখা যায়, তাহাতে সুখের লেশনাইও নাই ; সুতরাং ব্রহ্মঃ ও ভগ্নো-
 শ্বের বিকারবাক্যল বোর ও মূঢ়বৃত্তিতে যে আশ্রয় সুখের উপলব্ধি হয় না,
 তাহাই অস্বৃত্ত হইতেছে ॥ ১৬ ॥

কাম্যবস্তুর লাভে যে হর্ষ উপস্থিত হয়, তাহাকেই শান্তবৃত্তি বলা যায় ।
 এই শান্তবৃত্তিতে মহৎ সুখ অস্বৃত্ত হইয়া থাকে । আর সেই কাম্যবস্তুর
 লাভ করিয়া যদি তাহার ভোগ হয়, তাহা হইলে পূর্ণসুখ হইতেও অধিকতর
 সুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে । কিন্তু কাম্যবস্তুর লাভের প্রতিক্রিয়াতে ক্লি-
 ষ্টাৎ সুখের অস্বভাব হয় । (এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, শান্তবৃত্তিতে
 আশ্রয় সুখ ও চৈতন্য উভয়ই অস্বৃত্ত হয়) ॥ ১৭ ॥

বিদ্যানন্দগ্রন্থে উক্ত হইরাছে যে, সমুদার বিষয়ভোগে বিরাগ হইলে
 যে সুখের উপলব্ধি হয়, তাহার নান মহতম সুখ । এইরূপ ক্রোধ ও মোহের
 নিবৃত্তি হইলে ক্ষান্তি ও ঐশ্বর্য্যোতেও মহতম সুখ হইয়া থাকে । (বিষয়ভোগে
 বিরক্তি হইয়া ক্রোধানির নিবৃত্তি হইলে ক্ষান্তি ও ঐশ্বর্য্যে যেকোন অনির্গত-
 ধীর বিষয় সুখের উপভোগ হয়, অতঃকোন প্রকারেই সেইরূপ অনৌকিক
 সুখ হইতে পারে না) ॥ ১৮ ॥

যে যে বৃত্তিতে যে যে প্রকার সুখের উৎপত্তি হয়, সেই সমুদার সুখই

সত্তা চিতিঃ সুস্থেতি স্বभावा ब्रह्मणश्चयः ।

सृष्टिस्तादिषु सत्तैव व्यज्यते नैतरदयम् ॥ ২০ ॥

সত্তা চিতির্দ্বয়ং ব্যক্তং ধীত্বত্বাধীরাঙ্গদ্বয়োঃ ।

শাস্তত্বত্বা ত্বয়ং ব্যক্তং মিত্রং ব্রহ্মৈত্যমোরিতম্ ॥ ২১ ॥

‘অমিত্রং’ জ্ঞানযোগাভ্যাং তৌ চ পূর্ব্বমুদৌরিতৌ ।

আশ্রয়োধ্যায়ে যোগচিন্তা জ্ঞানমধ্যায়যৌর্দ্বয়োঃ ॥ ২২ ॥

इदानीं सर्वेषु ब्रह्मस्वरूपानुभूतिप्रदर्शनाय तन्स्वरूपं आरयति सचेति । सृष्टिस्तादिषु सम्भावितमर्थः । धीराङ्गद्वयोः इती । सत्ताचितौ द्वे शान्तत्वतौ सृष्टिदानन्दास्त्रयोऽपि व्यक्ताः । एवं सप्रपञ्चं ब्रह्माभिहितमित्याह मित्रमिति ॥ २० ॥ २१ ॥

‘अमित्रं’ कृति ज्ञायेत इत्याशङ्काह अमित्रमिति । तौ ज्ञानयोगौ पूर्व्वमीदृक्तावित्यर्थः । कर्वाणविन्याशस्य योगः प्रथमाध्याये उक्त इत्याह आये इति । समनन्तराध्यायबोधान्न-
मुक्तमित्याह ज्ञानमिति ॥ २२ ॥

ব্রহ্মচৈতন্যেব প্রতিবিম্বমাত্র ; যেহেতু আন্তরিক বৃত্তিতে অনাগ্রাসেই ব্রহ্ম-
চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে । ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতিবিম্ব ভিন্ন আর
কোনকালেও স্তম্ভের অমুভব হইতে পারে না ॥ ১৯ ॥

এটুকু সৰ্ব্বলক্ষ্যার্থে ব্রহ্মের অমুভব প্রদর্শনার্থ তাঁহার বক্রণ নিরূপণ
করিতেছেন।—সত্তা, চৈতন্য ও স্থব, এই তিনপ্রকার ব্রহ্মের বক্রণ জানিবে ।
বৃত্তিকা পরিত্যজি জড়পদার্থে ব্রহ্মের সত্তামাত্র প্রকাশ পায়, কিন্তু ইহাতে
তাঁহার চৈতন্য ও স্থব, এই উভয়ের প্রকাশ হয় না ॥ ২০ ॥

ধোর ও মূঢ়, এই বিবিধ বৃত্তিবৃত্তিতে ব্রহ্মের সত্তা ও চৈতন্য এই উভয়
অভিযুক্ত হয় ; কিন্তু এই বৃত্তিবধে ব্রহ্মের স্থব প্রকাশিত হয় না এবং শাস্ত-
বৃত্তিতে ব্রহ্মের সত্তা, চৈতন্য ও স্থব এই তিনই প্রকাশ পাইয়া থাকে, ইহা-
কেই মিশ্র ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায় ॥ ২১ ॥

প্রথম অধ্যায়ে যোগ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে যে জ্ঞান উক্ত
আছে, তাহাতে এই অমিশ্র ব্রহ্মজ্ঞান নিরূপিত হইয়াছে । (প্রথম অধ্যায়ে
যে যোগ ও দ্বিতীয়, তৃতীয় অধ্যায়ে যে জ্ঞান উক্ত হইয়াছে, তাহা পঞ্চা-

সত্তা চিতি: সুস্থতি স্বভাবা ব্রহ্মাণ্ময়: ।

মুক্তিলাদিষু সত্বেব ব্যগ্ধতে নেতরদ্বয়ম্ ॥ ২০ ॥

সত্তা চিতির্দ্বয়ং ব্যক্তং ধীতৃষ্ঠ্যধীরমুদয়ো: ।

শাস্ততত্ত্বী ত্রয়ং ব্যক্তং মিত্রং ব্রহ্মৈত্যধীরিতম্ ॥ ২১ ॥

অমিত্রং জ্ঞানযোগাভ্যাং তৌ চ পূর্ব্বমুদীরিতৌ ।

আয়েঃধ্যায়ে যোগচিন্তা জ্ঞানমধ্যায়যৌর্দ্বয়ো: ॥ ২২ ॥

এদানী সর্ব্বত্র ব্রহ্মস্বরূপানুভূতিপ্রদর্শনায় তদ্ব্যবহৃৎ কারয়তি সত্যেতি । অস্তিত্বাদিত্য
সম্ভাবনামিত্যর্থ: । ধীরমুদয়ো: দ্বয়ো: সত্তাচিতি ই শাস্ততত্ত্বী সচিদানন্দাচ্ছানোঃপি অজ্ঞানো:
এবং সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মাভিহিতমিত্যাহ মিত্রমিতি ॥ ২০ ॥ ২১ ॥

অমিত্রং কুতী জ্ঞানেন ইত্যাহমিত্যাহ অমিত্রমিতি । তৌ জ্ঞানবীৰ্য্যী পূর্ব্বধীরিত্যর্থ: ।
কুতীজ্ঞানবিশেষঃ যোগ: প্রথমধ্যায়ে উক্ত ইত্যাহ আয়ে ইতি । সমনসরাধ্যায়বীজান-
মুক্তমিত্যাহ জ্ঞানমিতি ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মচৈতন্ত্বের অতিবিশদায়; যেহেতু আন্তরিক বৃত্তিতে অনাগ্রাসেই ব্রহ্ম-
চৈতন্ত্বে অতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে । ব্রহ্মচৈতন্ত্বের অতিবিশিষ্ট ভিন্ন আর
কোনকালেও সুপেদ অনুভব হইতে পারে না ॥ ১৯ ॥

এইজন্য সকল পদার্থে ব্রহ্মের অনুভব ঐক্যপদার্থে তাঁহার ব্রহ্মণ নিরূপণ
করিতেছেন।—সত্তা, চৈতন্ত্বে ও সুখ, এই তিনপ্রকার ব্রহ্মের ব্রহ্মণ আনিবে ।
বৃত্তিকা পক্ষতাদি জড়পদার্থে ব্রহ্মের সত্তামাত্র একাংশ পাই, কিন্তু ইহাতে
তাঁহার চৈতন্ত্বে ও সুখ, এই উভয়ের একাংশ হয় না ॥ ২০ ॥

ঘোর ও মূঢ়, এই বিবিধ বুদ্ধিবৃত্তিতে ব্রহ্মের সত্তা ও চৈতন্ত্বে এই উভয়
অভিযুক্ত হয়; কিন্তু এই বৃত্তিরূপে ব্রহ্মের সুখ একাংশিত হয় না এবং শাস্ত-
বৃত্তিতে ব্রহ্মের সত্তা, চৈতন্ত্বে ও সুখ এই তিনই একাংশ পাইয়া থাকে, ইহা-
কেই মিশ্র ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায় ॥ ২১ ॥

প্রথম অধ্যায়ে যোগ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে যে জ্ঞান উক্ত
আছে, তাহাতে এই মিশ্র ব্রহ্মজ্ঞান নিরূপিত হইয়াছে । (প্রথম অধ্যায়ে
যে যোগ ও দ্বিতীয়, তৃতীয় অধ্যায়ে যে জ্ঞান উক্ত হইয়াছে, তাহা পঞ্চা-

অসত্তা জায়াদুঃখি হে মাযারূপং ত্রয়ং ত্বিদম্ ।

অসত্তা নরশৃঙ্গাদৌ জায়াং কাষ্ঠগিলাদিযু ॥ ২২ ॥

ঘোরমূড়ধিয়াদুঃখমিথং মায়া বিজৃম্বিতা ।

যান্তাশু জড়বুজৈক্যান্মিয়ং ব্রহ্মেতি কীর্তিতম্ ॥ ২৪ ॥

এবং স্থিতঃ ত্ব যৌ ব্রহ্ম ধ্যাতিমিচ্ছতে পুমানসৌ ।

নৃশৃঙ্গাদিসুপিত গিষ্টং ধ্যায়িত্ব যদ্বাযযম্ ॥ ২৫ ॥

ননু সন্নিধানন্দানাং ব্রহ্মস্বরূপত্বৈ মায়ায়াঃ কিং স্বরূপমিত্যাহাঃ প্রশ্নং । নর-
শৃঙ্গাদাবসলং বন্ধিতাদিযু জায়ামিতি বিবেকঃ ॥ ২২ ॥

দুঃখং ত্বমেবাত্মাহাঃ ঘোরেতি । एवं সর্বত্র মায়া প্রতিভাস্তে ইত্যাহ এবমিতি ।
যান্তাশু ইতিযু ব্রহ্মণৌ মিত্যে কিং কাঃশমিত্যত আত্মাশ্নেতি ॥ ২৪ ॥

এতদমিধানং ক্রিয়ামিত্যাহাঃ ব্রহ্মজ্ঞানার্থমিত্যাহ এতং স্থিতং ইতি । বৃক্ষাদি-
সুপিত্যনুব্রহ্মজ্ঞানং কৰ্ম্মমিত্যাহ নৃশৃঙ্গাদিমিতি ॥ ২৫ ॥

গোচনা করিলেই কিরণে এই অমিশ্র ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধিত হয়, তাহা জানিতে
পারিবে) ॥ ২২ ॥

যাহার স্বরূপও বিবিধ; অসত্তা, জড়তা ও জুঃব। নরশৃঙ্গের শৃঙ্গ ও
আকাশের পূর্ণ ইত্যাদি যুগে যাহার অসত্তা প্রকাশ পায়। আর কাঠ ও
পাথরাদিতে তাহার জড়তা অভিযুক্ত হয় এবং ঘোর ও মূঢ় এই বিবিধ অসুঃ-
করণবৃত্তিতে যাহার জুঃব প্রকাশিত হয়। এইপ্রকারে সর্বত্রই যাহার
প্রকাশ রহিয়াছে। শাস্ত্রবৃত্তিতে জড় ও বুদ্ধি এই উভয়ের ঐক্যশব্দকে সেই
শাস্ত্রবৃত্তিতে যে উভয় আছে, তাহাকে নিম্নব্রহ্ম বলা যায় ॥ ২৩-২৪ ॥

পূর্বোক্তপ্রকারে মিশ্র-ও অমিশ্র উভয়প্রকার শব্দব্রহ্ম নিরূপিত হইল।
এইক্ষণ যে কোন পুরুষ সেই উভয়প্রকার ব্রহ্মের ধ্যান করিতে ইচ্ছা করেন,
তিনি নরশৃঙ্গাদি অসত্তাংশ পরিভাষ্য করিয়া অবশিষ্ট সত্তাংশ ধ্যান কৰি-
বেন। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পূর্বে যে অমিশ্র ও নিম্ন ব্রহ্ম-
ব্রহ্মণ নির্ণীত হইয়াছে, ব্রহ্মজ্ঞানই তাহার উদ্দেশ্য জানিবে ॥ ২৫ ॥

যিলাদৌ নামরূপে হৈ স্মৃতা সন্ধ্যাতচিন্তনম্ ।

স্মৃতা দুঃখং ঘোরমূড়ধিয়োঃ সন্নিদ্য বিবেচনম্ ॥ ২৫ ॥

স্মৃতা সন্নিদ্যানন্দাস্তীনপোষং বিচিন্তয়েত ।

কনিষ্ঠমধ্যমোত্তমশাস্তিস্থিগ্ধিন্তাঃ ক্রমাदिमाः ॥ ২৬ ॥

সন্দেহস্য ব্যবহারেণ মিত্রব্রহ্মণি চিন্তনম্ ।

চতুষ্কষ্টং বন্ধুমেবাদ্য বিষয়ানন্দ ইরিতঃ ॥ ২৭ ॥

অন্যত্রৈক্যং তুর কথং জেযমিত্যত আত্মমিলাদ্যাদি। ঘোরমূড়ধিগতিষু দুঃখং
সন্নিদ্য সন্নিদ্য পবীচিন্তনং কনিষ্ঠমিত্যাদি যজ্ঞেতি ॥ ২৫ ॥

স্মৃতা সন্নিদ্যানন্দাশ্রয়ীণি জেযা ইত্যাদি জানেতি। এষাং জ্ঞানানাং ক্রি
স্মৃতাং মেবাদ্য কনিষ্ঠেতি ॥ ২৬ ॥

ইদানীং নিগুণজ্ঞানৈঃ সন্নিদ্যানন্দাশ্রয়ীণি মিত্রব্রহ্মজ্ঞানৈঃ সন্নিদ্যানন্দ ইত্যমিত্যাদি-
বাদ্য মন্দসেতি ॥ ২৭ ॥

এইক্ষণে কিরূপে ব্রহ্মধ্যান করিবে, তাহাই কথিত হইতেছে।—কাঠ-
খিলানিতে নান্য রূপ পরিচাপ করিয়া কেবল ব্রহ্মের সত্ত্বাত্ম চিন্তা করিবে।
ঘোর ও মূড়বৃত্তিতে দুঃখ পরিচাপ করিয়া পরব্রহ্মের চৈতন্যমাত্রেয় ভাবনা
করিতে হইবে এবং শান্তবৃত্তিতে ব্রহ্মের সত্ত্বা, চৈতন্য ও সুখ এই তিনপ্রকার
ধ্যান করিবে। মল, মধা ও উত্তমাবিকারীরা ক্রমতঃ উক্ত তিনপ্রকার
ধ্যান করিবে, অর্থাৎ মল্যাবিকারীরা কেবল ব্রহ্মের সত্ত্বা ধ্যান করিবে,
মধ্যাবিকারীরা ব্রহ্মের সত্ত্বা ও চৈতন্য ধ্যান করিবে এবং উত্তমাবিকারীরা
ব্রহ্মের সত্ত্বা, চৈতন্য ও সুখ, এই ত্রিবিধরূপ ধ্যান করিবে ॥ ২৬-২৭ ॥

যে সকল মলবুদ্ধি ব্যক্তিরা নিগুণ ব্রহ্মধ্যানের অনাবিকারী, তাহানিগের
মিত্রব্রহ্মের ধ্যান করা উৎকৃষ্ট কর। এইনিমিত্তই এই বিবরণানুসংগত
মিত্রব্রহ্মের রূপ নির্ণীত হইয়াছে। (মলবুদ্ধি ব্যক্তিরা অনাবরণে এই মিত্র
ব্রহ্ম চিন্তা করিতে পারিবে, ইহাই মিত্র ব্রহ্মরূপ মিত্রপণের উদ্দেশ্য) ॥২৮॥

খীদাসীন্বে তু খীহুসে: শ্রেয়িত্বাদুত্তমোত্তমম্ ।

চিন্তনং বাসনানন্দো ধ্যানসুতং চতুর্বিধম্ ॥ ২৮ ॥

ন ধ্যানং জ্ঞানযোগাভ্যাং ব্রহ্মবিদ্যেব সা খলু ।

ধ্যানেনৈকাগম্যাপনে চিত্তে বিদ্যা স্থিরীভবত্ ॥ ২৯ ॥

বিদ্যায়াং সম্বিধানন্দা অখলুৈকরসাক্ষতাম্ ।

প্রাপ্য ভান্তি ন ভেদে ন ভেদকোপাধিবর্জনাৎ ॥ ৩০ ॥

এই সূত্রটিকে 'অনবয়সমুজ্জা' অবলম্বিত ধ্যানমাহ খীদাসীন্বেতি । চতমোত্তমমিতি
একী ধ্যানেন্দো:ধিকমিত্যর্থঃ । তন্মং নিগময়তি ধ্যানসুতমিতি ॥ ২৮ ॥

অর্থঃ 'প্রাণাবানরভেদঃ কিং নেত্যাঙ্ক ন ধ্যানমিতি । তর্কি কিমেতদিত্যাহব্রহ্মাঙ্ক
বিদ্যেতি । ইদং ব্রহ্মবিদ্যা কয়সুতব্রহ্মাঙ্কবিদ্যাং ধ্যানেনেতি ॥ ২৯ ॥

অসাবিধ্যাত্বে ইতুমাঙ্ক বিদ্যাম্যামিতি ॥ ৩০ ॥

পূর্বোক্তপ্রকারে মিশ্রব্রহ্মের চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ বিবরেতে
ওঁনামৌক্ত উপস্থিত হয় । বিবরে ওঁনামৌক্ত হইলেই বুদ্ধিবৃত্তি শিথিলভাব
প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই ক্রমশঃ বাসনানন্দরূপ উত্তম উত্তম চিন্তাতে অধি-
কার জন্মে, এইনির্মিত চারিপ্রকার ব্রহ্মধ্যান উক্ত হইয়াছে । এই চারি-
প্রকার ব্রহ্মধ্যানের যথাযোগ্য অধিকারীর ব্রহ্মচিন্তা হইতে পারে ॥ ২৯ ॥

পূর্বোক্ত জ্ঞান ও ধ্যান এই উভয় ধ্যান নহে, ইহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা
যায় । ধ্যানধারার চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হইলে, ব্রহ্মবিদ্যা স্থিরীকৃত হয় ।
যাবৎ ব্রহ্মবিদ্যার দৈর্ঘ্য না হয়, তাবৎ নিরন্তর ব্রহ্মধ্যানধারার চিত্তের একা-
গ্রতা সাধনে যত্ন করিবে ॥ ৩০ ॥

যখন ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব হয়, তখন সত্য চৈতন্য ও আনন্দ এই সমু-
দায়ই অথগুণ প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকে, অর্থাৎ সর্বত্রই ব্রহ্মের
সত্য দেখা যায় । সেই ব্রহ্মচৈতন্যই সর্বত্রপরিব্যাপ্ত বলিয়া জানা যায় এবং
অতঃকরণে সর্বত্র ব্রহ্মানন্দ অর্জিত হয় । কখনও ব্রহ্মের সত্য, চৈতন্য ও
আনন্দের কিকিয়াজ অভাব হয় না এবং সর্বপ্রকার ভেদজ্ঞানের কার্যশূন্য

